

5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقَدْ تَرَكْنَا عَلَى الْكُتُبِ آيَاتٍ لِلَّذِينَ يَذْكُرُونَ

تبیان القرآن

علامہ غلام رسول محسینی

شیخ الحدیث علامہ غلام رسول محسینی

فریدنگ

۱۳۸۰ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَدْ نَبَّأَ عَلِيًّا لَكَ كِتَابٌ تَنْبِيْهُكَ عَلَى الْكَلْبِ الْكَلْبِ

تَبْيَانُ الْقُرْآنِ

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸

فرید کتب خانہ

۳۸ اردو بازار لاہور

وَقَدْ كُنَّا عَلَيَا الْكِتَابِ نَبِيًّا يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
اخرجہ آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر پیر کا روغنِ بیان ہے

تبیان القرآن

مختصر

جلد پنجم

التوبۃ تا یوسف

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی - ۳۸

ناشر

فریدیک سٹال ۳۸ - اردو بازار لاہور - ۲

Copyright ©

All Rights reserved

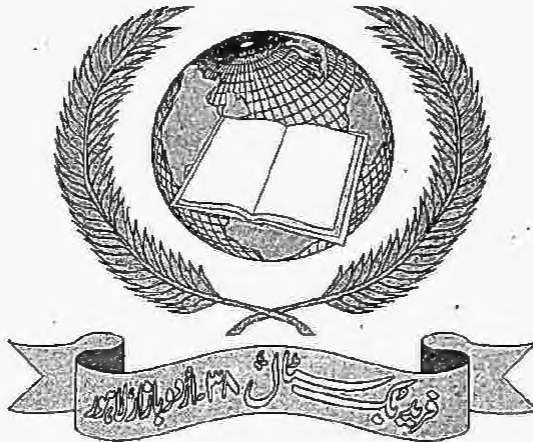
This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

ISBN 969-563-014-6

صحیح : مولانا حافظ محمد ابراہیم فیضی، فاضل علوم شرعیہ
مطبع : روہی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول : ۱۴۲۱ھ / فروری ۲۰۰۰ء
الطبع السادس : ۱۴۲۹ھ / فروری ۲۰۰۸ء

Farid Book Stall®

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۳۸، اردو بازار لاہور

فون نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵

فیکس نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

ای میل: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۱	چار ماہ کے تعین میں متعدد اقوال	۱۳	۳۳	سورۃ التوبہ	
	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعلان برائت کرنا حضرت	۱۵		۱ سورۃ التوبہ کے اسماء اور وجہ تسمیہ	
۵۲	ابو بکر کی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے		۳۵	۲ سورۃ التوبہ کے اسماء کے متعلق احادیث	
۵۳	حج اکبر کے مصداق کے متعلق احادیث	۱۶	۳۶	۳ سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال کی باہمی مناسبت	
۵۵	حج اکبر کے مصداق کے متعلق مذاہب فقہاء	۱۷	۳۷	۴ سورۃ التوبہ کا زمانہ نزول	
۵۵	حج اکبر کے مختلف اقوال میں تطبیق	۱۸	۳۸	۵ سورۃ التوبہ کے نزول کا پیش منظر و پس منظر	
	جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس کے حج اکبر	۱۹	۳۹	۶ سورۃ التوبہ کے مسائل اور مطالب	
۵۵	ہونے کی تحقیق		۴۱	۷ براءۃ من اللہ ورسولہ (۱-۶)	
	جمعہ کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ کے	۲۰	۴۲	۸ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن	
۵۶	متعلق احادیث			۱۱ الرحمن لکھنے کی توجیہات	
	جس جمعہ کو یوم عرفہ ہو اس دن حج اکبر ہونے	۲۱	۴۳	۹ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں	
۵۸	پر ایک حدیث سے استدلال			۱۰ مذاہب ائمہ	
۵۹	جمعہ کے حج کے متعلق منسوخ کے اقوال	۲۲	۴۵	۱۱ سورۃ التوبہ کے مدنی ہونے سے بعض آیتوں کا	
۶۰	جمعہ کے حج کے متعلق فقہاء کے اقوال	۲۳		۱۲ اشتباہ	
۶۳	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۲۴	۴۷	۱۱ مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	
	حرمت والے مینوں میں ممانعت قبل کا	۲۵	۴۷	۱۲ آیات سابقہ سے مناسبت	
۶۳	منسوخ کرنا		۴۸	۱۳ ان مشرکین کا مصداق جن کو چار ماہ کی مہلت	
	فاقتلوا المشرکین سے منسوخ	۲۶		دی گئی	
۶۵	ہونے والی آیات کا بیان		۴۹		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۷	فاقتلو المشركين میں قتل کے عمومی حکم سے مستثنیٰ افراد	۶۶	۸۱	ملک میں قتل کرنے کے متعلق فقہاء احناف کا مذہب	۸۱
۲۸	فاقتلو المشركين - الایۃ سے ائمہ ثلاثہ کا تارک نماز کو قتل کرنے پر استدلال اور اس کے جوابات	۶۶	۸۳	شریعت کی توہین کرنے والا تورات کی تصریح کے مطابق واجب القتل ہے	۸۵
۲۹	ما یمن زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قتال سے ائمہ ثلاثہ کا استدلال اور اس کے جوابات	۶۹	۸۶	آیات سابقہ سے ارتباط	۸۶
۳۰	آیات سابقہ سے ارتباط	۷۰	۸۶	فتح مکہ کے لیے جہاد کرنے کے فوائد	۸۶
۳۱	مشرکین کو دارالاسلام میں آنے کی اجازت دینے کے مسائل اور احکام	۷۰	۸۶	اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے واقعات کا علم ہے اور جس چیز کا مطلق وقوع نہ ہو اس کے وقوع کو اللہ کا علم شامل نہیں	۸۸
۳۲	کیف یکون للمشرکین عہد	۷۲	۸۹	سورۃ التوبہ کی آیت ۱۶ کے چند تراجم	۸۹
۳۳	ان مشرکین کا بیان جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور جنہوں نے اس معاہدہ کی پابندی کی	۷۲	۸۹	ساکنان للمشرکین ان یعمروا	۸۹
۳۴	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۷۵	۹۲	تغیر کا معنی	۹۲
۳۵	بعض سوالوں کے جوابات	۷۶	۹۲	کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں	۹۲
۳۶	اہل قبلہ کی تکفیر اور عدم تکفیر میں مذاہب صحابہ کرام کو دینی بھائی کے بجائے میرے	۷۶	۹۳	مذہب فقہاء	۹۳
۳۷	صحابہ کیوں فرمایا؟	۷۸	۹۳	کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں علماء دلیوبند کا نظریہ	۹۳
۳۸	کسی شخص کے تعارف میں اس کی خصوصی صفات ذکر کی جائیں	۷۸	۹۵	مسجد بنانے کا جواز اور استحقات کن امور پر موقوف ہے	۹۵
۳۹	کفر کے علم پر واروں کا مصداق	۷۹	۹۵	مسجد بنانے کے انحصار میں ایمان بالرسول ذکر نہ کرنے کی توجیحات	۹۵
۴۰	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے ثبوت میں احادیث اور آثار	۷۹	۹۵	مسجد بنانے کے فضائل اور مسجد کے اجرو ثواب کے متعلق احادیث	۹۵
۴۱	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء	۸۱	۹۷	مسجد کے احکام کے متعلق احادیث	۹۷
۴۲	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء	۸۱	۹۸	اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کعبہ کو آباد کرنے سے افضل ہے	۹۸
			۹۸	سابقین صحابہ کی فضیلت اور اللہ کی رضا کا جنت سے افضل ہوتا	۹۹
			۹۸	کفار اور مشرکین سے محبت کا تعلق رکھنا منع	۹۸

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵۹	ہے اور بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، قریبی اعراء، وطن، تجارت اور مال و دولت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہونا	۱۰۰	۱۱۲	کانظریہ مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء	۷۶
۶۰	صحابہ کرام محبت کے اس معیار کا کامل نمونہ تھے	۱۰۲	۱۱۳	اختلاف کانظریہ	۷۷
۶۱	لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ (۲۵-۲۹)	۱۰۳	۱۱۵	ربط آیات اور مناسبت	۷۸
۶۲	آیات سابقہ سے ارتباط	۱۰۵	۱۱۵	جزیہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۹
۶۳	وادی حنین کا محل وقوع	۱۰۷	۱۱۶	جزیہ کن سے وصول کیا جائے گا	۸۰
۶۴	اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری	۱۰۷	۱۱۷	جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء	۸۱
۶۵	نبی ﷺ کی اہل حنین سے جہاد کی تیاری	۱۰۷	۱۱۸	وقالت الیہود عزیرا بن اللہ (۳۰-۳۵)	۸۲
۶۶	نبی ﷺ کا غزوہ حنین کے لیے روانہ ہونا	۱۰۸	۱۱۹	حضرت عزیر کا نام و نسب، ان کا تعارف اور ان کو ابن اللہ کہنے کا سبب	۸۳
۶۷	بعض نو مسلم صحابہ کا حنین کے راستے میں ذات النواط کی تمنا کرنا	۱۰۸	۱۲۱	آیا حضرت عزیر نبی ہیں یا نہیں	۸۴
۶۸	حنین میں ابتدائی شکست، شکست کے اسباب اور آپ کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد	۱۰۸	۱۲۱	احبار اور رہبان کا معنی	۸۵
۶۹	غزوہ حنین میں ابتدائی شکست کے بعد فتح اور کامرانی	۱۰۹	۱۲۲	قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں اپنے دینی پیشواؤں کو ترجیح دینے کی مذمت	۸۶
۷۰	یوم حنین میں فرشتوں کا نزول	۱۱۰	۱۲۲	نبی کے سوا کسی بشر کا قول خطا سے معصوم نہیں	۸۷
۷۱	اہل حنین کو عذاب دینے کا معنی	۱۱۰	۱۲۵	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت کے صدق پر دلائل	۸۸
۷۲	اہل حنین میں سے ہوا زن اور ثقیف کا اسلام قبول کرنا	۱۱۱	۱۲۶	تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ	۸۹
۷۳	مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء شافعیہ کانظریہ	۱۱۲	۱۲۶	یسودی اور عیسائی علماء کے مال کھانے کے ناجائز طریقے	۹۰
۷۴	مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء مالکیہ کانظریہ	۱۱۲	۱۲۷	کنز کا معنی	۹۱
۷۵	مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء حنبلیہ	۱۱۲	۱۲۷	زکوٰۃ دے کر مال جمع کرنے والوں کی قرآن مجید اور احادیث مجیدہ سے مذمت	۹۲
			۱۲۸	جس مال کی زکوٰۃ دیا کر دی گئی وہ موجب عذاب نہیں ہے	۹۳
			۱۲۹	ادائیگی زکوٰۃ کے بعد مال جمع کرنے میں اختلاف صحابہ	۹۴
			۱۳۱	ان عدة الشہور عند اللہ (۳-۳۶)	۹۵
			۹۵	عبادات اور معاملات میں قمری تقویم کا اعتبار	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۹۶	حرمت والے مبینوں کا بیان اور ان کا شرعی حکم	۱۳۲	۱۵۶	نہ ملنے کی تحقیق	۱۵۶
۹۷	شرکین کا حرمت والے مبینوں کو مفر کرنا	۱۳۳	۱۵۸	مال اور اولاد کا سبب عذاب ہونا	۱۵۸
۹۸	یابہہ الذین امنوا مالکم (۳۲-۳۸)	۱۳۳	۱۵۹	رسول اللہ ﷺ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق احادیث	۱۵۹
۹۹	غزوہ تبوک کی تیاری	۱۳۵	۱۶۰	جس شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟	۱۶۰
۱۰۰	جہاد کے لیے نکلنے کا وجوب	۱۳۶	۱۶۱	جس شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا اسی کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے	۱۶۱
۱۰۱	غارتور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت	۱۳۷	۱۶۱	خارجیوں کے طور کا سبب	۱۶۱
۱۰۲	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی وجہ	۱۴۰	۱۶۱	خارجیوں کے متعلق اہل سنت کا نظریہ	۱۶۱
۱۰۳	حقافا و ثقافا کے معنی	۱۴۲	۱۶۲	خارجیوں کی علامت	۱۶۲
۱۰۴	جہاد کی اقسام	۱۴۳	۱۶۲	عذاب کے خوف، ثواب کے شوق اور محض رضا الہی کے لیے عبادت کرنے کے تین مراتب	۱۶۲
۱۰۵	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل	۱۴۴	۱۶۳	رسول اللہ ﷺ کی طرف عطا کرنے کی نسبت	۱۶۳
۱۰۶	عفا اللہ عنک لہم اذنت لہم (۳۹-۴۳)	۱۴۴	۱۶۳	انما الصدقات للفقراء (۶۶-۶۰)	۱۶۳
۱۰۷	عفا اللہ عنک کے متعلق مفسرین	۱۴۵	۱۶۵	آیات سابقہ کے ساتھ ارتباط	۱۶۵
۱۰۸	سابقین کی تقاریر	۱۴۶	۱۶۵	زکوٰۃ دینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں	۱۶۶
۱۰۹	عفا اللہ عنک کے متعلق مصنف کی تقریر	۱۴۷	۱۶۶	زکوٰۃ لینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں	۱۶۶
۱۱۰	جب منافقین کا جہاد کے لیے نکلنا اللہ کو ناپسند تھا تو ان کی مذمت کیوں کی گئی؟	۱۴۸	۱۶۸	زکوٰۃ لینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں	۱۶۸
۱۱۱	تمام مخلوق میں نیکی کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا کی گئی	۱۴۹	۱۶۹	فقیر کا معنی	۱۶۹
۱۱۲	ان تصبک حسنة تسوہم (۵۹-۵۰)	۱۵۰	۱۷۰	مسکین کا معنی	۱۷۰
۱۱۳	مسئلہ تقدیر	۱۵۱	۱۷۱	فقیر اور مسکین کے معنی میں مذاہب ائمہ اور تحقیق مقام	۱۷۱
۱۱۴	مسلمانوں اور منافقوں کی دو حالتوں کی تفصیل	۱۵۲	۱۷۲	والعاملین علیہا کا معنی اور اس کے شرعی احکام	۱۷۲
۱۱۵	شان نزول	۱۵۵	۱۷۳	مولفۃ القلوب کی تعریف اور ان کو زکوٰۃ میں سے دینے کے متعلق مذاہب فقہاء	۱۷۳
۱۱۶	کافر کی زمانہ کفر میں کی ہوئی نیکیوں پر اجر ملنے یا	۱۵۵			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۳۴	غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ میں حصہ	۱۷۴	۱۵۲	ساتھ قوموں کے عذاب سے منافقوں کو نصیحت فرمانا	۱۸۹
۱۳۵	غلاموں، مقروضوں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے لیے تھیک ضروری نہیں	۱۷۴	۱۵۳	منافقوں اور مومنوں میں تقابل	۱۹۰
۱۳۶	زکوٰۃ کے تمام مصارف میں تھیک ضروری ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل	۱۷۶	۱۵۴	راہی جنٹوں میں پاکیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی نعمتیں	۱۹۰
۱۳۷	تھیک کی رکعت کے دلائل کا تجزیہ	۱۷۷	۱۵۵	اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا سب سے بڑی نعمت ہونا	۱۹۲
۱۳۸	ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ادائیگی زکوٰۃ میں تھیک کا رکن نہ ہونا	۱۷۸	۱۵۶	جنت کی تخفیف نہ کی جائے	۱۹۳
۱۳۹	آخری چار مصارف میں تھیک کا اعتبار نہ کرنے کا ثمرہ	۱۷۹	۱۵۷	بابہا النبی جہا ہدال کفار	۱۹۳
۱۴۰	زکوٰۃ میں مقروضوں کا حصہ	۱۷۹	۱۵۸	منافقوں کے خلاف جہاد کی توجیہ	۱۹۶
۱۴۱	زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کا حصہ	۱۷۹	۱۵۹	اس حدیث کی تحقیق کہ میں صرف ظاہر حکم کرتا ہوں (الحدیث)	۱۹۷
۱۴۲	زکوٰۃ میں مسافروں کا حصہ	۱۸۰	۱۶۰	منافقین نے جو کلمہ کفر کہا تھا اس کے متعلق مفسرین کے اقوال	۱۹۸
۱۴۳	کسی ایک صنف کے ایک فرد پر زکوٰۃ تقسیم کرنے کا جواز	۱۸۰	۱۶۱	منافق جس مقصد کو حاصل نہ کر سکے اس کے متعلق مفسرین کے اقوال	۲۰۰
۱۴۴	منافقین کا نبی ﷺ کو ”کان“ کہنا اور اس پر اللہ کا رد کرنا	۱۸۱	۱۶۲	منافقین کو غنی کرنے کی تفصیل	۲۰۰
۱۴۵	شان نزول اور اللہ اور رسول کے لیے ضمیر	۱۸۲	۱۶۳	جلال بن سید کی توبہ	۲۰۰
۱۴۶	واحد لانے کی توجیہ	۱۸۳	۱۶۴	اللہ سے عہد کر کے اس کو توڑنے والا منافق	۲۰۱
۱۴۷	نبی ﷺ کو منافقین کا علم عطا کیا جانا	۱۸۳	۱۶۵	یہ منافق حضرت ثعلبہ بن حاطب تھے یا کوئی اور شخص؟	۲۰۲
۱۴۸	خواہ توہین کی نیت ہو یا نہیں	۱۸۳	۱۶۶	حضرت ثعلبہ بن حاطب کے بدری صحابی ہونے پر تصریحات	۲۰۳
۱۴۹	المنفقون والمنفقت بعضہم	۱۸۵	۱۶۷	حضرت ثعلبہ بن حاطب کو منافق قرار دینے والی روایت کا شدید ضعف	۲۰۴
۱۵۰	من بعض (۷۷-۷۸)	۱۸۷	۱۶۸	اس روایت کے راویوں پر جرح	۲۰۵
۱۵۱	اللہ تعالیٰ کے بھلانے کا معنی	۱۸۸	۱۶۹	اس روایت پر درایت جرح	۲۰۶
۱۵۲	عذاب مقیم کا معنی	۱۸۸	۱۷۰	اس روایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	
۱۵۳	منافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ مشابہت	۱۸۸			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۷۱	سورۃ التوبہ کی ان آیات کا صحیح مصداق	۲۰۸	۱۸۸	سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر استدلال	۲۲۲
۱۷۲	اس روایت کی تحقیق میں حرف آخر	۲۰۹	۱۸۹	وجاء المعذرون من الاعراب	۲۲۳
۱۷۳	صحابہ کرام کے صدقات پر منافقین کے طعنے	۲۰۹	۱۹۰	معذورین کی اقسام	۲۲۴
۱۷۴	عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کا شان نزول	۲۱۰	۱۹۱	جماد اور نماز میں معذورین کے متعلق احادیث	۲۲۴
۱۷۵	عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے قمیص عطا	۲۱۰	۱۹۲	اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کا معنی	۲۲۶
۱۷۶	فرمانے کی وجوہ	۲۱۰	۱۹۳	کتاب اللہ کے لیے نصیحت کا معنی	۲۲۶
۱۷۷	اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ بن	۲۱۰	۱۹۴	رسول اللہ ﷺ کے لیے نصیحت کا معنی	۲۲۶
۱۷۸	ابی کے لیے استغفار کی توجیہات	۲۱۱	۱۹۵	ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کا معنی	۲۲۶
۱۷۹	ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام	۲۱۱	۱۹۶	عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا معنی	۲۲۷
۱۸۰	رازی کا تسامع	۲۱۲	۱۹۷	بڑے سے بڑا نیک بھی اللہ کی بخشش اور اس	۲۲۷
۱۸۱	فرس المخلفون بمقعدہم	۲۱۳	۱۹۸	کی رحمت سے مستغنی نہیں	۲۲۷
۱۸۲	ربط آیات	۲۱۵	۱۹۹	عبادت سے محروم ہونے کی بناء پر رونا	۲۲۸
۱۸۳	دورخ کی گرمی	۲۱۵	۲۰۰	يعتذرون اليكم اذارجعتم اليهم	۲۲۹
۱۸۴	کم ہنسنے اور زیادہ رونے کی تلقین	۲۱۵	۲۰۱	اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا	۲۳۱
۱۸۵	غزوہ تبوک کے بعد منافقوں کو کسی غزوہ میں	۲۱۶	۲۰۲	منافقین سے ترک تعلق کا حکم	۲۳۱
۱۸۶	شرکت سے ممانعت کی توجیہ	۲۱۷	۲۰۳	العرب اور الاعراب کا معنی	۲۳۲
۱۸۷	منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت کا شان	۲۱۷	۲۰۴	الاعراب سے مراد مدینہ کے گرد رہنے والے	۲۳۲
۱۸۸	نزول	۲۱۷	۲۰۵	اور ساتی ہیں	۲۳۳
۱۸۹	عبداللہ بن ابی کے نفاق کے باوجود اس کی نماز	۲۱۷	۲۰۶	اعراب کی سنگ دلی اور خفاوت	۲۳۴
۱۹۰	جنازہ پڑھانے کی توجیہات	۲۱۷	۲۰۷	الدواثر اور دوائر السوء کے معانی	۲۳۵
۱۹۱	شرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کے	۲۱۸	۲۰۸	شان نزول اور ربط آیات	۲۳۵
۱۹۲	باوجود عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کی	۲۱۸	۲۰۹	قربات اور صلوات کے معنی	۲۳۵
۱۹۳	توجیہات	۲۱۸	۲۱۰	والسابقون الاولون من	۲۳۵
۱۹۴	کیا ابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ	۲۲۰	۲۱۱	المہاجرین (۱۰۶-۱۰۰)	۲۳۶
۱۹۵	ہونا آپ کی محبوبیت کے متعلق ہے؟	۲۲۰	۲۱۲	مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کے	۲۳۶
۱۹۶	دفن کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا	۲۲۱	۲۱۳	مصادیق میں اقوال	۲۳۸
۱۹۷	اور اس سے قبر اذان کا استدلال	۲۲۱	۲۱۴	مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت	۲۳۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۵	تسلیں	۲۳۹	۲۳۹	کرنے والوں کی تفصیل	۲۱۱
۲۵۶	والذین اتخذوا مسجدا ضارا	۲۳۹	۲۴۱	مجاہدین اور انصار کے فضائل	۲۱۲
۲۵۶	(۱۱۰-۱۰۵)	۲۳۰	۲۴۲	اللہ کی رضا اس پر موقوف ہے کہ مجاہدین اور	۲۱۳
۲۵۸	مسجد ضرار کا پیش منظر	۲۳۱	۲۴۳	انصار کی نیکیوں میں ان کی اتباع کی جائے	۲۱۴
۲۵۸	مسجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت	۲۳۲	۲۴۴	مدینہ سے باہر کے منافقین اور ان سے متعلق	۲۱۵
۲۵۹	اس مسجد کا مصداق جس کی بنیاد اول یوم سے	۲۳۳	۲۴۵	اعتراضات کے جوابات	۲۱۶
۲۵۹	تقویٰ پر رکھی گئی	۲۳۳	۲۴۶	دو مرتبہ عذاب دینے کی تفصیل	۲۱۷
۲۶۰	مسجد نبوی اور رسول کی زیارت کے	۲۳۴	۲۴۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پناہ	۲۱۸
۲۶۱	فضائل	۲۳۵	۲۴۸	منافقین کو مسجد سے نکالنا	۲۱۹
۲۶۱	مسجد قبا کے فضائل	۲۳۶	۲۴۹	حضرت ابولبابہ کی توبہ	۲۲۰
۲۶۱	یابی کے ساتھ استیفاء کرنے کی فضیلت	۲۳۷	۲۵۰	حضرت ابولبابہ کی توبہ اور شان نزول	۲۲۱
۲۶۲	مشکل الفاظ کے معانی	۲۳۸	۲۵۱	انبیاء علیہم السلام کے غیر پر استقلال اور انفراد	۲۲۲
۲۶۲	منافقین کے شرک میں پڑنے کی وجہ	۲۳۹	۲۵۲	صلوۃ بھیجنے کی تحقیق	۲۲۳
۲۶۳	ان اللہ اشتری من المؤمنین	۲۴۰	۲۵۳	صلوۃ کا لغوی اور شرعی معنی	۲۲۴
۲۶۳	انفسہم (۱۱۳-۱۱۱)	۲۴۱	۲۵۴	انبیاء علیہم السلام پر انفراد اصولۃ بھیجنے میں	۲۲۵
۲۶۳	اللہ تعالیٰ کاموئین کی جانوں اور مالوں کو جنت	۲۴۲	۲۵۵	نذر اب فضاء	۲۲۶
۲۶۳	کے بدلہ خریدنا	۲۴۳	۲۵۶	انبیاء علیہم السلام کے غیر پر صلوۃ اور سلام بھیجنے	۲۲۷
۲۶۳	تورات اور انجیل میں اللہ کے عہد کا ذکر	۲۴۴	۲۵۷	میں جمہور کا موقف	۲۲۸
۲۶۳	جنت کے بدلہ میں جان و مال کی بیخ کی تاکیدات	۲۴۵	۲۵۸	انبیاء علیہم السلام کے غیر پر استقلالاً صلوۃ	۲۲۹
۲۶۳	اس بیخ کے بعد مصیبت کا بہت سنگین ہونا	۲۴۶	۲۵۹	پڑھنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات	۲۳۰
۲۶۳	التائبون کا معنی	۲۴۷	۲۶۰	انبیاء علیہم السلام کے غیر پر انفراد اصولۃ نہ بھیجنے	۲۳۱
۲۶۳	العابدون کا معنی	۲۴۸	۲۶۱	کے دلائل	۲۳۲
۲۶۳	الحامدون کا معنی	۲۴۹	۲۶۲	صدقہ کی ترغیب	۲۳۳
۲۶۳	السائحون کا معنی	۲۵۰	۲۶۳	صدقہ کی فضیلت میں احادیث	۲۳۴
۲۶۳	الراکعون الساجدون کا معنی	۲۵۱	۲۶۴	نیکی اعمال کا حکم دینے اور برے اعمال سے	۲۳۵
۲۶۳	الامرون بالمعروف والنہون عن	۲۵۲	۲۶۵	روکنے کی وجہ	۲۳۶
۲۶۳	المنکر کا معنی	۲۵۳	۲۶۶	انسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے	۲۳۷
۲۶۳	الحافظون لحدود اللہ کا معنی	۲۵۴	۲۶۷	رہتے ہیں	۲۳۸
۲۶۳	ابو طالب کا مرتے وقت کلمہ پڑھنا	۲۵۵	۲۶۸	غزوہ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی چار	۲۳۹
۲۶۳		۲۵۶	۲۶۹		۲۴۰
۲۶۳		۲۵۷	۲۷۰		۲۴۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۵۱	ابو طالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کا جواب	۲۵۱	۲۵۱	اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چھوٹی اور بڑی نیکی مقبول ہے	۲۹۱
۲۵۲	سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر اعتراض کا جواب	۲۵۲	۲۵۲	تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کا فرض کفایہ ہونا	۲۹۲
۲۵۳	مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیہات	۲۵۳	۲۵۳	حصول علم دین کا فرض کفایہ ہونا	۲۹۲
۲۵۴	زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز	۲۵۴	۲۵۴	حصول علم دین کے فرض عین ہونے کا محمل	۲۹۳
۲۵۵	آذر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کی توجیہ	۲۵۵	۲۵۵	حصول علم دین کے فرض کفایہ ہونے کا محمل	۲۹۳
۲۵۶	اواہ کا معنی	۲۵۶	۲۵۶	علم دین کے فضائل	۲۹۳
۲۵۷	قیامت کے دن آذر کی شفاعت کی توجیہ	۲۵۷	۲۵۷	فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۹۴
۲۵۸	وماکان البدیض اذلا (۱۱۵-۱۱۸)	۲۵۸	۲۵۸	تقلید شخصی پر دلائل	۲۹۴
۲۵۹	اشیاء میں اصل اباحت ہے	۲۵۹	۲۵۹	مسائل فقہیہ میں ائمہ مجتہدین کے اختلاف کے اسباب	۲۹۶
۲۶۰	آیات سابقہ سے ارتباط کی وجہ	۲۶۰	۲۶۰	یابہا الذین امنوا قاتلوا (۱۳۹-۱۴۳)	۲۹۸
۲۶۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول فرمانے کی توجیہات	۲۶۱	۲۶۱	قریب کے کافروں سے جہاد کی ابتداء کرنے کی وجہ	۳۰۰
۲۶۲	مساجرین اور انصار کی توبہ قبول کرنے کا محمل	۲۶۲	۲۶۲	دنیا اور آخرت میں منافقین کے عذاب کی تفصیل	۳۰۱
۲۶۳	غزوہ تبوک کی جنگی اور سختی	۲۶۳	۲۶۳	قرآن مجید سے منافقین کی نفرت اور بیزاری	۳۰۱
۲۶۴	اللہ تعالیٰ کا بار بار توبہ قبول فرمانا	۲۶۴	۲۶۴	سابقہ آیات سے ارتباط	۳۰۲
۲۶۵	رسول اللہ ﷺ، تبوک کے غازیوں اور مہین چلنے کی توبہ کا بھی فرق	۲۶۵	۲۶۵	نبی ﷺ کی پانچ صفات	۳۰۲
۲۶۶	حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی توبہ قبول ہونے کی تفصیل	۲۶۶	۲۶۶	من انفسکم کا معنی	۳۰۲
۲۶۷	یابہا الذین امنوا اتقوا اللہ (۱۱۹-۱۲۲)	۲۶۷	۲۶۷	من انفسکم کا معنی (نبی ﷺ کا نفیس ترین ہونا)	۳۰۳
۲۶۸	صدق کے متعلق احادیث	۲۶۸	۲۶۸	امت پر سخت احکام کا آپ پر دشوار ہونا	۳۰۵
۲۶۹	صدق کی عقلی فضیلت	۲۶۹	۲۶۹	دنیا اور آخرت میں امت کی فلاح پر آپ کا حریص ہونا	۳۰۶
۲۷۰	الشکر اسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے روانہ ہونے کے وجوب کی تحقیق	۲۷۰	۲۷۰	اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کو تسلی دینا	۳۰۷
			۲۷۱	عرش کا معنی	۳۰۷
			۲۷۲	عرش کے متعلق احادیث و آثار	۳۰۸
			۲۷۳	عرش کی تفسیر میں اقوال و افعال	۳۰۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲۷	عدل کے ساتھ جزا دینے کی توجیہ	۳۱۱	۲۹۳	آیہ سورہ توبہ کی آخری آیت قرآن مجید کی	
۳۲۸	سورج سے الوہیت اور توحید پر استدلال	۳۱۲	۳۰۹	آخری آیت ہے یا نہیں	
۳۲۸	تاریخ کا تہن قمری حساب سے کرنا چاہیے	۳۱۳	۲۹۵	حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی سے لفظ	
۳۲۹	منکرین حشر کے احوال	۳۱۴		جاء کم رسول من انفسکم الایہ کا	
۳۲۹	حشر پر ایمان لانے والوں کے احوال	۳۱۵	۳۱۰	سورہ توبہ میں درج ہونا	
۳۳۰	اہل جنت کی گفتگو کا معمول	۳۱۶	۲۹۶	حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کا دو گواہوں	
۳۳۰	ولویہ جعل اللہ للناس (۲۰-۱)	۳۱۷	۳۱۱	کے برابر ہونا	
	اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اور اپنے اموال کو	۳۱۸	۲۹۷	لفظ جاء کم رسول من انفسکم	
۳۳۳	بددعا دینے کی ممانعت			الایہ کے وظیفہ سے رسول اللہ ﷺ کی	
۳۳۴	کافر کے مشرف ہونے کی وجہ	۳۱۹	۳۱۲	زیارت	
	نزول مصیبت کے وقت مسلمانوں کی فکر اور	۳۲۰	۲۹۸	حسبى اللہ لا الہ الاہدیٰ دھن کی	
۳۳۴	عمل کیا ہونا چاہیے؟		۳۱۲	نفیلت	
۳۳۶	کافر کو مشرف فرمانے کی وجہ	۳۲۱	۳۱۳	کلمات تشکر	
۳۳۷	اللہ تعالیٰ کے آزمانے پر اعتراض کا جواب	۳۲۲			
۳۳۷	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	۳۲۳	۳۱۵		
۳۳۸	لننظر کے چند مشہور تراجم	۳۲۴			
	شرکیں کا یہ مطالبہ کہ آپ قرآن مجید کو بدل	۳۲۵	۳۱۷	سورہ کانام اور اس کی وجہ تسمیہ	
۳۳۸	ڈالیں		۳۱۸	سورہ یونس کا ردہ نزول	
۳۳۹	قرآن مجید میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات	۳۲۶	۳۱۸	سورہ توبہ اور سورہ یونس کی مناسبت	
۳۳۹	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر ایک دلیل	۳۲۷	۳۱۹	سورہ یونس کے مسائل اور مقاصد	
۳۴۰	قرآن مجید کا وحی الہی ہونا	۳۲۸		المرسلات کتاب الحکیم	
۳۴۰	غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر دلائل	۳۲۹	۳۲۰	(۱-۱۰)	
۳۴۰	بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دینے میں	۳۳۰	۳۲۲	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل	
۳۴۰	شرکیں کے نظریات			آپ کی نبوت پر مشرکین کا تعجب اور اس کا	
	جس چیز کے وجود کا اللہ کو علم نہ ہو اس کا وجود	۳۳۱	۳۲۳	ازالہ	
۳۴۱	محال ہے		۳۲۴	قدم صدق کے متعدد محال	
	ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر	۳۳۲	۳۲۵	آپ کو ساحر کہنے کا جواب	
۳۴۱	احادیث اور آثار		۳۲۵	مشرکین کے تعجب کو زائل کرنا	
۳۴۲	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل	۳۳۳	۳۲۵	حشر جہاد پر دلائل	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۳۴	واذا اذقنا الناس رحمة (۳۰-۲۱)	۳۳۳	۳۵۶	قرآن مجید کی پیش گوئیاں جو مستقبل میں پوری ہوئیں	۳۶۵
۳۳۵	مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا	۳۳۶	۳۵۷	قرآن مجید کے تفصیل الکتاب ہونے کا معنی	۳۶۶
۳۳۶	مصائب اور شدائد میں صرف اللہ کو پکارنا	۳۳۷	۳۵۸	و ان کذبو کث فلعل لی عملی	۳۶۷
۳۳۷	علامہ آلوسی، شیخ شاکانی اور نواب دھوبالی کا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استدلال کو ناجائز قرار دینا	۳۳۸	۳۵۹	ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے	۳۶۹
۳۳۸	علامہ آلوسی وغیرہ کی عبارات پر تبصرہ	۳۳۹	۳۶۰	کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۳۷۰
۳۳۹	وفات یافتہ بزرگوں سے استدلال کے معاملہ میں راہ اعتدال	۳۴۰	۳۶۱	قیام دنیا کو کم سمجھنے کی وجوہات	۳۷۱
۳۴۰	بیعت کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	۳۴۱	۳۶۲	ہر امت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو محمل	۳۷۲
۳۴۱	زمین کی پیدوار کی دنیا کے ساتھ مثال	۳۴۲	۳۶۳	اس سوال کا جواب کہ مشرکین پر عذاب جلدی کیوں نہیں آتا	۳۷۳
۳۴۲	جنت کے دائمی کے متعلق احادیث	۳۴۳	۳۶۴	زوال عذاب کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں	۳۷۴
۳۴۳	جنت کو دارالسلام کہنے کی وجوہات	۳۴۴	۳۶۵	وہابی علماء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ضرر اور نفع پہنچانے کی مطلقاً نفی کرنا	۳۷۵
۳۴۴	محشر میں مومنین کی عزت اور سرفرازی	۳۴۵	۳۶۶	آپ سے ضرر اور نفع بالذات پہنچانے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً	۳۷۶
۳۴۵	اللہ تعالیٰ کا یہ ار	۳۴۶	۳۶۷	اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۷۷
۳۴۶	اللہ تعالیٰ کے حجاب سے کیا مراد ہے؟	۳۴۷	۳۶۸	اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کے متعلق احادیث اور آثار	۳۷۸
۳۴۷	محشر میں کفار کی ذلت اور رسوائی	۳۴۸	۳۶۹	وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال استفاضہ کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار	۳۷۹
۳۴۸	قیامت کے دن شرکاء کی مشرکین سے بیزاری اور شرکاء کا مصداق	۳۴۹	۳۷۰	وفات یافتہ بزرگوں سے استدلال کی تکفیر کا بطلان	۳۸۰
۳۴۹	شرکاء کے کلام پر کذب کا اعتراض اور اس کے جوابات	۳۵۰	۳۷۱	عذاب کی وعید کا برحق ہونا	۳۸۱
۳۵۰	قل من یرزقکم من السماء والارض (۳۰-۳۱)	۳۵۱	۳۷۲		
۳۵۱	توحید کے اثبات پر دلائل	۳۵۲	۳۷۳		
۳۵۲	شرک کا بطلان	۳۵۳	۳۷۴		
۳۵۳	قیاس اور خبر واحد کے حجت ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	۳۵۴	۳۷۵		
۳۵۴	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلائل	۳۵۵	۳۷۶		
۳۵۵	تورات میں نبی ﷺ کی آمد کی خوشخبری	۳۵۶	۳۷۷		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۷۲	ولہوان لکل نفس ظلمت مافی الارض (۶۰-۵۳)	۳۸۲	۳۸۸	حسن نہ ہونے اور مدرج ہونے کے جوابات	۳۹۵
۳۷۳	ظالموں سے فدیہ نہ قبول کیا جانا	۳۸۳	۳۹۷	تعوینہ کے جواز کی روایت کا ایک حدیث سے	
۳۷۴	ظالموں کے پشیمانی پھیلانے کی توجیہ	۳۸۴	۳۹۷	معارضہ اور اس کا جواب	
۳۷۵	ظالموں کے درمیان عدل سے فیصلہ کی توجیہ	۳۸۴	۳۹۷	روایت حدیث میں امام محمد بن اسحق کا مقام	
۳۷۶	وعید عذاب کے برحق ہونے پر دلائل	۳۸۴	۳۹۹	امام محمد بن اسحق کو کاذب کہنے کا جواب	
۳۷۷	ظاہری ملکیت پر نازاں ہونے والوں کو مستحبہ فرمانا	۳۸۵	۴۰۰	عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ پر جرح کا جواب	
۳۷۸	روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا	۳۸۵	۴۰۰	عمر بن شعیب کی اس روایت سے استدلال	
۳۷۹	قرآن مجید سے قلبی اور روحانی امراض کے علاج کے چار مدارج	۳۸۶	۴۰۲	کرنے والے علماء	
۳۸۰	قرآن مجید سے جسمانی شفاء حاصل کرنے کی تحقیق	۳۸۷	۴۰۳	بعض تابعین کے اقوال کی توجیہ	
۳۸۱	تحیمہ اور تولد وغیرہ کے معنی اور ان کا شرعی حکم	۳۸۸	۴۰۳	تعوینہ لڑکانے کے جواز کے متعلق فقہاء تابعین کے فتاویٰ	
۳۸۲	قرآن مجید سے جسمانی شفاء کے حصول کے متعلق احادیث اور آثار	۳۸۹	۴۰۳	دم اور تعوینہ کے جواز کے متعلق علامہ شامی حنفی کی تصریح	
۳۸۳	کلمات طیبہ سے دم کرنے کے جواز کے متعلق احادیث	۳۹۲	۴۰۳	دم اور تعوینہ کے جواز کے متعلق مشہور دیوبندی عالم شیخ محمد زکریا سارنپوری کی تصریح	
۳۸۴	دم اور تعوینہ کی ممانعت کے متعلق حضرت ابن مسعود کا ارشاد اور امام بغوی سے اس کی توجیہ	۳۹۳	۴۰۳	دم اور تعوینہ کے جواز کے متعلق مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی تصریح	
۳۸۵	تعوینہ اور دم کی ممانعت کے متعلق ابن کثیر اور حضرت عقبہ بن عامر کا ارشاد اور امام بیہقی، امام ابن الاثیر اور دیگر علماء سلف کی توجیہ	۳۹۳	۴۰۵	تعوینہ لڑکانے کے جواز کے متعلق علامہ ذہبی کی تصریح اور خواب میں ڈرنے کا تعوینہ	
۳۸۶	تعوینہ لڑکانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت اور اس کے حوالہ جات	۳۹۴	۴۰۵	تعوینہ لڑکانے کے متعلق علامہ ابن قیم جوزی کی تفسیرات اور بخاری کا تعوینہ	
۳۸۷	حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت کے صحیح اور	۳۹۴	۴۰۶	وضع حمل میں تنگی اور مشکل کے متعلق تعوینہ	
			۴۰۸	کثیر کے متعلق تعوینہ	
			۴۰۸	دل یا سینہ میں درد (انجائنا) کے لیے تعوینہ	
			۴۰۸	میلادی بخاری (ٹائیفائیڈ) مثلاً تین دن کے بخار کے لیے تعوینہ	
			۴۰۸	عرق النساء کے لیے تعوینہ	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۰۵	گھٹیا کے لیے تعویذ	۳۰۸	۳۲۵	ولی کی صفات	۳۲۵
۳۰۶	ڈاڑھ کے درد کے لیے تعویذ	۳۰۸	۳۲۶	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ اور خوفِ خدا	۳۲۶
۳۰۷	پھوڑے، مھنسیوں اور آبلوں اور ہر قسم کی انفلیمیشن کے لیے تعویذ	۳۰۸	۳۲۷	حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا	۳۲۷
۳۰۸	اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مصداق	۳۰۹	۳۲۸	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا	۳۲۸
۳۰۹	رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی، آپ کی آمد اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا اظہار	۳۰۹	۳۲۹	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا	۳۲۹
۳۱۰	مشرکین کی خود ساختہ شریعت کی مذمت	۳۱۰	۳۳۰	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک روایت پر علامہ قرطبی کا تبصرہ	۳۳۰
۳۱۱	معتقد اور بناوٹی زہد اللہ کی ناشکری ہے	۳۱۲	۳۳۱	امام اعظم کے اخلاق، زہد و تقویٰ، عبادت اور خوفِ خدا	۳۳۱
۳۱۲	ومانکون فی شان ومانتلوامنه (۷۰-۶۱)	۳۱۳	۳۳۲	اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات	۳۳۲
۳۱۳	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے مناسبت	۳۱۵	۳۳۳	اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث صحیحہ اور کرامت کی تعریف	۳۳۳
۳۱۴	زمین کے ذکر کو آسمان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ	۳۱۵	۳۳۴	اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں علماء کی تصریحات	۳۳۴
۳۱۵	ولی کا لغوی معنی	۳۱۶	۳۳۵	اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں غم اور خوف کا ثبوت	۳۳۵
۳۱۶	ولی کا اصطلاحی معنی	۳۱۶	۳۳۶	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ	۳۳۶
۳۱۷	ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق احادیث اور آثار	۳۱۷	۳۳۷	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ	۳۳۷
۳۱۸	اللہ اپنے محبوب بندے کے کان اور آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کی توجیہ	۳۱۸	۳۳۸	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ	۳۳۸
۳۱۹	اللہ تعالیٰ کے تردد کرنے کی توجیہ	۳۱۹	۳۳۹	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ	۳۳۹
۳۲۰	ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث	۳۲۰	۳۴۰	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ	۳۴۰
۳۲۱	ابدال کے متعلق احادیث اور آثار اور ان کی فنی حیثیت	۳۲۱	۳۴۱	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ	۳۴۱
۳۲۲	احادیث ابدال کا معنی متواتر ہونا	۳۲۳	۳۴۲	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ	۳۴۲
۳۲۳	احادیث ابدال کی مزید توشیح	۳۲۵	۳۴۳	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ	۳۴۳
۳۲۴	نجباء اور تہذیب وغیرہ کی تعداد	۳۲۵	۳۴۴	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ	۳۴۴

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۳۵۸		متضرع ہونا		۳۴۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا کفار کے خوف کی وجہ سے نہ تھا
	۳۶۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی دعا کے دو محمل	۳۳۷	۳۴۱	شرک کے باطل پر دلائل
۳۵۸		بنی اسرائیل کے گھروں کو قیلا بنانے کے محامل	۳۳۸	۳۴۲	اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا محامل ہونا
۳۵۹		فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی	۳۳۹	۳۴۳	کفار کے ناکام ہونے کی واضح دلیل
۳۶۰		دعائے ضرر کی توجیہ	۳۳۹	۳۴۴	واتل علیہم نبینوح (۸۲-۷۱)
	۳۶۳	اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی دعا کی توجیہات	۳۵۱	۳۴۵	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ
۳۶۰		دعا کی قبولیت میں جلدی کی امید رکھنا جاہالت ہے	۳۵۱	۳۴۶	ربط آیات اور انبیاء سابقین کے قصص بیان کرنے کی حکمتیں
۳۶۱		بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات اور	۳۵۲	۳۴۷	حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو مقدم کرنے کی وجہ
۳۶۱		فرعون کا فرق ہونا	۳۵۲	۳۴۸	حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی ناگواری کی وجوہ
۳۶۲		فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ	۳۵۲	۳۴۹	حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین میں کفار کا کوئی خوف تھا نہ ان سے کسی نفع کی توقع تھی
	۳۶۷	فرعون کے منہ میں حضرت جبرئیل کا سخی ڈالنا اور اس پر اشکال کا جواب	۳۵۲	۳۵۰	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کا انجام
۳۶۳		قرآن مجید کی صداقت	۳۶۸	۳۵۱	کافروں کے دلوں پر مہر لگانے کی توجیہ
۳۶۳		ولقد بواونا بنی اسرائیل (۱۰۶-۹۳)	۳۶۹	۳۵۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ
	۳۷۰	ظاہر رسول اللہ ﷺ کی طرف قرآن میں شک کرنے کی نسبت اور اس سے عام لوگوں کا مراد ہونا	۳۷۰	۳۵۳	فرعون اور اس کے درباریوں کے قول میں تعارض کا جواب اور حضرت موسیٰ کے معجزہ کا جاوہر ہونا
۳۶۶		شک کی نسبت کا عام لوگوں کی طرف ہونا	۳۷۱	۳۵۴	قوم فرعون کے بیان کردہ دو معجزہ
۳۶۷		شک کی نسبت کے متعلق بعض تراجم	۳۷۲	۳۵۵	جاوہر کا حکم دینے کی توجیہ
۳۶۷		اللہ تعالیٰ کے کلمات کا معنی	۳۷۳	۳۵۶	فیما امن لم یوصی الا ذریہ (۹۳-۸۳)
۳۶۸		حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	۳۷۳	۳۵۷	ربط آیات اور فرعون کے واقعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا
۳۶۹		حضرت یونس علیہ السلام کا نام و نسب	۳۷۵	۳۵۸	حضرت موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کا صداق
۳۶۹		حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات	۳۷۶	۳۵۹	اسلام اور ایمان کا معنی اور اس معنی پر توکل کا
۳۶۹		حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں احادیث	۳۷۷		

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۳۸۵	۳۷۸	حضرت یونس علیہ السلام کی سوانح	۳۷۸	۳۸۵	کردی ہے
۳۸۵	۳۷۹	ربط آیات	۳۷۹	۳۸۵	لفظ "وکیل" کے چند تراجم
۳۸۵	۳۸۰	آثار عذاب دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ کرنا	۳۸۰	۳۸۵	زیادتیوں پر صبر کرنے کا حکم
۳۸۶	۳۸۱	حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرنے اور فرعون کی توبہ قبول نہ کرنے کی وجہ	۳۸۱	۳۸۶	سورۃ یونس کی اختتامی دعا
۳۸۷	۳۸۲	حضرت یونس علیہ السلام پر گشت کی توجیہ اور نگاہ سلامت میں ان کا بلند مقام	۳۸۲	۳۸۷	سورۃ ہود
۳۸۹	۳۸۳	حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش پر سید مودودی کی تنقید	۳۸۳	۳۸۹	سورۃ کاتام
۳۹۰	۳۸۴	سید مودودی کی تنقید پر مصنف کا تبصرہ	۳۸۴	۳۹۰	سورۃ ہود کی آیات، زمانہ نزول اور نزول کا مقام
۳۹۰	۳۸۵	روئے زمین کے تمام لوگوں کو مومن بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے لیکن اس کی حکمت میں نہیں	۳۸۵	۳۹۰	سورۃ ہود کی آیات کے ساتھ مناسبت
۳۹۱	۳۸۶	انسان مجبور شخص ہے نہ مختار مطلق	۳۸۶	۳۹۱	سورۃ ہود کے متعلق احادیث
۳۹۲	۳۸۷	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلیل	۳۸۷	۳۹۱	سورۃ ہود کے مضامین
۳۹۳	۳۸۸	مومنوں کو ثواب عطا فرمانے کا وجہ ہے	۳۸۸	۳۹۱	البرہہ کتب احکمت اینہ نم
۳۹۳	۳۸۹	اسلام کا فطرت کے مطابق ہونا اور کفر کا خلاف فطرت ہونا	۳۸۹	۳۹۲	فصلت (۱-۵)
۳۹۳	۳۹۰	ربا کاری کا شرک حقیقی ہونا	۳۹۰	۳۹۳	قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی
۳۹۳	۳۹۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے منع کرنے میں امت کی طرف تبرع ہے	۳۹۱	۳۹۳	استغفار کے حکم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ
۳۹۳	۳۹۲	وان یسبکک اللہ بضر (۱۰۹-۱۰۷)	۳۹۲	۳۹۳	دنیا میں کافروں کی خوشحالی اور مسلمانوں کی بد حالی کی توجیہ
۳۹۳	۳۹۳	اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود اپنے بندوں کو نفع پہنچانا ہے نہ کہ ضرر پہنچانا	۳۹۳	۳۹۳	زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر دینے کی تحقیق
۳۹۳	۳۹۴	اپنے گناہوں کو چھپانا واجب ہے اور ظاہر کرنا حرام ہے	۳۹۴	۳۹۳	تہذیب اور تبشیر کا استخراج
۳۹۳	۳۹۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تبلیغ	۳۹۵	۳۹۳	منافقین کے سیدھ موڑنے کے محال
				۳۹۳	وما من دابة فی الارض (۸-۶)
				۳۹۳	ربط آیات
				۳۹۳	دابة کا معنی
				۳۹۳	مستقر اور مستودع کا معنی
				۳۹۳	اللہ تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی مثالیں
				۳۹۳	آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنا

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۱۹	رکھتے تھے تو ان سے گرفت کیوں ہوئی؟	۵۱۷	۵۰۰	عرش کے پانی پر ہونے کے متعلق احادیث	۵۱۷
۵۲۰	تیکڑوں کے لازماً قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے	۵۱۸	۵۰۱	عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی آراء و نظریات	۵۱۸
۵۲۱	ولقد ارسلنا نوحاً بالی قومہ (۲۵-۲۵)	۵۱۹	۵۰۵	ربط آیات	۵۱۹
۵۲۳	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	۵۲۰	۵۰۵	قرآن مجید اور احادیث میں لفظ "امت" کے اطلاقات	۵۲۰
۵۲۳	انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت	۵۲۱	۵۰۶	ولئن اذقنا الانسان منارحمہ (۹-۱۷)	۵۲۱
۵۲۳	حضرت نوح کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات	۵۲۲	۵۰۸	معبیت میں کفار کا ایس ہونا اور راحت میں ناشکری کرنا	۵۲۲
۵۲۳	بشر کا معنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت	۵۲۳	۵۰۹	مومن کے لیے معصیت اور راحت دونوں کا خیر ہونا	۵۲۳
۵۲۵	نبی کی خصوصیات	۵۲۴	۵۰۹	کیا کفار کے طعن و تشنیع کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تبلیغ میں کمی کرنے والے تھے؟	۵۲۴
۵۲۵	توبہ باصرہ	۵۲۵	۵۱۰	قرآن مجید کا معجز ہونا	۵۲۵
۵۲۶	توبہ سامعہ	۵۲۶	۵۱۲	ریاکاری کی مذمت اور اس پر وعید	۵۲۶
۵۲۶	توبہ شامہ	۵۲۷	۵۱۲	تمام اہل ملل پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وجوب	۵۲۷
۵۲۶	توبہ ذائقہ	۵۲۸	۵۱۵	غیر متمدن دنیا میں رہنے والوں کے لیے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے نہ کہ رسالت پر	۵۲۸
۵۲۷	توبہ لامعہ	۵۲۹	۵۱۵	ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذب (۲۳-۱۸)	۵۲۹
۵۲۷	فرشتہ کو نبی نہ بنانے کی وجہ	۵۳۰	۵۱۵	روز قیامت کفار کے خلاف گواہی دینے والوں کے مصداق	۵۳۰
۵۲۷	یس ماندہ اور کثور لوگوں کا ایمان لانا نبوت میں طعن کا موجب نہیں	۵۳۱	۵۱۸	کفار و کفر کی چودہ وجوہ سے مذمت	۵۳۱
۵۲۸	اللہ تعالیٰ کے نزدیک اغنیاء کی بہ نسبت فقراء کا مقرب ہونا	۵۳۲	۵۱۹	کفار کو دنگنا مذہب دینا ایک برائی پر ایک عذاب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے	۵۳۲
۵۲۸	طبعاتی فرق اور نام و نسب فضیلت کا موجب نہیں	۵۳۳	۵۱۹	جب کفار حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں	۵۳۳
۵۲۹	بشر ہونا نبوت کے معانی نہیں ہے	۵۳۴			
۵۳۰	تبلیغ دین پر اجر طلب نہ کرنے سے حضرت نوح کا اپنی نبوت پر استہلال				
۵۳۰	مومنوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی وجہ				
۵۳۰	شریعت میں مومن کی تکمیل اور کافر کی تذلیل				

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	مطلوب ہے	۵۳۱		۵۵۳ حضرت نوح علیہ السلام کا بی ذات سے اللہ کے خزانے اور علم غیب کی نفی کرنا اور اس کی توجیہ	۵۳۲
۵۳۵	۵۶۹ حضرت نوح علیہ السلام کے جواب مذاق اڑانے کا محمل	۵۳۱	۵۵۵ جدال کا معنی	۵۳۳	۵۵۶ حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات
۵۳۶	۵۷۰ توحید کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق	۵۳۱	۵۵۷ جب اللہ تعالیٰ کفار کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے تو پھر گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟	۵۳۴	۵۵۸ انسان کے افعال کی قدرت میں مذہب متکلمین اور جبر و قدر کی وضاحت
۵۳۶	۵۷۱ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل	۵۳۱	۵۵۹ واو حسی النبی نوح انہ لئن یومعن من قومک (۳۶-۳۳)	۵۳۵	۵۶۰ امتناع کذب اور مسئلہ تقدیر
۵۳۷	۵۷۲ ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا	۵۳۲	۵۶۱ جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تفریع	۵۳۷	۵۶۲ اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات میں متاخرین کا مسلک
۵۳۷	۵۷۳ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر کیوں بلایا جبکہ وہ کافر تھا؟	۵۳۳	۵۶۳ اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات میں متقدمین کا مسلک	۵۳۹	۵۶۴ اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق قرآن مجید کی آیات
۵۳۸	۵۷۴ وقیل بارض الیغی ماءک (۳۹-۴۳)	۵۳۴	۵۶۵ اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق احادیث	۵۴۲	۵۶۶ متاخرین کے اختلاف کا منشاء
۵۵۰	۵۷۵ مشکل الفاظ کے معنی	۵۳۵	۵۶۷ کشتی ہٹانے کی کیفیت اس کی مقدار اور اس کو ہٹانے کی مدت کی تفصیل	۵۴۳	۵۶۸ کشتی ہٹانے کا مذاق اڑانے کی وجہ
۵۵۰	۵۷۶ اللہ اور اس کے رسول کا مساوات کو خطاب کرنا	۵۳۶			
۵۵۱	۵۷۷ ہودی پہاڑ پر کشتی ٹھہرنے کی تفصیل	۵۳۷			
۵۵۲	۵۷۸ تکبر کی مذمت اور تواضع کی تعریف	۵۳۸			
۵۵۲	۵۷۹ ان بچوں اور جانوروں کا کیا قصور تھا جن کو طوفان میں غرق کیا گیا؟	۵۳۹			
۵۵۳	۵۸۰ اللہ تعالیٰ کسی کافر پر رحم نہیں فرمائے گا	۵۴۰			
۵۵۳	۵۸۱ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل	۵۴۱			
۵۵۳	۵۸۲ منکرین عصمت کا حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض اور اس کا جواب	۵۴۲			
۵۵۳	۵۸۳ حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق	۵۴۳			
۵۵۵	۵۸۴ امام رازی کی تقریر	۵۴۴			
۵۵۶	۵۸۵ ایوالا علی مودودی کا تبصرہ	۵۴۵			
۵۵۶	۵۸۶ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جبر و مفسرین کی توجیہ	۵۴۶			
۵۵۷	۵۸۷ حرام اور امور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا عدم جواز	۵۴۷			
۵۵۷	۵۸۸ ایمان اور تقویٰ کے بغیر نسل امتیاز اور نسبی برتری کی کوئی وقعت نہیں	۵۴۸			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵۸۸	اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کا معنی	۵۵۹	۶۰۸	حضرت صلح علیہ السلام سے ان کی قوم کی امیدوں کی وجوہات	۵۷۶
۵۸۹	وصول نعت میں عوام اور خواص کا فرق	۵۶۰	۶۰۹	شک اور مرید کا فرق	۵۷۶
۵۹۰	غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث	۵۶۱	۶۱۰	اپنی نبوت پر یقین کے باوجود حضرت صلح علیہ السلام نے بصورت شک کیوں بات کی؟	۵۷۷
۵۹۱	والی عباد احسانم ہودا (۵۰-۶۰)	۵۶۱	۶۱۱	انبیاء کرام علیہم السلام کی تبلیغ کی ترتیب	۵۷۷
۵۹۲	حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہنے کی توجیہ	۵۶۳	۶۱۲	حضرت صلح علیہ السلام کی اونٹنی کے معجزہ ہونے کی وجوہ	۵۷۷
۵۹۳	امت کے لیے نبی کو اپنا بھائی کہنے کے جواز پر بعض علماء کے دلائل	۵۶۳	۶۱۳	اونٹنی سے قوم کی دشمنی کا سبب	۵۷۸
۵۹۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے عدم جواز پر دلائل	۵۶۴	۶۱۴	اونٹنی کو قتل کرنے کی وجوہ	۵۷۸
۵۹۵	بڑے بھائی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تلقین کرنا غلط ہے	۵۶۶	۶۱۵	اونٹنی کو قتل کرنے کی تفصیل	۵۷۸
۵۹۶	حضرت صلح علیہ السلام نے دلائل قائم کیے بغیر توحید کی دعوت کیوں دی تھی؟	۵۶۷	۶۱۶	قوم ثمود پر عذاب نازل ہونے کی تفصیل	۵۷۹
۵۹۷	افعیس عطا کرنے کے بعد ان سے استفادہ کی توثیق عطا فرمانا	۵۶۸	۶۱۷	”البحری“ کا معنی	۵۸۰
۵۹۸	حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ	۵۶۹	۶۱۸	ولقد جاء رسولنا (۷۶-۷۹)	۵۸۱
۵۹۹	خلاصہ آیات	۵۶۹	۶۱۹	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	۵۸۲
۶۰۰	قوم عاد پر نزول عذاب کا پس منظر اور پیش منظر	۵۷۰	۶۲۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی تعداد اور ان کی بشارت میں مختلف اقوال	۵۸۲
۶۰۱	والی سمود احسانم صالحا (۶۸-۷۱)	۵۷۱	۶۲۱	فرشتوں کے سلام کے الفاظ	۵۸۳
۶۰۲	انسان کو زمین سے پیدا کرنے کے دو محمل	۵۷۳	۶۲۲	سلام کے متعلق احادیث	۵۸۳
۶۰۳	انسان اور زمین کی پیداوار سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال	۵۷۳	۶۲۳	جن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے اور جن لوگوں کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے یا مکروہ ہے	۵۸۴
۶۰۴	نیکو کاروں اور بدکاروں کے لیے دنیا کا نظریہ ہونا	۵۷۴	۶۲۴	سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی احکام اور مسائل	۵۸۵
۶۰۵	عمری کا معنی	۵۷۴	۶۲۵	اسلام میں مہمان نوازی کی حیثیت	۵۸۶
۶۰۶	عمری کے متعلق احادیث	۵۷۵	۶۲۶	مہمان نوازی کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح	۵۸۷
۶۰۷	عمری میں مذہب ائمہ	۵۷۵	۶۲۷	مہمان نوازی کے متعلق مذاہب فقہاء	۵۸۷

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۶۲۸	مہمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث	۵۸۸	۶۲۷	حضرت لوط علیہ السلام کا نجات پانا اور بد معاش	۶۳۷
۶۲۹	مہمان نوازی کے وجوب کے دلائل کے		۶۲۸	کافروں کا بھگانا	۶۴۲
	جوایات	۵۸۸	۶۲۹	قوم لوط کی بہمنی لٹنے کے متعلق روایات	۶۴۳
۶۳۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ		۶۳۰	”بھیل“ کا معنی	۶۴۳
	ہونے کی وجوہ	۵۸۹	۶۳۱	قوم لوط کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات	۶۴۴
۶۳۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے		۶۳۲	اس امت کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات	۶۴۴
	فرشتے ہونے کا علم تھا یا نہیں	۵۹۰	۶۳۳	والی مدینہ انحامہم شعیباً	۶۴۵
۶۳۲	بچھلی امتوں میں بھی کھانے سے پہلے ”بسم		۶۳۴	(۸۸-۸۷)	۶۴۵
	اللہ“ پڑھنا تھا	۵۹۰	۶۳۵	ناپ اور تول میں کمی کرنے کی ممانعت	۶۴۶
۶۳۳	حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجوہ۔	۵۹۱	۶۳۶	لوگوں کو نقصان نہ پہنچانے اور فساد نہ کرنے	۶۴۷
۶۳۴	”یا ویلغی“ کا معنی اور ترجمہ	۵۹۱	۶۳۷	کے محال	۶۴۷
۶۳۵	اہل بیت کے مصداق کی تحقیق	۵۹۲	۶۳۸	”بقیۃ اللہ“ کا معنی	۶۴۸
۶۳۶	فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے		۶۳۹	حضرت شعیب علیہ السلام کے وعدہ کی تشریح	۶۴۹
	مباحثہ پر ایک اعتراض کا جواب	۵۹۳	۶۴۰	قوم کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی	۶۵۰
۶۳۷	فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا		۶۴۱	تقریر	۶۵۰
	مباحثہ	۵۹۳	۶۴۲	و یقوم لایحرمکم شقاقی	۶۵۱
۶۳۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرائی	۵۹۵	۶۴۳	(۹۵-۹۴)	۶۵۱
۶۳۹	ولما جاءت رسلنا لوطا سیئہم		۶۴۴	حضرت شعیب علیہ السلام کے خطاب کا ترجمہ	۶۵۲
	(۸۳-۷۷)	۵۹۶	۶۴۵	اور قوم کو نصیحت	۶۵۲
۶۴۰	مشکل الفاظ کے معانی	۵۹۷	۶۴۶	”نقد“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۶۵۳
۶۴۱	فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچنا	۵۹۷	۶۴۷	کفار حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو	۶۵۴
۶۴۲	حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجوہ	۵۹۸	۶۴۸	کیوں نہیں سمجھتے تھے؟	۶۵۵
۶۴۳	حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی صلی بیٹیوں کو		۶۴۹	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی	۶۵۶
	نکاح کے لیے پیش کیا تھا یا قوم کی بیٹیوں کو؟	۵۹۸	۶۵۰	تفصیل	۶۵۷
۶۴۴	قوم کی بیٹیوں کے ارادہ پر دلائل	۵۹۹	۶۵۱	ولقد ارسلنا موسیٰ بآیتنا	۶۵۸
۶۴۵	حضرت لوط علیہ السلام کا مضبوط قبیلہ کی پناہ کو		۶۵۲	(۱۰۹-۹۶)	۶۵۹
	طلب کرنا	۶۰۰	۶۵۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	۶۶۰
۶۴۶	اللہ تعالیٰ کی پناہ کی بجائے مضبوط قبیلہ کی پناہ کو		۶۵۴	”سلطان“ کا معنی اور علماء کی سلطنت کا	۶۶۱
	طلب کرنے کی توجیہات	۶۰۱	۶۵۵	بادشاہوں کی سلطنت سے زیادہ قوی ہونا	۶۶۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۳۱	واجبی عذاب پر امام رازی کے دو اعتراضوں کا جواب	۶۸۳	۶۱۸	آیت "سلطان اور سلطان مبین کا باہمی فرق	۶۲۲
۶۳۱	کفار کے داعی عذاب پر قرآن مجید سے دلائل	۶۸۳	۶۱۸	فرعون کی گمراہی اور روزخ میں اس کا اپنی قوم کا اقتدار ہوتا	۶۲۷
۶۳۲	زیر تفسیر آیت میں کفار کے داعی عذاب سے استثناء کی توجہات	۶۸۵	۶۱۸	انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے قصص اور واقعات بیان کرنے کے فوائد	۶۶۸
۶۳۳	اہل جنت کے جنت میں اور اہل نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث	۶۸۶	۶۱۹	کفار کو عذاب دینا عدل اور حکمت کا تقاضا ہے	۶۶۹
۶۳۴	کفار کے حصوں کا بیان	۶۸۷	۶۲۰	گزشتہ قوموں کی برائیوں کے مرتکبین پر آنے والے عذاب سے ڈرنا چاہیے	۶۷۰
۶۳۵	ولقد اتینا موسیٰ الکتاب فاختلف فیہ (۱۲۳-۱۱۰)	۶۸۸	۶۲۱	وقوع قیامت کی دلیل	۶۷۱
۶۳۷	توحید و رسالت کا انکار کفار کی برائی و روش ہے	۶۸۹	۶۲۲	کیا حشر کے دن لوگوں کا پاتیں کرنا مطلقاً ممنوع ہے؟	۶۷۲
۶۳۷	کفار کلمہ پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے کی وجوہ	۶۹۰	۶۲۳	آیا حشر کے دن لوگ "سعید" اور "شقی" میں منحصر ہوں گے یا نہیں؟	۶۷۳
۶۳۸	وعدا و روعدی کی جامع آیت	۶۹۱	۶۲۳	لوگوں کے سعید اور شقی ہونے کے متعلق احادیث	۶۷۴
۶۳۹	"استقامت" کا لغوی اور عرفی معنی	۶۹۲	۶۲۳	جب انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں شقی ہونا لکھ دیا تو پھر محصیت میں اس کا کیا قصور ہے؟	۶۷۵
۶۴۰	"استقامت" کا شرعی معنی	۶۹۳	۶۲۳	"تقدیر مطلق" اور "تقدیر مبرم" کے متعلق احادیث	۶۷۶
۶۴۰	صوفیائے نزدیک استقامت کا معنی	۶۹۴	۶۲۵	قضاء مبرم کو کوئی ٹال نہیں سکتا	۶۷۷
۶۴۱	"رکون" کا لغوی اور عرفی معنی	۶۹۵	۶۲۶	تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے	۶۷۸
۶۴۱	"رکون" کا شرعی معنی	۶۹۶	۶۲۷	تقدیر میں بحث کرنا ممنوع ہے	۶۷۹
۶۴۲	کفار "بغض" ہوں اور فاسقوں سے میل جول کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۶۹۷	۶۲۹	"سعادت" اور "شقاوت" کا معنی	۶۸۰
۶۴۲	کفار "بغض" ہوں اور فاسقوں سے میل جول کی ممانعت کے متعلق احادیث	۶۹۸	۶۲۹	"زفسیر" اور "شہیق" کا معنی	۶۸۱
۶۴۳	اکابر صحابہ پر شیعہ کاسب و شتم اور زیر تفسیر آیت سے اس کا جواب	۶۹۹	۶۳۰	اس اعتراض کا جواب کہ کفار کے عذاب کو آسمان اور زمین کے قیام پر موقوف کرنا دوام عذاب کے منافی ہے	۶۸۲
۶۴۴	نماز کی اہمیت	۷۰۰			
۶۴۴	دن کی دو طرفوں میں فقہاء صحابہ و تابعین کے اقوال	۷۰۱			
۶۴۴	نماز فجر کو سفید اور روشن وقت میں پڑھنے، عصر کو دوشل سایہ کے بعد پڑھنے اور وتر	۷۰۲			

جلد پنجم

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۹۰	فضیلت	۷۵۹	۶۷۷	کسی کو ضرر سے بچانے کے لیے دوسرے کے عیب بیان کرنے کا جواز	۷۴۰
۶۹۱	یوسف کے صبر سے بہت عظیم ہے	۷۶۰	۶۷۷	حد کے خطرے سے نعتوں کے چھپانے کا جواز	۷۴۱
۶۹۱	حد ایک نفسانی بیماری ہے	۷۶۱	۶۷۷	حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سرپرستی اور ان کے بھائیوں کے حد کا پیشگی علم ہونا	۷۴۲
۶۹۲	حد کے متعلق احادیث	۷۶۲	۶۷۸	بچے خواہوں کے بشارت ہونے کی تفصیل	۷۴۳
۶۹۲	حضرت یوسف کے بھائیوں کا انہیں قتل کرنے یا شہید کر کے کا منصوبہ بنانا	۷۶۳	۶۷۸	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کے دلائل	۷۴۴
۶۹۳	مشکل الفاظ کے معانی	۷۶۴	۶۷۹	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء نہ ہونے کے دلائل	۷۴۵
۶۹۳	”لقیظ“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۶۵	۶۸۱	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت کے متعلق مصنف کا موقف	۷۴۶
۶۹۴	”لقیظ“ کے شرعی احکام	۷۶۶	۶۸۲	حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح	۷۴۷
۶۹۵	”لقیظ“ کا لغوی معنی	۷۶۷	۶۸۵	تأویل الاحادیث کے محال	۷۴۸
۶۹۵	لُظ کے متعلق احادیث	۷۶۸	۶۸۵	تکمیل نعت کا معنی	۷۴۹
۶۹۶	لُظ کو اٹھانے کے حکم میں مذاہب فقہاء	۷۶۹	۶۸۶	لقد کان فی یوسف و اخوته (۱۳-۷)	۷۵۰
۶۹۶	لُظ کو اٹھانے کے حکم میں فقہاء احناف کا موقف	۷۷۰	۷۵۱	حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں نشانیاں	۷۵۱
۶۹۷	لُظ کے اعلان کی مدت میں مذاہب فقہاء	۷۷۱	۶۸۷	حضرت یوسف کے بھائیوں کی حضرت یوسف سے نفرت کا سبب	۷۵۲
۶۹۷	لُظ کے اعلان کی مدت میں لُظ کا طریقہ کار	۷۷۲	۶۸۷	حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے زیادہ محبت کیوں تھی؟	۷۵۳
۶۹۹	آج کل کے دور میں لُظ کے اعلان کا طریقہ کار	۷۷۳	۶۸۸	حضرت یوسف کے بھائیوں کا حسد ہی ان کے تمام گناہوں کی جڑ تھا	۷۵۴
۷۰۰	اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد لُظ کے مصرف میں فقہاء احناف کا نظریہ	۷۷۴	۶۸۸	حد، رشک اور منافقت کی تفریق	۷۵۵
۷۰۱	امام شافعی کے دلائل کے جوابات	۷۷۵	۶۸۹	حد نہ کرنے کی فضیلت	۷۵۶
۷۰۱	لُظ کو صدقہ کرنے کے وجوب کے متعلق احادیث و آثار	۷۷۶	۶۹۰	حد موم	۷۵۷
۷۰۲	حضرت ابی کی حدیث کی وضاحت اور فقہاء احناف کے جوابات کی تفصیل اور مستفاد	۷۷۷		غیر اختیاری صبر کی بہ نسبت اختیاری صبر کی	۷۵۸
۷۰۳	اڈونٹ پکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول اللہ ﷺ کے ناراض ہونے کی وجہ	۷۷۸			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۷۹	حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑنے کے کھانے کا خطرہ کیوں ہوا؟	۷۰۵	۷۷۹	بچائے اپنے بیٹوں کے جرم کے خلاف تفتیش کیوں نہیں کی؟	۷۲۰
۷۸۰	قلما ذہبوا بیدہ واجمعوا (۱۵-۲۰)	۷۰۶	۷۸۰	”صبر جمیل“ کی تعریف	۷۲۱
۷۸۱	حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کا راستہ میں زور کو بک کرنا	۷۰۷	۷۸۱	صبر جمیل کے حصول کے اسباب	۷۲۱
۷۸۲	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی سے مراد وحی نبوت ہے یا الہام؟	۷۰۸	۷۸۲	صبر جمیل کی اقسام	۷۲۲
۷۸۳	حضرت یوسف کے بھائیوں کو خبر نہ ہونے کے محال	۷۰۸	۷۸۳	تافلہ والوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا	۷۲۳
۷۸۴	والد سے اپنے حالات کو مخفی رکھنے میں حضرت یوسف کی حکمت	۷۰۸	۷۸۴	وقال الہدی اشترہ من مصر (۲۱-۲۹)	۷۲۳
۷۸۵	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خبر دینا	۷۰۹	۷۸۵	حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کے متعلق متعدد روایات	۷۲۵
۷۸۶	دوڑ میں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان کی شرح	۷۰۹	۷۸۶	کنعان سے مصر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچنے کی تفصیل	۷۲۶
۷۸۷	دوڑ میں مسابقت کی شرط کے متعلق مذہب فقہاء	۷۱۰	۷۸۷	عزیز مصر کی فراست	۷۲۷
۷۸۸	انعامی بانڈز کے جواز کی بحث	۷۱۱	۷۸۸	اللہ کے امر کے غالب ہونے کے عمل	۷۲۸
۷۸۹	لاٹری اور قمار بازی کے متعلق تعزیرات پاکستان کی دفعات کی تشریح	۷۱۱	۷۸۹	نصف یوسف میں تقدیر کے غالب آنے کی مثالیں	۷۲۸
۷۹۰	وقفہ ۲۹۴ (ب) تجارت وغیرہ کے لیے انعام کی پیشکش کرنا	۷۱۱	۷۹۰	پہنچنے کی عمر میں متعدد اقوال	۷۲۹
۷۹۱	انعامی بانڈز کے متعلق جشن بید محمد کرم شاہ کا فیصلہ	۷۱۲	۷۹۱	حکم اور علم کی تفسیر میں متعدد اقوال	۷۲۹
۷۹۲	انعامی بانڈز کے جواز کے متعلق جشن شفیق الرحمن کا فیصلہ	۷۱۲	۷۹۲	محسنین کی تفسیر میں متعدد اقوال	۷۳۰
۷۹۳	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی خبر کے سن گھڑت ہونے کی وجوہ	۷۱۳	۷۹۳	حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پارسائی کا کمال	۷۳۰
۷۹۴	حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کرنے کے	۷۱۳	۷۹۴	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف کو درغلانا	۷۳۱
			۷۹۴	خلق کی یہ نسبت خالق سے حیاء کرنا لائق ستائش ہے	۷۳۲
			۷۹۴	حضرت یوسف علیہ السلام کے جوابات کی وضاحت	۷۳۲
			۷۹۴	”ہم“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کے متعلق احادیث	۷۳۲
			۷۹۴	”وہم“ کے ترجمہ کے دو محمل	۷۳۳

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۷۳۹	۸۱۳	آیا حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ صادر ہوا تھا یا نہیں؟	۷۳۳	۸۱۴	کو کاٹ لینا
۷۳۹	۸۱۵	”وہم بہا“ کی باطل تفسیریں	۸۳۴	۸۱۵	حضرت یوسف علیہ السلام کو ”فرشتہ“ کہنے کی توجیہ
۷۵۰	۸۱۶	”لولان رابہرہان ربہ“ کی باطل تفسیریں	۸۳۵	۸۱۶	حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت آزمائش
۷۵۰	۸۱۷	”وہم بہا“ کے اکثر صحیح اور بعض غلط محامل	۸۳۶	۸۱۷	اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں
۷۵۰	۸۱۸	انبیاء علیہم السلام کو گناہ گار قرار دینے کی توجیہات اور ان کا ابطال	۸۳۷	۸۱۸	حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا سبب
۷۵۱	۸۱۹	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ کی حسرت کار و اور ابطال	۸۳۸	۸۱۹	حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی علامات
۷۵۲	۸۲۰	حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک و امن ہونے پر متعدد شواہد	۸۳۹	۸۲۰	قید کی مدت
۷۵۲	۸۲۱	”لولان رابہرہان ربہ“ کو ذکر کرنے کا فائدہ	۸۴۰	۸۲۱	و داخل معہ السجن فقتین
۷۵۲	۸۲۲	”لولان رابہرہان ربہ“ کے مزید محامل	۸۴۱	۸۲۲	حضرت یوسف کی قید خانہ میں ساقی اور نانہائی سے ملاقات
۷۵۳	۸۲۳	السوء الفحشاء اور المخلصین کامعنی	۸۴۲	۸۲۳	ساقی اور نانہائی کے بیان کیے ہوئے خواب آیا
۷۵۳	۸۲۴	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا	۸۴۳	۸۲۴	سچے تھے یا جھوٹے؟
۷۵۵	۸۲۵	حضرت یوسف علیہ السلام کی حسرت سے براءت اور ان کے صدق کے شواہد	۸۴۴	۸۲۵	قید خانہ میں کھانا آنے سے پہلے حضرت یوسف کا کھانے کی خبر دینا
۷۵۶	۸۲۶	عزیز مصر کی بیوی کو معافی مانگنے کی تلقین	۸۴۵	۸۲۶	خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کھانے کے متعلق پیش گوئی کی توجیہ
۷۵۸	۸۲۷	عورتوں کے کمر کا عظیم ہونا	۸۴۶	۸۲۷	حضرت یوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات
۷۵۸	۸۲۸	وقال نسوة فی المدینة امرات العزیز (۳۵-۳۰)	۸۴۷	۸۲۸	کافروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ
۷۵۹	۸۲۹	مصر کی عورتوں کی نکتہ چینی	۸۴۸	۸۲۹	مہدے اور معار کے اقرار کی اہمیت
۷۶۰	۸۳۰	مصر کی عورتوں کی نکتہ چینی کا فناء	۸۴۹	۸۳۰	اللہ کی نعمتوں کے اظہار کا جواز
۷۶۰	۸۳۱	مصری خواتین کی دعوت کا اہتمام	۸۵۰	۸۳۱	دین کامعنی
۷۶۱	۸۳۲	حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن کے متعلق احادیث و آثار	۸۵۱	۸۳۲	شرک سے اجتناب کے اختصا ص کی توجیہ
۷۶۱	۸۳۳	مصری خواتین کا پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں	۸۵۲	۸۳۳	ایمان پر شکر ادا کرنے کا وجوب
۷۶۱					حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں توحید باری کی تقاریر

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۵۳	ہتوں کے صرف اسماء ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	۷۶۳	۷۷۳	میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے	۷۷۳
۸۵۴	کفار کے اس قول کا رد کہ اللہ نے ہتوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے	۷۶۴	۷۷۴	غیر اللہ سے استمداد کا ہوا	۷۷۴
۸۵۵	اللہ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل	۷۶۴	۷۷۵	مخلوق سے استمداد کی بناء پر حضرت یوسف سے مواخذہ کی توجیہ	۷۷۵
۸۵۶	اس بات کی توجیہ کہ اکثر لوگ اللہ کے استحقاق عبادت کو نہیں جانتے	۷۶۴	۷۷۶	حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت	۷۷۶
۸۵۷	ساقی اور نابائی کے خواب کی تعبیر	۷۶۵	۷۷۷	وقال الملک انی اری سبع بقرات	۷۷۷
۸۵۸	خواب کی تعبیر کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے ظن کی توجیہ	۷۶۵	۷۷۸	مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا	۷۷۸
۸۵۹	شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تفسیریں	۷۶۶	۷۷۹	اضغاث احلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۷۹
۸۶۰	حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلانے کے متعلق روایات	۷۶۶	۷۸۰	مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف کا ذکر کرنے کی توجیہ	۷۸۰
۸۶۱	شیطان کے بھلانے کے متعلق اختلاف مفسرین	۷۶۷	۸۸۰	جس سے علم حاصل کیا جائے اس کی تعظیم و تکریم لازم ہے	۸۸۰
۸۶۲	نبی کو بھلانے کی توجیہ	۷۶۷	۸۸۱	حضرت یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق مستقبل کے لیے ہیں امداد کرنے اور قومی ضرورت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کا ہوا	۸۸۱
۸۶۳	نبی ﷺ کے نسیان کی تحقیق	۷۶۸	۸۸۲	خواب کا پہلی تعبیر واقع ہونا ضروری نہیں	۸۸۲
۸۶۴	سہو اور نسیان کا فرق	۷۶۸	۸۸۳	تمام مقاصد حیات کے لیے شریعت کا مکمل ہونا	۸۸۳
۸۶۵	انفعال جلیغہ میں سہو اور نسیان کا جواز اور اقوال جلیغہ میں سہو اور نسیان کا حکم جواز	۷۶۹	۸۸۴	حضرت یوسف علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا	۸۸۴
۸۶۶	بھولنے اور بھلانے جانے کے دو محمل	۷۶۹	۸۸۵	وقال الملک ائتوسی یہ (۵۲-۵۰)	۸۸۵
۸۶۷	”لیسہ التعریس“ میں نماز فجر قضا ہونے کی تحقیق	۷۷۰	۸۸۶	علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مغفرت	۸۸۶
۸۶۸	غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہونے کی تحقیق	۷۷۱	۸۸۷	ہمارے نبی ﷺ کا حضرت یوسف کی تمحیص کرنا	۸۸۷
۸۶۹	غزوہ خندق میں نماز قضا ہونے کا سبب	۷۷۲	۸۸۸	ربانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توقف کرنے کی وجوہات	۸۸۸
۸۷۰	جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے آیات نماز قضا کی جاسکتی ہے؟	۷۷۲	۸۸۹	”جیل بھرو تحریک“ کا حکم جواز	۸۸۹
۸۷۱	نبی ﷺ کی نمازوں میں سو کی تحقیق	۷۷۲	۸۹۰	حضرت یوسف کا تمت لگانے والیوں کی تعیین	۸۹۰
۸۷۲	اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ مصائب اور مشکلات	۷۷۲	۸۹۱		۸۹۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۹۶	غلط نتائج	۹۱۰	۷۸۵	نہ کرنا	۸۹۲
۷۹۶	موجودہ طریق انتخاب کی اصلاح کی ایک صورت	۹۱۱	۷۸۵	مصر کی عورتوں کی سازش کی وجہ	۸۹۳
۷۹۷	کافر فاسق فاجر کی طرف سے عہد یا منصب قبول کرنے کی تحقیق	۹۱۲	۷۸۶	عزیز مصر کی بیوی کا اعتراف اور حصص کا معنی	۸۹۳
۷۹۸	حضرت یوسف کے حفیظ اور علیم ہونے کے محال	۹۱۳	۷۸۶	پس پشت خیانت نہ کرنے کے دو محمل	۸۹۵
۷۹۹	خود ستائی کے ممنوع ہونے کے محال اور حضرت یوسف کی اپنی تعریف کا جواز	۹۱۴	۷۸۷	حضرت یوسف علیہ السلام نے پس پشت کسی کی خیانت نہیں کی	۸۹۶
۷۹۹	حضرت یوسف کا اپنی مدح فرمانا تو ضعیف اور انکار کے خلاف نہیں ہے	۹۱۵	۷۸۸	حضرت یوسف کی پاکیزگی پر دل نل	۸۹۷
۸۰۰	ایٹام قحط میں حضرت یوسف کا حسن انتظام	۹۱۶	۷۸۹	وما لبرئ نفسی (۵۳-۵۴)	۸۹۸
۸۰۱	عزیز مصر کی بیوی سے حضرت یوسف کا نکاح	۹۱۷	۷۹۰	حضرت یوسف کے اس قول کی توجیہ کہ "میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کرتا"	۸۹۹
۸۰۳	حضرت یوسف کی طہارت اور نزاہت پر دلائل	۹۱۸	۷۹۱	عصمت کی تعریف	۹۰۰
۸۰۳	وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ (۶۸-۵۸)	۹۱۹	۷۹۲	نفس امارہ اور نفس مطمئنہ	۹۰۱
۸۰۶	مشکل الفاظ کے معانی	۹۲۰	۷۹۳	بادشاہ کا حضرت یوسف کو اپنے پاس بلانا	۹۰۲
۸۰۶	حضرت یوسف کے بھائیوں کا غلہ لینے مصر پہنچنا اور حضرت یوسف کا انہیں پہچان لینا	۹۲۱	۷۹۴	حضرت یوسف سے بادشاہ کے متاثر ہونے کی وجوہات	۹۰۳
۸۰۷	بھائیوں کا حضرت یوسف کو نہ پہچانا اور اس کی وجہ	۹۲۲	۷۹۵	حضرت یوسف کا رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں جانا	۹۰۴
۸۰۷	غیاثین کو بلوانے کی وجہ	۹۲۳	۷۹۶	حضرت یوسف کا بادشاہ کے سامنے خواب اور اس کی تفسیر بیان کرنا	۹۰۵
۸۰۸	حضرت یوسف نے غیاثین کو بلوا کر حضرت یعقوب کو مزید رنج میں کیوں مبتلا کیا؟	۹۲۴	۷۹۷	بادشاہ کا حضرت یوسف کو صاحب اقتدار اور امانت دار قرار دینا	۹۰۶
۸۰۹	مشکل الفاظ کے معنی	۹۲۵	۷۹۸	طلب منصب کا عہد مہجور اور حضرت یوسف کے طلب منصب کی توجیہ	۹۰۷
۸۰۹	بھائیوں کی بوریوں میں رقم کی تھیلی رکھنے کی وجہ	۹۲۶	۷۹۹	موجودہ طریق انتخاب پر حضرت یوسف کے طلب منصب سے استدلال اور اس کے جوابات	۹۰۸
	برائی کا جواب اچھائی سے دینے میں ہمارے نبی		۸۰۰	موجودہ طریقہ انتخاب کا غیر اسلامی ہونا	۹۰۹

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۹۲۷	حضرت یعقوب علیہ السلام کے بنیائیں کو بھیجنے کی وجہ	۸۱۰	۹۳۶	حیلہ کو جائز کرنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات	۸۲۶
۹۲۸	بنیامین کو ساتھ بھیجنے کے لیے باپ کو تیار کرنا	۸۱۳	۹۳۷	حیلہ کو جائز کرنے کی وجہ سے امام بخاری کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات	۸۲۷
۹۲۹	مصیبت میں گھر جانے کا معنی	۸۱۳	۹۳۸	حیلہ کے جواز پر علامہ قرطبی کے اعتراضات کے جوابات	۸۲۷
۹۳۰	نظر نگنے کے متعلق احادیث	۸۱۳	۹۳۹	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات	۸۲۸
۹۳۱	”نظر بد“ میں مذہب اور اس کے متعلق شرعی احکام	۸۱۵	۹۴۰	دنیاوی احکام ظاہر پر مبنی ہیں اور باطنی محاطات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں	۸۲۹
۹۳۲	نظر بد کی تاثیرات کی تحقیق	۸۱۶	۹۴۱	حیلہ کے جواز پر قرآن اور سنت سے دلائل	۸۲۹
۹۳۳	ولساد خلدوا علی یوسف (۶۹-۶۹)	۸۱۷	۹۴۲	حیلہ کی تعریف اور اس کے جواز پر علامہ سرخسی کے دلائل	۸۳۱
۹۳۴	حضرت یوسف کا بنیائیں کو یہ بتانا کہ میں تمہارا بھائی ہوں	۸۱۹	۹۴۳	حیلہ کے جواز میں معتزین کے فضاء غلطی کا ازالہ	۸۳۱
۹۳۵	اس اعتراض کا جواب کہ حضرت یوسف نے بنیامین کو روک کر باپ کی مزید دل آزاری کی بے قصور قائلہ والوں کو چور کرنے کی توجیہ	۸۱۹	۹۴۴	”وفوق کل ذی علم علیم“ کے ترجمہ میں مصنف کی تحقیق	۸۳۲
۹۳۶	جعل (کسی چیز کو ڈھونڈنے کی اجرت) کی تحقیق	۸۲۰	۹۴۵	حضرت یوسف کی طرف منسوب کی گئی چوری کے متعلق روایات	۸۳۳
۹۳۷	مال اور شخص کی ضمانت کے متعلق احادیث	۸۲۱	۹۴۶	بھائیوں کا حضرت یوسف سے قدیم لینے کی درخواست کرنا	۸۳۵
۹۳۸	ضمانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام	۸۲۲	۹۴۷	فلما استیقنوا منہ خلصوا	۸۳۵
۹۳۹	حضرت یوسف کے بھائیوں کے چور نہ ہونے کے دلائل	۸۲۳	۹۴۸	نحبا (۹۳-۸۰)	۸۳۵
۹۴۰	حضرت یوسف کا بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا	۸۲۳	۹۴۹	یوسف بھائی کا واپس جانے سے انکار کرنا	۸۳۸
۹۴۱	بھائیوں سے چور کی مزا معلوم کرنے کی وجہ	۸۲۳	۹۵۰	بھائیوں کا حضرت یعقوب کے پاس واپس جانے کا فیصلہ	۸۳۹
۹۴۲	بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری کے الزام کی تحقیق	۸۲۳	۹۵۱	واقعاتی شہادت کے حجت ہونے پر قرآن و سنت اور عقل صریح سے دلائل	۸۳۹
۹۴۳	بھائی کی طرف چوری کی نسبت کو علامہ ماوردی کا گناہ قرار دینا	۸۲۵	۹۵۲	غیب کے تمکبان نہ ہونے کے محمل	۸۴۱
۹۴۴	حیلہ کے جواز کی تحقیق	۸۲۵			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۵۶	بہت فاصلہ سے حضرت یعقوب تک حضرت یوسف کی خوشبو پہنچنے کی توجیہ	۹۸۰	۸۴۱	سیتی سے پوچھنے کے معانی	۹۶۲
۸۵۷	"تفسندون" کے معانی	۹۸۱	۸۴۱	بدگمانی دور گزرنے کے لیے وضاحت کرنے کا	۹۶۳
۸۵۷	"ضلال" کے معانی	۹۸۲	۸۴۲	استجاب	۹۶۴
۸۵۷	حضرت یعقوب کی بیانی کا لٹا آنا	۹۸۳	۸۴۳	بنیامین کے متعلق بات گھڑنے کی توجیہ	۹۶۵
۸۵۸	اپنے مقابلہ کو دنیا میں معاف کر لینا	۹۸۴	۸۴۳	صبر جمیل کی تعریف	۹۶۶
۸۵۸	بیٹوں کے لیے استغفار کو معاذ کرنے کی وجوہ	۹۸۵	۸۴۳	صبر جمیل کے اجر کے متعلق احادیث	۹۶۷
۸۶۰	حضرت یعقوب کا مصر روانہ ہونا اور حضرت یوسف کا استقبال کرنا	۹۸۶	۸۴۴	حضرت یعقوب کے "ہائے افسوس" کہنے کی توجیہ	۹۶۸
۸۶۰	حضرت یوسف کی ماں کی وفات کے باوجود ان کے والدین کو سخت پریشانانہ کی توجیہ	۹۸۷	۸۴۵	مشکل الفاظ کے معانی	۹۶۹
۸۶۱	ایمان لانے پر علامہ قرطبی کے دلائل	۹۸۸	۸۴۵	جن قرآن کی بناء پر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملاقات کا یقین تھا	۹۷۰
۸۶۱	حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر پوری ہونے کی مدت میں مجدداً اقوال	۹۸۹	۸۴۶	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی وجوہ	۹۷۱
۸۶۳	حضرت یوسف کے لیے حضرت یعقوب کے سجدہ کی توجیہات	۹۹۰	۸۴۷	حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ڈھونڈنے کے بجائے غلہ کا سوال کیوں کیا؟	۹۷۲
۸۶۳	ہماری شریعت میں "سجدہ تعظیم" کا حرام ہونا	۹۹۱	۸۴۷	سوال کرنے کی شرائط اور احکام	۹۷۳
۸۶۳	قیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث	۹۹۲	۸۴۸	بھائیوں سے ان کے مقابلہ پوچھنے کی وجوہ	۹۷۴
۸۶۳	قیام تعظیم میں مذہب فقہاء آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق احادیث	۹۹۳	۸۵۰	بھائیوں کا حضرت یوسف کو پہچان لینا	۹۷۵
۸۶۶	دعائیں سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا	۹۹۵	۸۵۰	حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا	۹۷۶
۸۶۸	موت کی دعا کرنے کے متعلق امام رازی کا نظریہ	۹۹۶	۸۵۰	حضرت یوسف کے بھائیوں کا اعتراف خطا کرنا اور حضرت یوسف کا انہیں معاف فرمانا	۹۷۷
۸۶۸	موت کی دعا کرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق	۹۹۷	۸۵۱	حضرت یوسف کی قیص سے حضرت یعقوب کی آنکھوں کا روشن ہونا	۹۷۸
۸۶۹	حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین	۹۹۸	۸۵۲	ہمارے نبی ﷺ کے کیمڑوں اور آپ کے بالوں سے بیماروں کا شفا یاب ہونا اور دیگر برکتیں	۹۷۹
	حضرت موسیٰ کا ایک بڑھیا کی رہنمائی سے	۹۹۹	۸۵۴	ولما فصلت العیر قال ابوہم	۹۸۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	حضرت یوسف کا تابوت نکالنا	۸۶۹			
۱۰۰۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی ﷺ				
	کو جنت عطا کرنے کا اختیار تھا	۸۷۰			
۱۰۰۱	دفن سے پہلے اور دفن کے بعد میت کو دوسری				
	جگہ منتقل کرنے کی تحقیق	۸۷۲			
۱۰۰۲	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل	۸۷۴			
۱۰۰۳	اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۸۷۴			
۱۰۰۴	و کایس من ایة فی السموت				
	والارض (۱۱۱-۱۰۵)	۸۷۴			
۱۰۰۵	آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود				
	اور اس کی وحدت کی نشانیاں	۸۷۶			
۱۰۰۶	ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے				
	مصارف	۸۷۶			
۱۰۰۷	نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کا ازالہ	۸۷۸			
۱۰۰۸	”و ظنوا انہم قد کذبوا“ کی توجیہات	۸۷۹			
۱۰۰۹	اس آیت کے ترجمہ میں بعض حرمین کی				
	فغرش	۸۸۰			
۱۰۱۰	حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا احسن				
	القصص ہوتا	۸۸۳			
۱۰۱۱	قرآن مجید میں ہر شے کی تفصیل کا محل	۸۸۳			
۱۰۱۲	حرف آخر	۸۸۳			
۱۰۱۳	بآخذ و مراجع	۸۸۵			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي استغنى في حمده عن الحامدين وانزل القرآن تبليغا لكل شيء عند العارفين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي استغنى بصلوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ اليما انزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدي بالفرتان وعجز عن معارضته الانس والجان وهو خليل الله حبيب الرحمن لواءه فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبياء والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيبه المغفرة له في كتاب مبين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اوليائه امته وعلماء ملته اجمعين - اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله - اعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات اعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه اللهم ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه اللهم اجعلني في تبليان القرآن على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قوي وواعص من عن الخطأ والزلل في تحريره واحفظني من شر الحاسدين وزيع المعاندين في تقريبك اللهم الق في قلبي اسرار القرآن واشرح صدرى لمعانى الفرتان ومتعني بفيوض القرآن ونورني بانوار الفرقان واسعدني لتبيان القرآن، رب زدني علما رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا - اللهم اجعله خالصا لوجهك ومقبولا عندك وعند رسولك واجعله شائعا ومستفيضا ومفيضا ومرغوبا في اطراف العالمين الى يوم الدين واجعله لي ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جارية الى يوم القيامة وارزقني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة واحيى على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت آمين يا رب العالمين -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستثنیٰ ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور صلوٰۃ و سلام کا سیدنا محمد ﷺ پر نازل ہو جو خود اللہ تعالیٰ کے صلوٰۃ نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوٰۃ بھیجنے والے کی صلوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو قرآن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجھلایا۔ ان کے اوصاف سرِ قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثل لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ظلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جھنڈا ہر جھنڈے سے بلند ہوگا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکو کاروں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ آل، ان کے کال اور ہادی اصحاب اور ان کی ازواج مطہرات اہمات المؤمنین اور ان کی امت کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوٰۃ و سلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بد اعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کر اور مجھے اس کی اتباع عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ! مجھے ”تبیان القرآن“ کی تصنیف میں حراست مستقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شر اور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا لقا کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھول دے، مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مند فرما۔ قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کو منور فرما۔ مجھے ”تبیان القرآن“ کی تصنیف کی سعادت عطا فرما۔ اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کر، اے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (جہاں سے بھی باہر لائے) پسندیدہ طریقہ سے باہر لا، اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے) مددگار ہو۔ اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے، اور اس کو اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی بارگاہ میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور، مقبول، محبوب اور اثر آفرین بنادے، اس کو میری مغفرت کا ذریعہ، میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی ﷺ کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر، مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرما، اے اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو اعلانات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!

سُورَةُ التَّوْبَةِ

(٩)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورة التوبہ

سورة التوبہ کے اسماء اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام البراءۃ ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی اسماء ہیں۔ التوبہ، المتقشہ، البحت، المبعثرة، المنفردة، المشرقة، الحرفۃ، الحزین، الفاضل، المنطق، المشرقة المددۃ اور سورة العذاب۔

(انوار التخریل و اسرار التاویل ج ۳ ص ۱۲۶ مع الکازرونی، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۶ھ)

اس سورت کا نام التوبہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے، خصوصاً حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مراد بن الریح رضی اللہ عنہم۔ ان تین صحابہ کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا
صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ
عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنَّوْا أَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ
لَهُمْ الْآيَةَ ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الَّتَّوَّابُ الرَّحِيمُ (التوبہ: ۱۱۸)

اور ان تین شخصوں (کی توبہ قبول فرمائی) جن کو مؤخر کیا گیا
تھا حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور
خود وہ بھی اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ
کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر ان کی (بھی) توبہ قبول
فرمائی تاکہ وہ (بیش) تائب رہیں، بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول
کرنے والا ہے ہر دم فرمانے والا ہے۔

اور اس سورت کا نام البراءۃ ہے کیونکہ البراءۃ کا معنی کسی سے بری اور بیزار ہونا ہے اور اس سورت کے شروع میں ہی
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری اور بیزار ہیں:

بَرَكَاتٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ (التوبہ: ۱)

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف
بیزاری کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔

اور اس سورت کا نام المتقشہ ہے کیونکہ تقشہ کا لغوی معنی ہے کسی شخص کو خارش اور چھچک کی بیماری سے نجات اور
شفاء دینا اور یہاں اس سے مراد ہے مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینا کیونکہ اس سورت میں منافقین کی سزا کے متعلق ایک

آیت نازل ہوئی جس کے نتیجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھتیس منافقوں کو نام لے لے کر مسجد نبوی سے نکال دیا۔
 وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ قُلْ هُمْ هِيَ الَّذِينَ أُعْطُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَانظُرُوا إِلَى يَوْمِ الْاٰخِرَةِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 اہل المدینہ مکرر ذوقا علی النفاق لانعلماہم
 نحن نعلمہم من بعد انہم متواترین ہم بعد انہم متواترین
 رالی عذاب عظیم (التوبہ: ۱۰۱)

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
 اخروی عذاب عظیم سے قتل منافقین کم از کم دو بار ضرور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ایک عذاب قبر، دوسرا وہ عذاب جو اسی دنیاوی زندگی میں پہنچ کر رہے گا، مثلاً (حضرت) ابن عباس کی ایک روایت کے موافق حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جمعہ کے روز متبرہ کھڑے ہو کر تقریباً چھتیس آدمیوں کو نام بنام پکار کر فرمایا: انخرج فانک منافق یعنی تو منافق ہے مسجد سے نکل جا۔ یہ رسوائی ایک قسم عذاب کی تھی۔

اور اس کا نام البھوت ہے کیونکہ اس میں منافقین کے احوال سے بحث کی گئی ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام المنقرہ ہے کیونکہ تفسیر کا معنی لغت میں بحث اور تفتیش ہے، اور اس کا نام المبعثرة اور المشرقة ہے، کیونکہ ان کا لغت میں معنی کسی مخفی چیز کو ظاہر کرنا ہے اور اس سورت میں ان کے مخفی نفاق کو ظاہر کیا گیا ہے، اور الخافرة کا معنی مخفی بحث ہے، اور اس سورت کا نام الخنزیر اور الفاضحہ ہے، کیونکہ ان کا معنی رسوا کرنا ہے اور جب ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا گیا تو وہ رسوا ہو گئے، اور المشرقة اور المبددة کا معنی ہے ہلاک کرنے والی اور چونکہ منافقین رسوائی کے عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے اور اس سورت میں ان کے اس عذاب کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کے یہ اسماء ہیں، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورة العذاب بھی ہے۔

(عناية القاضی ج ۳ ص ۲۹۶-۲۹۵، موضحا، مطبوعہ دار صادر بیروت)

سورة التوبہ کے اسماء کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ بیان فرماتے ہیں:

امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق سورة هود، سورة براء، التین، الدخان اور عم ينساء لون کو حفظ نہیں کر سکتا۔

امام ابو عبید، امام سعید بن منصور، امام ابوالشیخ اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو عتیہ المداہنی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ سورة براء کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سورة النور سکھاؤ۔

امام ابن ابی شیبہ، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام حاکم نے اور امام ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا جس سورت کو تم سورة توبہ کہتے ہو اس کا نام سورة العذاب ہے۔

امام ابو عبید، امام ابن المنذر، امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویہ نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا سورة التوبہ؟ انہوں نے کہا توبہ! بلکہ یہ الفاضحہ ہے۔

امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویہ، زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضرت عبد اللہ سے کہا سورة توبہ؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا سورة توبہ کون سی سورت ہے؟ انہوں نے کہا سورة البراء، حضرت ابن عمر نے فرمایا: کیا لوگوں کو یہی کچھ سکھایا گیا ہے، ہم اس سورت کو المقتضی کہتے تھے۔

امام ابو الشیخ نے عبد اللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ البراءۃ کو سورۃ المغفرہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس میں مشرکین کے دلوں کی باتوں سے بحث کی گئی ہے۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ سورۃ توبہ کو سورۃ العذاب کہتے تھے۔

امام ابن المنذر امام محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورۃ البراءۃ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں المعبرۃ کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو منکشف کر دیا تھا۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۱۲۱-۱۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال کی باہمی مناسبت

سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال میں قوی مشابہت ہے، کیونکہ ان دونوں سورتوں میں اسلامی ملک کے داخلی اور خارجی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور صلح اور جنگ کے اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں اور مومنین صادقین اور کفار اور منافقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور دیگر ممالک کے ساتھ معاہدوں اور موافقت کا بیان کیا گیا ہے، البتہ سورۃ الانفال میں غیر مسلموں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور سورۃ التوبہ میں کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتدا کی صورت میں ان معاہدوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے بلکہ اس سورت کی ابتدا ہی اس حکم سے ہوتی ہے، اور ان دونوں سورتوں میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین کو مسجد حرام میں آنے سے روکا جائے اور ان دونوں سورتوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور مشرکین اور اہل کتب سے جہاد اور قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور منافقین کی سازشوں سے خبردار فرمایا ہے، اسی قوی مشابہت کی وجہ سے سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کے تہ کے حکم میں ہے لیکن درحقیقت یہ دونوں مستقل الگ سورتیں ہیں اور سورۃ التوبہ، سورۃ الانفال کا جز نہیں ہے، کیونکہ سورۃ التوبہ کے بہ کثرت اسما ہیں جو اس سورت کو سورۃ الانفال سے تمیز اور ممتاز کرتے ہیں، اور عمد صحابہ سے آج تک تمام مسلمان اس سورت کو سورۃ الانفال سے الگ شمار کرتے آئے ہیں۔

یزید قادیسی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا: سورۃ الانفال مثانی سے ہے، اور سورۃ البراءۃ مبین سے ہے، پھر اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے ان دونوں سورتوں کو ملا کر درج کیا ہے، اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی؟ اور آپ نے اس سورت کو السبع الطوال میں درج کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ تک لمبی لمبی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ لکھنے والوں کو بلا کر فرماتے، اس آیت کو فلاں فلاں سورت میں رکھو، اور عینہ کے ابتدائی ایام میں سورت الانفال نازل ہوئی تھی، اور سورۃ البراءۃ قرآن کے آخر میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا قصہ، الانفال کے قصہ کے مشابہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ یہ الانفال کا حصہ ہے، سو ہم نے یہ گمان کیا کہ یہ اس کا حصہ ہے، سو اس وجہ سے میں نے ان دونوں سورتوں کو ملا کر لکھا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھا۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(المستدرک ج ۳ ص ۲۲۱ حافظ ذہبی نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے تخفیف المستدرک ج ۲ ص ۲۲۱ مطبوعہ دار الباز مکہ)

مکرہ، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۰۹، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۰۰۷

فائدہ: سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی سات سورتیں جن میں ایک سو یا اس سے زیادہ آیتیں ہیں ان کو السبع الطوال کہا جاتا

ہے، وہ یہ ہیں: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور الانفال، اور جن سورتوں میں ایک سو آیتیں ہیں، ان کو ذوات الثمانین کہتے ہیں، اور جن میں اس سے کم آیتیں ہوں ان کو مثنائی کہتے ہیں اور ان کے بعد مفصل ہیں، سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک طوال مفصل ہیں اور سورۃ البروج سے سورۃ الینہ تک اوساط مفصل ہیں، اور سورۃ الینہ سے آخر قرآن تک قصار مفصل ہیں۔ (در مختار و رد المحتار ج ۱ ص ۳۶۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

سورۃ التوبہ کا زمانہ نزول

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ البراءۃ مکمل نازل ہوئی اور جو آپ پر آخری آیت نازل ہوئی وہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے: یستفتونک عن الذلۃ فانی الذلۃ... (النساء: ۷۶)۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت، طبع قدیم)

امام ابوالحادات المبارک بن محمد الشیبانی المعروف بابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۰۶ھ نے بخاری، مسلم اور ترمذی کے حوالہ سے یہ حدیث ذکر کی ہے:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ التوبہ ہے اور جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت الکلالہ ہے۔

(جامع الاصول ج ۱۱ رقم الحدیث: ۸۸۶۱، تہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کلالہ یا تامہ کا لفظ نہیں ہے، دیکھئے صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۰، ۳۶۵۳، ۳۶۵۴، ۳۶۵۵ اور صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۱۸۸ اور سنن ترمذی میں یہ روایت نہیں ہے، یہ پورا متن مسند احمد میں ہے، حافظ سیوطی نے مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ بھی دیا ہے (الدر المنثور ج ۳ ص ۱۱۹) اور اس میں صرف یہ مذکور ہے کہ قرآن مجید کی آخری آیت یستفتونک... ہے۔)

ہجرت کے بعد اواکل مہینہ میں الانفال نازل ہوئی اور سورۃ البراءۃ یا التوبہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یہ سورۃ نو ہجری میں نازل ہوئی ہے، جس سال غزوہ تبوک ہوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی اور مسلمانوں کی بہت تنگی اور عسرت میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت کھجوریں پک چکی تھیں، اس میں مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش تھی، اور اسی غزوہ سے منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے آخری غزوہ تھا۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مکہ روانہ کیا تاکہ وہ ایام حج میں مشرکین سے کیے ہوئے معاہدہ کو فسخ کرنے کا اعلان کر دیں۔

یہ سورت نزول کے اعتبار سے بالافاق آخری سورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ سورت سورۃ الفتح کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بہ اعتبار نزول کے اس کا نمبر ۱۱۳ ہے۔ روایت ہے کہ یہ سورت اواکل شوال ۹ ہجری میں نازل ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ یہ ذوالقعدہ ۹ ہجری میں نازل ہوئی، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کر چکے تھے اور جہور کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت الانعام کی طرح مکمل یکبارگی نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سورت کی بعض آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں اور مکمل یکبارگی نازل ہونے کی یہ توجیہ ہے کہ اس سورت کے نزول کے دوران کوئی اور سورت درمیان میں نازل نہیں ہوئی ہے۔

اس پر روایات متفق ہیں کہ جب رمضان نو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ اس سال ذوالحجہ کے مہینہ میں حج کر لیں، لیکن آپ نے اپنے حج میں مشرکین کے ساتھ اختلاط کو ناپسند کیا، کیونکہ وہ

اپنے تلبیہ میں اپنے بنائے ہوئے خدا کے شرکاء کا بھی ذکر کرتے تھے، ان کا تلبیہ یہ تھا لبیک لا شریک لک الا شریک
ہو لک تملک و ما ملک ”میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں البتہ تیرا وہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کے
مملوک کا بھی تو مالک ہے“ اور وہ بیت اللہ کا بہتہ طواف کرتے تھے، اور اس وقت تک آپ کا مشرکین سے کیا ہوا معاملہ قائم
تھا اور مقام رسالت اس کے خلاف ہے کہ آپ کفریہ کلمات سنیں اور غیر شرعی امور دیکھیں اور ان کو تبدیل نہ کریں کیونکہ
برائی کو اپنی قوت سے مٹا دینا ہی ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔

سورۃ التوبہ کے نزول کا پیش منظر و پس منظر

۶۱ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں مشرکین کے ساتھ صلح اور امان کا دس سال تک کا معاملہ کیا تھا، بنو خزاعہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل تھے اور بنو بکر مشرکین قریش کے عہد میں داخل تھے، پھر اس مدت کے ختم
ہونے سے پہلے قریش نے اس معاملہ کی خلاف ورزی کی۔

امام عبد الملک بن ہشام متوفی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے کما غزوہ موتہ کی طرف لشکر بھیجنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الآخرہ اور رجب تک قیام
فرمایا، پھر ۸ھ میں بنو بکر نے بنو خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر کے اس کا مال لوٹ لیا، اور قریش نے بھی رات کو چھپ کر بنو بکر
کے ساتھ مل کر قتال کیا، حتیٰ کہ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی لیکن قریش اور بنو بکر نے حرم کا بھی احترام نہیں کیا۔ امام ابن اسحاق
نے کہا جب قریش اور بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور ان کا مال لوٹ لیا، اور انہوں نے اس معاملہ کو توڑ دیا جو ان کے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا تب عمرو بن سالم الخزاعی اور بنو کعب کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمرو بن سالم تمہاری امداد کر دی گئی ہے۔
(دلائل النبۃ ج ۵ ص ۷، السنن الکبریٰ ج ۹ ص ۳۳) قریش نے بھر معاملہ کی تجدید کے لیے ابوسفیان کو مدینہ بھیجا لیکن نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے معاملہ کی تجدید نہیں کی۔

(السیرة النبویہ لابن ہشام مع الروض الانف ج ۳ ص ۱۳۹-۱۴۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور ۸ھ میں مکہ فتح کر لیا، پھر ۸ھ میں ہی نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے مین سے زیادہ راتوں تک طائف کا محاصرہ کیا اور ان سے بہت شدید قتال کیا، تیروں اور منجیق سے ان پر حملہ
کیا اور طائف کو فتح کر لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۹ھ میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آپ کا آخری غزوہ تھا اور
سورۃ التوبہ کی اکثر آیات اسی غزوہ میں نازل ہوئی ہیں۔

تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ اور دمشق کے درمیان ہے اور مدینہ سے چودہ منزل پر ہے۔ غزوہ موتہ کے بعد سے
رومی، مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے کا پروگرام بن رہا ہے تھے اور قیصر روم نے غسانوں کو اس مہم پر روانہ کیا تھا، جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو رومیوں کے عزائم کا علم ہوا تو آپ نے از خود ان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور تیس ہزار مسلمانوں کی فوج
لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن قیام کیا، ایلہ (خلیج عقبہ کے پاس
ایک مقام) کا سردار جس کا نام یوحنا تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ جزیاء اور ازرج کے
عیسائی سردار بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے جزیہ ادا کرنا منظور کر لیا، اسی طرح ایک عرب سردار جو رومیوں کے زیر اثر تھا اس
نے بھی اطاعت قبول کی، اس کا نام اکیدر تھا۔ جب تبوک کے گرد تمام عیسائی ریاستوں کے سرداروں نے آپ کی اطاعت قبول

کر لی اور آپ کی بیعت سے قیصر و رم اور اس کے گماشتوں کو آپ کے مقابلہ میں آنے کی جرأت نہیں ہوئی تو آپ نے تھانہ شان کے ساتھ مدینہ منورہ میں پیچھے اور آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ غزوہ تبوک کی پوری تفصیل ہم ان شاء اللہ اس سے متعلق آیتوں کی تفسیر میں بیان کریں گے۔

غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا پھر آپ نے خیال فرمایا کہ اپنی عادت کے مطابق ان دنوں میں مشرکین بھی حج کے لیے آئیں گے اور برہنہ طواف کریں گے اور تبلیہ میں شریک کلمات پڑھیں گے، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ حج کرنے کو ناپسند فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے حج کا امیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو مناسک حج کی تعلیم دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور چونکہ عرب معاہدہ کے فتح میں اصل شخص کی بات کا اعتبار کرتے تھے یا اس کے قریبی رشتہ دار کی، اس لیے حضرت ابو بکر کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ اب اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہیں اور حدیبیہ کا معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۳۸-۳۹ ملخصاً، السيرة النبوية للابن ہشام مع الروض اللائف ج ۳ ص ۳۲۰-۳۹۱ ملخصاً)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس میں بھیجا، ہم مثلی میں یہ اعلان کرنے والے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ براءت کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، پھر حضرت علی نے ہمارے ساتھ قربانی کے دن منی والوں میں اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک طواف کرنے کا نہ برہنہ طواف کرے گا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث ۳۶۹، مطبوعہ المکتبۃ العصریہ بیروت ۱۳۱۸ھ، صحیح مسلم رقم الحدیث ۷۳۳ سنن ابو داؤد رقم الحدیث ۱۹۳۶) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو براءت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، پھر ان کو بلایا اور فرمایا یہ اعلان صرف اسی شخص کو کرنا چاہیے جو میرے اہل سے ہو، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۱۰۱، اس کی سند میں حماد بن سلمہ ہیں، بڑھاپے میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اسی وجہ سے امام بخاری نے ان کو ترک کر دیا تھا، تقریب التہذیب ج ۱ ص ۲۳۸، تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۱۱۱، تہذیب الکمال ۱۳۸۲ھ، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو (امیر حج بنا کر) بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ان کلمات کا اعلان کریں، پھر ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھیجا، حضرت ابو بکر ابھی راستے ہی میں تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوائلی قصواء کی آواز سنی۔ حضرت ابو بکر گھبرا کر باہر آئے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان کلمات کے ساتھ اعلان کریں، پھر وہ دونوں گئے اور ان دونوں نے حج کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایام تشریق میں یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہر مشرک سے بری ہو چکا ہے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور نہ کوئی بیت اللہ میں برہنہ طواف کرے گا اور مومن کے سوا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ

اعلان کرتے تھے اور جب وہ تھک جاتے تھے تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۰۲) یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس کا ایک راوی سفیان بن حسین ہے، امام محمد بن سعد نے کہا یہ اپنی حدیث میں بہت خطا کرتا تھا، یعقوب بن شیبہ نے کہا یہ صادق ہے مگر اس کی حدیث میں ضعف ہے، تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۷۰، تہذیب الکمل رقم الحدیث: ۲۳۹۹، سفیان بن الحسین نے اس حدیث کو احکم بن حنیہ سے روایت کیا ہے، العیسیٰ نے کہا اس میں تشبیح تھا، امام ابن حبان نے کہا یہ تدلیس کرتا تھا، تقریب التہذیب ج ۱ ص ۲۳۲، رقم: ۱۳۵۸، تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۳۳۲، تہذیب الکمل رقم: ۱۳۳۷

سورۃ التوبہ کے مسائل اور مطالب

سورۃ التوبہ میں مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے، مشرکین کے ان منصب کو معطل اور فسخ کر دیا جن پر وہ زمانہ جاہلیت میں فخر کیا کرتے تھے، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حالت جنگ کا اعلان کر دیا گیا، اہل کتاب جب تک جزیہ ادا نہ کریں ان سے بھی حالت جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور یہ کہ وہ مشرکین سے کم برے نہیں ہیں اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ان کا مال اور ان کی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، حرمت والے مہینوں کی تعظیم کا بیان کیا، زمانہ جاہلیت میں مشرکین اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے سال کے مہینوں کو جو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے اس کو باطل اور منسوخ کرنا، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر مسلمانوں کو جہاد کے لیے روانہ ہونے کی ترغیب دینا، یہ فرمان کہ اللہ خود اپنے رسول کی مدد فرمانے والا ہے، جنگ حنین میں اللہ کی نصرت کو یاد دلانا، غزوہ تبوک میں لشکر اسلام کے ساز و سامان اور رسد کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دینا، بلا عذر غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقوں کی مذمت کرنا، صدقات پر منافقوں کی حرص اور ان کے بخل پر ان کو ملامت کرنا، منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہہ کر آپ کو اذیت پہنچائی، پھر جمہوری تمسین کھا کر منکر ہوئے، انہوں نے برائی کی ترغیب دی اور نیکی سے روکا اور ضعیف مسلمین کا مذاق اڑایا، ان کی ان کارستانیوں کا بیان کرنا، اہل کتاب پر جزیہ مقرر کرنا، اور ان کے احبار اور رہبان نے دین میں جو عقائد باطلہ شامل کر دیئے تھے ان کی مذمت کرنا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو اپنے جہاد میں کافروں سے مدد لینے کی ممانعت کی ہے اور کفار اور منافقین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے، گزشتہ امتوں کی مثالیں بیان کی ہیں، جن منافقوں نے مسجد ضرار بنائی تھی ان کی بدعتی کا ذکر فرمایا ہے، مسجد قبا اور مسجد نبوی کی فضیلت بیان کی ہے، اعراب (وہماتوں) میں سے ٹیکوں اور بروں کا ذکر فرمایا ہے، کفار اور منافقین کے مقابلہ میں مسلمانوں کی ان کے برعکس صفات بیان کی ہیں اور مسلمانوں کی نیک صفات کے مقابلہ میں کفار اور منافقین کی بری صفات بیان کی ہیں، اور مسلمانوں کی جزاء اور ان کی سزا کا ذکر فرمایا ہے، نیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ماجرین اور انصار اور ان کی اتباع بلا حسان کرنے والے مسلمانوں کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے، توبہ کرنے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دی ہے، اور جہاد کے فرض کفایہ ہونے کے متعلق آیات ہیں، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مایوسی کے بعد ان کی مدد کرنے کی نعت کو یاد دلایا ہے، غزوہ تبوک اور اس کے لشکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے، جن تین مسلمانوں نے بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی، ان کی ندامت اور تنگی کے بعد ان کی توبہ قبول فرمانے کا ذکر فرمایا ہے، اور مسلمانوں پر اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا جس کی ہر صفت میں ان کے لیے رحمت، خیر اور برکت ہے،

زکوٰۃ کی مشروعیت کو بیان فرمایا ہے اور علم دین حاصل کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرے پھر اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرے۔

سورۃ التوبہ کے اس تعارف کو پیش کرنے کے بعد اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں، ہم اس سورت کی تفسیر میں کتب حدیث، کتب سیرت اور کتب فقہ سے زیادہ تر مواد پیش کریں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے قارئین کو زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت تک رسائی ہو جائے، فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة بلیق۔

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِ عَشْرٍ آيَةٍ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ التوبہ مدنی ہے، اس میں ایک سو انتیس آیتیں اور سولہ رکوع ہیں۔

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ①

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان مشرکین سے اعلان برائت (بیزاری) ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ ①

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي

سودے مشرکوں! اب تم صرف چار ماہ (آزادی) سے اہل پھرلو۔ اور یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُعْجِزِي الْكَافِرِينَ ② وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَ

یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ② اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف

رَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ

سے اعلان ہے کہ حج اکبر کے دن، اللہ مشرکین سے بری الذمہ

الْمُشْرِكِينَ لَا رَسُولَ لَهُ ③ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ

ہے اور اس کا رسول (بھی) پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر

تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا

تم اعراض کرتے ہو تو یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ④ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ

کی خوش خبری دیجئے ④ ماسوا ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے

يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا الْيَهُمُ

اس معاہدہ کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان سے ان کے معاہدہ کو

عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝۹۰ فَاذْأَسْلَخَ

اس کی مدت معینہ تک پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے ۝۹۰ پس جب حرمت والے

الْأَشْهُرُ الْحَرَمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ

جہتے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کو گرفتار کرو، اور

خُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِنَّا تَابُوا

ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پس اگر وہ توبہ کر لیں

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو مگر بے شک اللہ بہت بخشنے

رَحِيمٌ ۝۹۱ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ

والا بے حد رحم فرمانے والا ہے ۝۹۱ اور اگر مشرکین میں سے کوئی تمہیں آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ

يَسْمَعْ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

سنے دیکھتے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر آپ اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دیجئے، یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ لوگ

يَعْلَمُونَ ۝۹۲

علم نہیں رکھتے ۝۹۲

سورة التوبة کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی توجیہات

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا: سورة الانفال مثانی (جس سورت میں ایک سو سے کم آیتیں ہوں) سے ہے اور سورة البراءة منین (جس سورت میں ایک سو یا اس سے زیادہ آیتیں ہوں) سے ہے، اور آپ نے اس سورت کو السح اللواں (سورة الفاتحہ کے بعد کی سات سورتیں جن میں ایک سو یا اس سے زیادہ آیتیں ہیں) میں درج کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ تک لمبی لمبی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی لکھنے والے کو بلائے اور فرماتے ان آیات کو

فلاں فلاں نام کی سورتوں میں لکھ دو، اور جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس، آیت کو فلاں نام کی سورت میں لکھ دو، اور سورۃ الانفال مدینہ کے اداکل میں نازل ہوئی تھی، اور سورۃ البراءۃ قرآن کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور التوبہ کا قصہ الانفال کے قصہ کے مشابہ تھا پس میں نے یہ گمان کیا کہ سورۃ البراءۃ الانفال کا جز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور انہوں نے ہم سے یہ نہیں بیان فرمایا کہ سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کا جز ہے، پس اس وجہ سے میں نے ان دونوں سورتوں کو ملا کر رکھا، اور میں نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی اور میں نے اس سورت کو السبع اللوالم میں درج کر دیا۔

امام ابو یوسفی الترمذی متوفی ۲۷۹ھ نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ہمارے علم کے مطابق حضرت ابن عباس سے اس حدیث کو صرف یزید فارسی نے روایت کیا ہے، نیز امام ترمذی نے کہا ہے کہ یزید فارسی یزید بن ہریرہ سے۔
(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۹۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۸۶۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث ۸۰۰، المستدرک ج ۲ ص ۲۲۱- حافظ ذہبی نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے، تلخیص المستدرک ج ۲ ص ۲۳۱)
حافظ جمال الدین ابوالحجاج یوسف المزنی المتوفی ۷۴۲ھ لکھتے ہیں:

امام عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یزید بن ہریرہ، یزید فارسی ہے یا نہیں، عبد الرحمن بن ممدی نے کہا یزید فارسی ہی ابن ہریرہ ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی اسی طرح کہا ہے، یحییٰ بن سعید القطان نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں، انہوں نے کہا یہ شخص امراء کے ساتھ ہوا تھا، ابوبدل نے کہا یہ شخص عبید اللہ بن زیاد کا دشمن تھا، امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ یزید بن ہریرہ، یزید فارسی نہیں ہے۔

(تہذیب الکمال ج ۲۰ ص ۳۹۳-۳۹۴، رقم: ۶۵۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۲ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ کی بھی یہی تحقیق ہے کہ یزید فارسی یزید بن ہریرہ نہیں ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۳۲۱، تقریب التہذیب ج ۲ ص ۳۳۳)

اس بحث سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ متعین نہیں ہو سکا کہ اس حدیث کا راوی یزید فارسی ہے یا یزید بن ہریرہ۔
سند پر بحث کے علاوہ اس حدیث کا متن بھی مخدوش ہے، امام رازی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر اس بات کو جائز قرار دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سورۃ التوبہ کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا جائے اور بعض سورتوں کی ترتیب وحی کے موافق نہیں کی گئی بلکہ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے ان میں ترتیب قائم کی تھی تو باقی سورتوں میں بھی یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ان کی ترتیب بھی وحی سے نہ کی گئی ہو، بلکہ ایک سورت کی آیات میں بھی یہ احتمال ہو گا کہ ان آیاتوں کی ترتیب بھی صحابہ نے اپنی رائے سے قائم کی ہو اور اس سے راغبیوں کے اس عقیدہ کو تقویت ہوگی کہ قرآن مجید میں زیادتی اور کمی کا ہونا جائز ہے اور پھر قرآن مجید حجت نہیں رہے گا اس لیے صحیح یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے مطلع ہو کر خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس سورت کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا جائے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے مطلع ہو کر اس سورت کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ لکھنے کا حکم فرمایا تھا۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۲۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی صحیح وجہ تو یہی ہے جو امام رازی نے ذکر فرمائی ہے، اس کے علاوہ علماء کرام نے اور بھی توجہات دی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سورۃ البراءہ کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لائق ہے اور البراءہ میں تلوار سے مارنے کی آیتیں ہیں اس میں امان نہیں ہے۔

(المستدرک ج ۲ ص ۳۳۱، مطبوعہ دار الباز مکہ المکرمہ)

مبرور سے بھی ایسی ہی توجیہ مروی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت ہے اور البراءہ اظہار غضب سے شروع ہوتی ہے، اسی کی مثل سفیان بن عیینہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت ہے اور رحمت امان ہے اور یہ سورت منافقین اور تلوار کے متعلق نازل ہوئی ہے اور منافقین کے لیے امان نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس لیے نہیں لکھا گیا کہ اس سورت سے پہلے جبریل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر نازل نہیں ہوئے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۴۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

اور بعض علماء نے یہ کہہ کر کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس میں اختلاف تھا کہ الانفال اور التوبہ الگ سورتیں ہیں یا دونوں مل کر ایک سورت ہیں، کیونکہ مجموعی طور پر ان کی آیات دو سو چھ (۳۰۶) ہیں اور یہ طوالت میں سے ایک ہیں، اور ان دونوں سورتوں میں قتل اور مغازی کا مضمون ہے، اس اختلاف کی بنا پر انہوں نے ان دونوں سورتوں کے درمیان خالی جگہ رکھی تاکہ اس سے ان لوگوں کے قلوب پر تنبیہ ہو جو کہتے ہیں کہ یہ دو سورتیں ہیں اور سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی تاکہ ان لوگوں کے قول پر تنبیہ ہو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر ایک سورت ہیں، تو انہوں نے ایسا عمل کیا جو صحابہ کرام کے اس اختلاف اور اشتباہ پر دلالت کرتا ہے، اور ان کا یہ عمل اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دین کو منضبط کرنے میں اور قرآن مجید کو تفسیر اور تخریف سے محفوظ رکھنے میں بہت متشدد تھے، اس سے رافضیوں کا قول باطل ہو جاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال دونوں مل کر ایک سورت ہیں، ان کے قول کی اس سے تائید ہوتی ہے کہ سورۃ الانفال کے آخر میں ہے مومن ایک دوسرے کے دلی اور وارث ہیں اور وہ کفار سے بالکل منقطع ہیں۔ سورۃ التوبہ براءۃ من اللہ ورسولہ سے شروع ہوتی ہے اور التوبہ کی ابتداء الانفال کے آخر کی تائید ہے کیونکہ براءۃ کا معنی ہے عصمت اور حفاظت کا منقطع ہونا تو الانفال کا آخر اور التوبہ کا اول دونوں کا حاصل مسلمانوں کا مشرکین کی روایت اور ان کی حفاظت کو منقطع کرنا ہے۔ (غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳ ص ۳۲۸، مطبوعہ ۱۳۱۶ھ)

سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں مذاہب ائمہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

علامہ سخاوی سے جمال اقراء میں یہ منقول ہے کہ سورۃ التوبہ کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کرنا مشہور ہے اور عاصم کی قرأت میں سورۃ التوبہ کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور ہے، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کیونکہ بسم اللہ کو یا تو اس لیے ترک کیا جائے گا کہ اس سورت میں تلوار سے قتل کرنے کے احکام نازل ہوئے ہیں یا اس وجہ سے بسم اللہ کو ترک کیا جائے گا کہ صحابہ کرام کو یہ یقین نہیں تھا کہ سورۃ التوبہ مستقل سورت ہے یا سورۃ الانفال کا جز ہے، اگر پہلی وجہ ہو تو پھر بسم اللہ کو ترک کرنا ان لوگوں کے ساتھ مختص ہو گا جن کو کفار اور منافقین کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ہم تو سورۃ التوبہ کو تبرکاً پڑھتے ہیں، اور اگر بسم اللہ کو اس وجہ سے ترک کیا گیا ہے کہ یہ سورۃ الانفال کا جز ہے تو سورتوں کے اجزا اور بعض آیات کو پڑھنے سے پہلے بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز ہے

اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور ہے۔

ابن منذر کا موقف ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور الاقلاع میں بھی اس کا جواز لکھا ہوا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کو نہ پڑھنا مستحب ہے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور نہیں ہے، اور اس کے سوا اور کسی مصحف کی اقتدا نہیں کی جاتی، بعض مشائخ شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کو پڑھنا حرام ہے اور اس کا ترک واجب ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص سورت کے درمیان سے قرأت شروع کرے پھر بھی قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (روح المعانی ج ۱۰ ص ۴۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

میری رائے میں علامہ آلوسی کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے اور سورۃ التوبہ کے اول کو سورت کے درمیان سے قرأت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سورۃ التوبہ کے اول میں بسم اللہ کو نہ پڑھنا مصحف عثمان کے مطابق ہے اور ظاہر یہ ہے کہ ان کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر محمول ہے لہذا سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ پڑھنا تو قیسی ہے اور اتباع سنت ہے جبکہ کسی سورت کے درمیان سے جب قرأت کی جائے تو وہاں بسم اللہ کو نہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ کو پڑھنے کی دلیل موجود ہے کیونکہ قرآن مجید خواہ کس سے پڑھا جائے ایک مہتمم بالشان کام ہے اور ہر مہتمم بالشان کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا مستحب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ مہتمم بالشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔

حافظ سیوطی نے اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ معتبر ہیں۔

(الجامع الصغیر ج ۲ ص ۷۷، رقم: ۶۳۸۳، الجامع الکبیر ج ۶ ص ۴۳۰، رقم: ۱۵۷۶، تاریخ بغداد ج ۵ ص ۷۷، کنز العمال ج ۱، رقم الحدیث: ۲۳۹۱)

حافظ سیوطی نے کہا ہے اس حدیث کو عبدالقادر رہاوی نے اپنی اربعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

فائدہ: جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتداء کے متعلق حدیث ہے اسی طرح الحمد للہ سے ابتداء کے متعلق بھی حدیث ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ مہتمم بالشان کام جس کو الحمد للہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۸۱۳، مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۸۷۲۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۲۰۹)

ان دونوں حدیثوں میں اس طرح موافقت کی گئی ہے کہ بسم اللہ سے ابتداء، ابتداء حقیقی پر محمول ہے اور الحمد للہ سے ابتداء اضافی یا ابتداء عینی پر محمول ہے اور یہی اسلوب قرآن مجید کے مطابق ہے۔

اس لیے ہر اس کام کو جو شرعاً محمود ہو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے البتہ جو کام فہرماً مذموم ہو اس کی ابتداء بسم اللہ سے کرنا جائز نہیں ہے۔

سورۃ التوبہ کے مدنی ہونے سے بعض آیتوں کا اشتناء

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم، قتادہ اور بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، ابن القریس نے کہا یہ سورت مدنی ہے لیکن اس کی آخری دو آیتیں لقمہ جہنم کے رسول من انفسکے اور فان تولوا فقل حسبی اللہ (التوبہ: ۱۲۹-۱۲۸) یہ دو آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ حاکم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ابوالشیخ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ لقمہ جہنم کے رسول من انفسکے ہے۔ اور دوسرے علماء نے ان دو آیتوں کا اشتناء کیا ہے ساکن للنہی والذین امنوا ان يستغفروا للمشرکین۔ (الاہ: ۱۳-۱۲) کیونکہ یہ دو آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب سے یہ فرمایا تھا: میں تمہارے لیے ضرور اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے اور یہ آیتیں ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھیں۔ (روح المعانی ج: ۱ ص: ۴۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے اعلان براءت (بیزاری) ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا سو (اے مشرک!) اب تم (صرف) چار ماہ (آزادی سے) چل پھرو اور یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ حج اکبر کے دن، اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول (بھی) پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم اعراض کرتے ہو تو تم یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے ○

(التوبہ: ۱-۳)

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

براءۃ: علامہ حسین بن محمد راجب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے براءۃ کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان اس چیز سے منفصل ہو جائے جس سے اتصال اس کو ناپسند ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں مرض سے بری ہو گیا اور میں فلاں شخص سے بری ہوں، قرآن مجید میں ہے:

اَنْتُمْ بَرِيْتُونَ مَعًا عَمَلًا وَاَنَا بَرِيْتٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ (یونس: ۳۱)

تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔

(المفردات ج: ۱ ص: ۵۷، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ، ۱۴۱۸ھ)

مرض سے بری ہونے کا معنی ہے مرض سے نجات پانا، عہد سے بری ہونے کا معنی ہے عہد کو ختم کرنا یا ختم کرنا، گناہ سے بری ہونے کا معنی ہے گناہ کو ترک کرنا، قرض سے بری ہونے کا معنی ہے قرض کو ساقط کرنا۔

عہد ذمہ: عہد کا معنی ہے کسی چیز کی بند رنج رعیت اور حفاظت کرنا، وہ پختہ وعدہ جس کی رعایت کرنا لازم ہو اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔

پختہ وعدہ کو پورا کرو، بے شک پختہ وعدہ کے متعلق پوچھا

جائے گا۔ (نوار امثال: ۳۳)

اللہ سے کیا ہوا پختہ وعدہ کبھی ہماری عقلوں میں مقرر ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت کے واسطے سے ہم سے پختہ وعدہ لیتا ہے، اور کبھی ہم کسی چیز کو از خود اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور شریعت نے اس چیز کو ہم پر لازم نہیں کیا تھا، اس کی مثال نذریں ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰثَرَ اللّٰهَ - (التوبة: ۷۵)

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔

اصطلاح شرع میں معاہدہ، ذی کو کہتے ہیں یعنی مسلمان جس کافر سے جزیہ لے کر اس کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیں اور اس کی حفاظت کا عہد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کافر کے بدلہ قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ معاہدہ (ذی) کو اس کے عہد میں قتل کیا جائے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۰۶، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۱۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۶۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۹۹۶، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۳۰)

(المفردات ج ۲ ص ۴۵۵، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ دو فریق چند شرائط کے ساتھ جس عقد کا التزام کریں اس کو معاہدہ کہتے ہیں، یہاں معاہدین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی مدت کے تعین کے عہد کیا تھا یا جن لوگوں کا عہد چار ماہ کی مدت سے کم تھا، سوان دونوں کو چار ماہ مکمل کرنے کی مہلت دی گئی اور جن لوگوں کا عہد چار ماہ سے زیادہ کی مدت کے لیے تھا (حدیبیہ میں مشرکین سے دس سال کی مدت کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا) لیکن انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی ان کو بھی صرف چار ماہ کی مہلت دی گئی اور جن لوگوں نے عہد کی پابندی کی، ان کے ساتھ ان آیتوں میں مدت عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

فمبجوا فی الارض: ساحۃ کھلی جگہ کو کہتے ہیں، مکان کے صحن کو بھی ساحۃ کہتے ہیں۔ جو پانی کھلی جگہ میں مسلسل بہتا رہتا ہو اس کو سائج کہتے ہیں، جو شخص مسلسل بتے ہوئے پانی کی طرح آزادی سے چلتا رہتا ہو اس کو بھی سائج کہتے ہیں اور اس کو سیاح بھی کہتے ہیں۔ (المفردات ج ۲ ص ۴۲۴، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں سے بغیر تعین مدت کے عہد کیا تھا یا جن سے چار ماہ سے کم مدت کا عہد تھا ان لوگوں کو اس مدت میں امان کے ساتھ زمین میں چلنے کی مہلت ہے۔ اس مدت کی ابتداء زہری کے قول کے مطابق شوال ۹ھ سے ہوئی، کیونکہ سورۃ التوبہ شوال میں نازل ہوئی تھی، اور پھر چار ماہ کے بعد تمہارے لیے امان نہیں ہوگی۔ سیاحت کے معنی زمین میں آزادی کے ساتھ چلنا ہے۔

الحج الاکبر: حج کا معنی لغت میں زیارت کا قصد کرنا ہے، اور اصطلاح شرع میں بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا ہے اور ذوالحجہ کو احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں وقوف کرنا اور ۹ تاریخ کے بعد طواف زیارت کرنا ہے، یہ حج کے ارکان ہیں، اس کے علاوہ حج کی شرائط، حج کے واجبات، سنن، آداب اور موانع ہیں جن کی تفصیل ہم المرقۃ ۹۶۱ اور آل عمران ۷۷، ۹۷ میں بیان کر چکے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۵۲ھ نے لکھا ہے کہ حج اکبر سے مراد یوم قربانی اور یوم عرفہ ہے اور روایت ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۴۱، مجمع بحار الانوار ج ۱ ص ۴۴۲، مطبوعہ مدینہ منورہ) اور زبان ذوالحجہ ہے کہ جس سال نو ذوالحجہ جمعہ کے دن ہو وہ حج اکبر ہوتا ہے اور اس کا ثواب ستر حجوں کے برابر ہے، اس کی تحقیق ہم ان شاء اللہ اس آیت کی تفسیر میں کریں گے۔

آیات سابقہ سے مناسبت

سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيفَتَهُ فَأَنِصِبْ لَهُم مِّن قَوْمٍ تَحَافَتُ عَلَيْهِمْ
عَلَى سَوَآءٍ مِّنَ اللَّهِ لَا يَضُرُّكَ أَتَّخَذْتَهُمْ ۝
اور اگر آپ کسی قوم سے عہد شکنی کرنے کا خطرہ محسوس کریں تو ان کا عہد ان کی طرف برابر سرا بر پھینک دیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (الانفال: ۵۸)

اور سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگ الفاظ میں مشرکین سے مسلمانوں کے کیے ہوئے معاہدہ کو فسخ کرنے کا اعلان فرمادیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ۶ھ میں مسلمانوں نے مشرکین سے حدیبیہ میں صلح کی تھی، پھر ۹ھ میں بنو ضمرہ اور بنو کنانہ کے سوا سب نے عہد شکنی کی، تب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین سے کیے ہوئے معاہدہ سے بری الذمہ ہو جائیں، اور ان کو چار ماہ کی مہلت دی، اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ اگر مشرکین اسلام قبول کریں تو فیماورنہ ان کو قتل کر دیا جائے، مشرکین اس انتظار میں تھے کہ روم اور ایران کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو اس دوران مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو بزمیت سے دو چار کر دیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ان کی بساط ان پر الٹ دی اور ان سے اعلان براءت کر کے انہیں اس پر مجبور کر دیا کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا مسلمانوں سے لڑ کر قتل کے گھاٹ اتر جائیں، پھر وہ وقت آیا کہ ان کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں فارس و روم بھی مسلمانوں کی قوت کے سامنے سرنگوں ہو گئیں اور جو یہ چاہتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی یلغار کے سامنے مسلمان نکلوں کی طرح بہہ جائیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی قوت کے سامنے قیصر و کسریٰ نکلوں کی طرح بہہ گئے اور یوں اللہ اور اس کے رسول کی حکمت اور تدبیر سے ان کی پاؤں ان پر الٹ گئی۔

ان مشرکین کا مصداق جن کو چار ماہ کی مہلت دی گئی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: سو (اے مشرک!) اب تم (صرف) چار ماہ (آزادی سے) چل پھر لو۔ (التوبہ: ۱۱) اس میں مفسرین کے چار اقوال ہیں کہ اس آیت میں کن مشرکین کو چار ماہ کے لیے امان دی گئی ہے۔
امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قنہ اور ضحاک نے یہ کہا ہے کہ جن مشرکین سے مسلمانوں نے چار ماہ کی مدت سے زیادہ معاہدہ کیا تھا ان کی مدت کم کر کے چار ماہ کر دی گئی اور جن سے چار ماہ سے کم کا معاہدہ کیا تھا ان کے معاہدہ میں چار ماہ تک توسیع کر دی گئی اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو محرم ختم ہونے تک پچاس راتوں کی مہلت دی گئی۔

(۲) مجاہد، زہری اور قرطبی نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں چار ماہ کے لیے تمام مشرکین کو امان دی گئی خواہ ان کا عہد ہو یا نہ ہو۔

(۳) امام ابن اسحاق نے کہا اس آیت میں ان کے لیے امان ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ماہ سے کم مدت کے لیے امان دی تھی یا ان کی امان غیر محدود تھی اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نہیں دی تھی ان سے بدستور حالت جنگ ہے۔

(۴) ابن السائب نے کہا اس آیت میں ان لوگوں کو امان دی ہے جن کے لیے پہلے امان نہیں تھی یا ان سے کوئی معاہدہ نہیں تھا اور جن سے معاہدہ کیا گیا تھا ان کے لیے معاہدہ کی آخری مدت تک امان ہے، اس قول کی اس سے تائید ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دن اعلان کرتے ہوئے فرمایا: جن لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہے وہ اپنے معاہدہ کی مدت پوری کریں گے اور بعض روایات میں ہے ان کی مدت چار ماہ ہے۔

(زاد المعرج ج ۳ ص ۳۹۳، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

حافظ اسماعیل بن کثیر القرشی الشافعی المتوفی ۷۷۴ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا بحث اختلاف ہے، امام ابن جریر رحمہ اللہ کا مختاریہ ہے کہ اس آیت میں ان مشرکین کو چار ماہ کی مہلت دی ہے جن سے بغیر تعین مدت کے معاہدہ کیا گیا تھا یا جن سے چار ماہ سے کم مدت کے لیے معاہدہ تھا تو وہ چار ماہ کی مدت کو پورا کریں، اور جن سے کسی خاص مدت تک کے لیے معاہدہ تھا تو وہ اپنی مدت پوری کریں خواہ وہ مدت جتنی بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ماوا ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس معاہدہ کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان سے اس معاہدہ کو مدت معینہ تک پورا کرو۔ (التوبہ: ۳) اور جیسا کہ مغربیہ حدیث میں آئے گا کہ جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہے تو وہ اس مدت کو پورا کرے۔ یہ قول تمام اقوال میں زیادہ عمدہ اور زیادہ قوی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت اس طرح ہے: جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے چار ماہ کی مہلت دی اور جن لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو یوم النحر (قیامی کے دن) سے لے کر آخر محرم تک مہلت دی ہے اور محرم گزرنے کے بعد یا تو وہ اسلام قبول کر لیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۵۷، مطبوعہ دارالاندلس بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں ان مشرکین کو چار ماہ کی مہلت دی گئی ہے جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی اور جن لوگوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی ان کی مدت پوری ہونے تک ان کو امان دینے کا حکم دیا ہے جیسا کہ التوبہ: ۳ سے ظاہر ہے اور یہی قول تمام اقوال میں رائج ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۸۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی طرف براءت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا تو میں ان کے ساتھ تھا ان کے بیٹے نے پوچھا آپ لوگ کیا اعلان کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم یہ اعلان کرتے تھے کہ مومن کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو گا اور کوئی شخص بیت اللہ کا پرہیز طواف نہیں کرے گا اور جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا اس کی انتہائی مدت چار ماہ ہے اور جب چار ماہ گزر جائیں گے تو اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا پس میں یہ اعلان کرتا رہا حتیٰ کہ میری آواز کی تیزی ختم ہو گئی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۹۵۸، مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۷۹۸۲، طبع جدید)

زید بن یسیع بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو حج میں کس چیز کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے چار چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا بیت اللہ کا کوئی شخص پرہیز طواف نہیں کرے گا جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو اس کو چار ماہ کی مہلت ہے اور نوائے مومن کے جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو گا اور اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک جمع نہیں ہوں گے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۰۳، مسند احمد ج ۱ رقم الحدیث: ۵۹۳، طبع جدید، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۳۸، سنن الدارمی رقم

الحدیث: ۱۹۹، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۵۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۲۰۷، مسند البزار رقم الحدیث: ۳۸۵، المستدرک ج ۳ ص ۱۷۸)

ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ پہلی حدیث جو امام نسائی اور امام احمد سے مروی ہے اس میں مذکور ہے جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ تھا اس کی انتہائی مدت چار ماہ ہے اور دوسری حدیث جو امام ترمذی اور امام احمد سے مروی ہے اس میں مذکور ہے جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہو وہ اپنی مدت پوری کرے گا اور یہ تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ جدید کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی ان کو صرف چار ماہ کی سزا دی گئی ہے اور دوسری حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور اس معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی وہ اپنے معاہدہ کی انتہائی مدت کو پورا کریں گے۔

چار ماہ کے تعین میں متعدد اقوال

جن چار ماہ کی مشرکین کو سزا دی گئی تھی ان کے تعین میں بھی مختلف اقوال ہیں، امام عبد الرحمن علی بن محمد جو زنی متوفی ۵۹۷ھ نے حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔

(۲) مجاہد، سدی اور قرظی نے کہا ان کی ابتداء یوم النحر (دس ذوالحجہ) سے ہے اور ان کی انتہا دس ربیع الثانی کو ہے۔

(۳) زہری نے کہا یہ مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، کیونکہ یہ آیت شوال میں نازل ہوئی تھی۔ ابو سلیمان اللہ مشقی نے کہا یہ سب سے ضعیف قول ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان میں اعلان کرنے کے لیے ذوالحجہ تک تاخیر نہ کی جاتی کیونکہ ان پر اس حکم کی پیروی اعلان کے بعد ہی لازم تھی۔

(۴) علامہ مادرودی نے کہا ہے اس سزا کی ابتداء دس ذوالقعدہ سے ہوئی اور اس کی انتہا دس ربیع الاول کو ہوئی، کیونکہ اس سال حج اس دن ہوا تھا پھر اس کے اگلے سال دس ذی الحجہ کو ہوا اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تھا اور فرمایا تھا زمانہ گھوم کر اپنی اصل بیت پر آگیا ہے۔ (زاد المبرج ص ۳۹۵-۳۹۴، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۳۰۷ھ) امام ابوبکر احمد بن علی رازی بحاصل حنفی متوفی ۳۷۰ھ لکھتے ہیں:

ان چار مہینوں کی ابتداء ذوالقعدہ سے ہوئی اور ذوالحجہ، محرم، صفر اور دس دن ربیع الاول کے۔ اور اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکہ میں لوگوں کے ساتھ سورۃ التوبہ پڑھی تھی، پھر اس کے اگلے سال جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال حج ذوالحجہ میں تھا اور یہ وہی وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حج مقرر فرمایا تھا، کیونکہ مشرکین مہینوں کو سو خر کرتے رہتے تھے، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال حج لوٹ کر اپنے اصل وقت میں آگیا تھا جس وقت میں ابتداء اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حج فرض کیا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے ندا کریں:

وَاذْكُرْ فِي الشَّامِ يٰ اَحْبِبِّ تَاوُكُورَ جَا لَا وَ عَسَىٰ
كَلَّ جَسَاوِرَ قَابِئِشَ مِنْ كَلَّ قَبْجَ عَمِيْشَ -
کے پاس پیادہ اور ہر پٹی اونٹنی پر آئیں گے جو ہر دور دراز سے پہنچیں گی۔

(الحج: ۴۷)

اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرمایا: سنو زمانہ گھوم کر اپنی اصل بیت پر آچکا ہے جس بیت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا، پس غایت ہو گیا کہ حج کو ذوالحجہ کو ہوتا ہے۔ وہ یوم

عرفہ ہے اور دس ذوالحجہ یوم النحر ہے اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ مشرکین کو جن چار مہینوں میں زمین پر آزادی سے چلنے پھرنے کی مہلت دی گئی ہے وہ بھی چار ماہ ہیں۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۷۷؛ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۳۰۰ھ)

امام جصاص نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے اس کا متن مع تخریج یہ ہے:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ اپنی اصل ہیئت میں مگھوم کر آ چکا ہے جس ہیئت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، سال میں بارہ مہینے ہیں، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں تین مہینے مسلسل ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور قبیلہ مضر کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے، (پھر آپ نے پوچھا: یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ اس مہینہ کے (معروف) نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے پوچھا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں! آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس شہر کے (معروف) نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں! آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ اس دن کے (معروف) نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر (قریبی کا دن) نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی، اس مہینہ اور اس شہر میں حرمت ہے، اور عنقریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا: سنو! تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دو، سنو! حاضر (یہ پیغام) عائب کو پہنچا دو، شاید بعض وہ لوگ جن کو یہ پیغام پہنچایا جائے وہ بعض سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں (امام بخاری جب اس حدیث کا ذکر کرتے تو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، پھر آپ نے فرمایا: سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے! سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے!

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵، ۴۶۲۲، ۳۱۹۷، صحیح مسلم، الحدیث: ۲۹، ۱۶۷۹، ۳۳۰۳، سند احمد ج ۵ ص ۳۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۳۷، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۵۸۵۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعلانِ برأت گزرا حضرت ابو بکر کی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے چھٹی صدی کے شیعہ عالم ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبری لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استحقاقِ خلافت میں حضرت ابو بکر کے مقابلہ میں حضرت ابو بکر کے سامنے اپنی وجہ ترجیح بیان کیں اور ان میں فرمایا:

میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ حج کے موسم میں مجمعِ عظیم کے سامنے سورۃ البراءۃ کا اعلان کرنے والا میں تھا یا تم تھے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلکہ تم تھے۔ (الاحتجاج ج ۱ ص ۱۶۶، مطبوعہ مؤسسۃ الاعلیٰ للطبوعات بیروت، ۱۳۰۳ھ)

پھر تمام وجہ ترجیح بیان کرنے کے بعد حضرت علی نے فرمایا: ان دلائل کی وجہ سے تم امت محمدی کی امارت کے مستحق ہوتے ہو؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین سے ہٹ گئے اور تم ان چیزوں سے خالی ہو جن کے دین دار محتاج ہوتے ہیں، پھر (حضرت) ابو بکر رونے لگے اور کہا: اے ابوالحسن! تم نے حج کا مجھے ایک دن کی مہلت دو تاکہ میں اس پر غور کروں۔ (الاحتجاج ج ۱ ص ۱۶۹، مطبوعہ بیروت، ۱۳۰۳ھ)

ایک اور شیعہ عالم محمد باقر الموسوی خراسانی نے اس کتاب پر حاشیہ لکھا ہے وہ سورۃ البراءۃ کے اعلان کے متعلق لکھتے

ہیں:

(حضرت) ابوسعید اور (حضرت) ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ مقام خننار پر پہنچے تو انہوں نے حضرت علی کی اونٹنی کی آواز سنی، وہ ان کو پہچان کر ان کے پاس آئے اور کہا کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ البراءۃ کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ! میرا کیا مقام ہے؟ فرمایا اچھا ہے تم میرے غار کے صاحب ہو مگر بات یہ ہے کہ یہ اعلان یا میں پہنچ سکتا تھا یا میرا رشتہ دار یعنی حضرت علی۔ اس حدیث کو امام ابو حاتم نے روایت کیا ہے (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۷۳۵ رقم الحدیث: ۹۷۱۵) اور انہوں نے حضرت جابر سے ایک روایت اس طرح بیان کی ہے کہ: حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے کہا آپ امیر ہیں یا سفیر ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ میں سفیر ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں حج کے موقع پر لوگوں کے سامنے سورۃ البراءۃ کا اعلان کروں، اور امام احمد نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: ابھی میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور یہ کہا کہ معاہدہ فسخ کرنے کا اعلان آپ خود کریں گے یا آپ کا کوئی قرابت دار۔ (بخاری المصنوع ص ۹۶)

(تعلیقات الموسوی علی الاحجام ج ۱ ص ۱۱۶، مطبوعہ بیروت، ۱۴۰۳ھ)

دیگر شیعہ مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے کہ مشرکین پر یہ اعلان اسی وقت حجت ہو سکتا تھا جب آپ کا کوئی قرابت دار یہ اعلان کرتا۔

شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن الموسوی حنفی ۳۶۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قرآنی کے دن مکہ میں لوگوں کے سامنے سورۃ البراءۃ پڑھی، کیونکہ اس سال حج کے موسم میں ابوبکر لوگوں کے امیر تھے، ان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میری طرف سے صرف میرا رشتہ دار ہی اعلان کر سکتا ہے۔ (التبایان ج ۵ ص ۲۹، دار احیاء التراث العربی بیروت)

شیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی (چھٹی صدی کے اکابر علماء امامیہ میں سے تھے) لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ سورۃ البراءۃ کی پہلی دس آیتیں پڑھ کر سنائیں اور جس کا بھی کوئی معاہدہ تھا اس کو فسخ کر دیں، پھر ان کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا تاکہ وہ ان سے یہ کام لے لیں اور وہ لوگوں کے سامنے پڑھیں، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جھنڈا پر بیٹھ کر گئے، حتیٰ کہ وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت ابوبکر سے جا ملے اور ان سے یہ کام لے لیا، اور ایک قول یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میرے متعلق کوئی حکم نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا خیر کے سوا کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، لیکن میری طرف سے میں خود اعلان کر سکتا ہوں یا میرا کوئی رشتہ دار۔ (مجمع البیان ج ۵ ص ۹، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، ۱۴۰۶ھ)

ان متقدم علماء شیعہ کی تصریحات سے واضح ہو گیا کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی امارت میں فریضہ حج ادا کیا تھا اور ان کا اعلان کرنا ایک خاص سبب سے تھا اس سے حضرت ابوبکر کی امارت کو عزل کرنا لازم نہیں آتا جیسا کہ شیخ فخر اللہ کاشانی حنفی ۷۹۷ھ نے سمجھا ہے، وہ لکھتے ہیں:

حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا: آپ نے مجھے ایسا منصب دیا تھا جس سے لوگوں کی

گردنیں میری طرف اٹھنے لگیں، پھر ابھی میں نے کچھ راستہ ہی طے کیا تھا تو آپ نے مجھے معزول کر دیا! آپ نے فرمایا: یہ میں نے نہیں کیا یہ اللہ نے کیا ہے۔ (منہج الصادقین ج ۴ ص ۳۲۰، مطبوعہ کتاب فروشے ملیہ اسلامیہ طہران)

اور نہ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیں ہے جیسا کہ شیخ طبرسی صاحب الاحقاج نے سمجھا ہے۔

کتب امامیہ سے اس واقعہ کی روایات پڑھنے کے بعد اب اہل سنت کی روایت ملاحظہ فرمائیں:

حضرت ابوسعید یا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب وہ مقام بجنان پر پہنچے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ازبغی کی آواز سنی، تو انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ حضرت علی کے پاس گئے اور پوچھا میرے متعلق کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا خیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ البراءۃ کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے، جب ہم واپس آ گئے تو حضرت ابوبکر گئے اور پوچھا یا رسول اللہ! میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا خیر ہے، تم میرے غار کے صاحب ہو البتہ میرا غیر میری طرف سے اعلان نہیں کر سکتا، میں اعلان کروں گا یا وہ شخص جو میرے خاندان سے ہو، آپ کی مراد حضرت علی تھے۔

(صحیح ابن حبان ج ۱۵ ص ۷۱ رقم الحدیث: ۶۶۳۴، خصائص علی النسائی رقم الحدیث: ۷، تفاسل السحاب رقم الحدیث: ۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۹۰، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۵۶)

حج اکبر کے مصداق کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ حج اکبر کے دن اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم اعراض کرتے ہو تو تم یقین کر کھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور آپ کا فردن کو عذاب کی خوش خبری دے دیجئے (التوبہ: ۱-۳)

حج اکبر کی تعین میں مختلف اقوال ہیں، امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی متوفی ۲۱۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حسن اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا تھا اس میں مسلمان اور مشرکین جمع تھے اور اسی دن یہود اور نصاریٰ کی عید بھی تھی اس لیے اس حج کو حج اکبر فرمایا۔

حادث حضرت علی سے اور معمر زہری سے روایت کرتے ہیں کہ یوم النحر (قریبانی کا دن) حج اکبر ہے۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے حج اکبر اور حج اصغر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: حج اکبر یوم النحر ہے اور حج اصغر عمروہ ہے۔

عطاء نے کہا حج اکبر یوم عرفہ ہے۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے حج اکبر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ یوم عرفہ ہے۔ میں نے پوچھا یہ آپ کی رائے ہے یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی؟ انہوں نے کہا سب کی، پھر میں نے حضرت عبداللہ بن شداد سے سوال کیا تو انہوں نے کہا حج اکبر یوم النحر ہے اور حج اصغر عمروہ ہے۔

(تفسیر امام عبدالرزاق ج ۱، ص ۲۴۱، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۱۱ھ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا تو آپ یوم النحر (۱۰ ذوالحجہ) کو حمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: یہ حج اکبر کا دن ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۳۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۳۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۶۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۳۲)

الحديث: ۳۰۵۵ الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۹۳۰ مطبوعہ دارالکتب العمیہ، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۱

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ نے عبد اللہ بن ابی اوفی اور سعید بن جبیر سے، عبد اللہ بن شداد سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، عامر سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حج اکبر یوم النحر ہے۔

(المصنف ج ۳ ص ۳۶۰، رقم الحديث: ۱۵۱۱۱-۱۵۱۰۲)

حج اکبر کے مصداق کے متعلق مذاہب فقہاء

حافظ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی المتوفی ۶۵۶ھ لکھتے ہیں:

امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حمید بن عبد الرحمن کہتے تھے کہ یوم النحر، یوم الحج الاکبر ہے۔ (البخاری: ۳۶۹۰، مسلم: ۱۳۳۷، سنن ابوداؤد: ۱۹۳۶، سنن النسائی: ۲۳۳، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۹) یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ حج اکبر کا دن یوم النحر ہے، جیسا کہ حمید نے کہا ہے، اور یہ سعید بن جبیر اور امام مالک کا قول ہے، اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ حج اکبر یوم عرفة ہے اور یہی حضرت عمر کا قول ہے، امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے، مجاہد نے کہا حج اکبر قرآن ہے اور حج اصغر افراد ہے، اور شعبی نے کہا حج اکبر، حج ہے اور حج اصغر عمرہ ہے، اور پہلا قول اوّل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں میں حج اکبر کا اعلان کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج اکبر یوم النحر ہے۔ (سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۱۹۳۵)

(المصنف ج ۳ ص ۳۶۰-۳۵۹، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت، ۱۴۱۷ھ)

حج اکبر کے مختلف اقوال میں تطبیق

ملا علی بن سلطان محمد القاری الحنفی المتوفی ۱۰۱۳ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ یوم حج اکبر کے متعلق چار قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ حج اکبر یوم عرفة ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یوم نحر ہے تیسرا قول یہ ہے کہ حج اکبر طواف زیارت کادن ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ حج کے تمام ایام یوم حج اکبر ہیں، اور در حقیقت ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ اکبر اور اصغر امراضانی ہیں، لہذا جمعہ کے دن کا حج دوسرے ایام کی بہ نسبت اکبر ہے اور حج قرآن حج افراد سے اکبر ہے اور مطلق حج، عمرے سے اکبر ہے اور جمع ایام حج بھی اکبر ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے نورانی مقام کے اعتبار سے مختلف ہے، اسی طرح ایام میں یوم عرفة، حج اکبر کی تحصیل کا دن ہے جو مطلق حج ہے، اور یوم نحر حج اکبر کے افعال کے مکمل ہونے اور ان سے حلال ہونے کا دن ہے۔

(الحط الاذنی فی الحج الاکبر مع المسکب المتعصم ص ۸۱، مطبوعہ دار الفکر ان کراچی، ۱۴۱۷ھ)

جب یوم عرفة جمعہ کے دن ہو تو اس کے حج اکبر ہونے کی تحقیق

احادیث اور آثار صحابہ میں مختلف ایام پر حج اکبر کا اطلاق آیا ہے اور کسی دن کے حج اکبر ہونے پر اتفاق نہیں ہے، اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جب جمعہ کے دن یوم عرفة ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ہر چند کہ کوئی صریح حدیث نہیں ہے تاہم بکثرت دلائل شرعیہ سے اس دن کا حج اکبر ہونا ثابت ہے، اس لیے اس کو حج اکبر کہنا صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ جس سال جمعہ کے دن یوم عرفة ہو اس سال کے حج کا ثواب ستر حج سے زیادہ ہوتا ہے۔

ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ نے جب یوم عرفة جمعہ کے دن ہو تو اس کے حج اکبر ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں:

جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس پر حج اکبر کا اطلاق کرنا بہت مشہور ہے اور زبانِ ذوقِ خالق ہے، اور خلقِ خدا کی زبانیں، حق کا قلم ہوتی ہیں اور (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس چیز کو مسلمان حسن (اچھا اور نیک) سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے اور جس چیز کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔) (مسند احمد ج ۱ ص ۳۷۷) شیخ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، (مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۳۶۰۰) مطبوعہ دار الحدیث القاہرہ، حافظ البیہی نے کہا اس حدیث کو امام احمد، امام ہزار اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۷۸-۱۷۷-۱۷۶ ج ۸ ص ۲۵۲، حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے، المستدرک ج ۳ ص ۷۹-۷۸، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۶۵ کشف الخفاء ج ۳ ص ۲۱۳) اس رسالہ میں ہمارا مقصود اس مسئلہ کی تحقیق کرنا ہے۔

امام رزین بن معدیہ نے تجرید الصالح میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام، یوم عرفہ ہے اور جب یہ جمعہ کے دن ہو تو یہ بغیر جمعہ کے مترج سے افضل ہے۔

(اختلاف المساقاة المتقین ج ۳ ص ۷۳، مطبوعہ مطبعہ مہنت مصر)

طاعلی قاری لکھتے ہیں کہ بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگر بالفرض یہ واقع میں ضعیف ہو بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے اور بعض جاہلوں کا یہ کہنا کہ یہ حدیث موضوع ہے، باطل اور مردود ہے (علامہ منوی اور حافظ ابن قیم نے اس حدیث کو باطل کہا ہے) کیونکہ رزین بن معدیہ عبدری کبراء محدثین اور عظماء تخریجین میں سے ہیں، اور محققین کے نزدیک ان کا کسی حدیث کو نقل کر دینا معتد سند ہے، جبکہ انہوں نے اس کو صحاح ستہ کی تجرید میں بیان کیا ہے، اس لیے یہ سند اگر صحیح نہیں ہے تو ضعیف سے کسی حال میں کم نہیں ہے اور اس حدیث کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن عبارات کا ثواب ستر یا سو گنا بڑھ جاتا ہے، اور علامہ نووی نے اپنے مناسک میں بیان کیا ہے کہ جب عرفہ جمعہ کے دن ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کر دی جاتی ہے، علامہ ابو طالب مکی نے اس حدیث کو قوت القلوب میں بیان کیا ہے۔ ابن جماعہ نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سند کر کے بیان کیا ہے، اور علامہ سیوطی نے اس کو ابن جماعہ سے نقل کر کے مقرر رکھا ہے اور یہ چیز قواعد میں سے ہے کہ جب کسی حدیث کے متعدد طرق ہوں تو وہ قوی ہو جاتی ہے اور اس پر دلیل ہوتی ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے۔

(الخط الاما و فرنی المجلد الاکبر مع المسکب المتعقد ص ۳۸۲، مطبوعہ دار الفکر آن کرچی)

جمعہ کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ کے متعلق احادیث

طاعلی قاری رحمہ اللہ نے فضائل جمعہ میں چند احادیث ذکر کی ہیں جن کو ہم تخریج کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْيَوْمَ الْمَبْعُوثُونَ وَتَسَاهِلُ وَتَسْتَهْجِرُونَ
دعہ کیے ہوئے دن کی قسم اور حاضر ہونے والے کی اور
حاضر کیے ہوئے کی قسم۔ (ابن ماجہ: ۳-۲)

اس کی تفسیر اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم موعود قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود یوم عرفہ ہے اور شاہد یوم الجمعہ ہے، اور آپ نے فرمایا سورج کسی ایسے دن پر طلوع ہوا، نہ غروب ہوا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو، اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ بندہ اس میں جس خیر کی بھی دعا کرے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے اور

جس چیز سے بھی پناہ طلب کرے اس کو اس سے پناہ میں رکھتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۰، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۹-۲۹۸، سنن کبریٰ ج ۳ ص ۷۷۰، شرح السنہ للبخاری ج ۷ ص ۲۲۶، کامل ابن عدی ج ۲ ص ۷۶، حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، المستدرک ج ۲ ص ۵۱۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۴۳۴۲، شعب الایمان ج ۳ ص ۸۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۰۶۵)

ملا علی قاری اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس حدیث میں یہ ظاہر دلیل ہے کہ تھا بعد یوم عرفہ سے افضل ہے، پس ثابت ہوا کہ جمعہ سید الایام ہے جیسا کہ زبان زد خلافت ہے۔ (الخط الاذفر فی الحج الاکبر مع المسکک المستطیع ص ۳۸۳) میں کہتا ہوں کہ اس سلسلہ میں بھی احادیث وارد ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کا دن سید الایام ہے، اس میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہ جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت صرف جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۵۵۰۷، شعب الایمان ج ۳ ص ۹۰، رقم الحدیث: ۲۹۷۱، معجم دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۰ھ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان سید الشہور (مہینوں کا سردار) ہے اور جمعہ سید الایام ہے۔

(المعجم الکبیر ج ۹ ص ۳۰۵، رقم الحدیث: ۹۰۰، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۳۵، کنز العمال ج ۷ رقم الحدیث: ۲۱۰۶۷، مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۵۵۰۸)

اس کے بعد ملا علی قاری نے جمعہ کے دن مغفرت کے متعلق یہ احادیث ذکر کی ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ جمعہ کے دن ہر مسلمان کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

(المعجم الاوسط ج ۵ ص ۱۱۱، رقم الحدیث: ۳۸۱۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۰۵۳، اس کا ایک راوی محمد بن یحییٰ بھیست ضعیف ہے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن اور اس کی رات کے چوبیس گھنٹوں کی ہر ساعت میں چھ سو گز گارہ دو زخ کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں، ان میں سے ہر گز گارہ دو زخ واجب ہوتی ہے۔

(مسند ابویعلیٰ ج ۶ ص ۲۰۲-۲۰۱، رقم الحدیث: ۳۳۸۳، اس کی سند میں عبدالواحد بصری ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۹۹۵، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۸۵۲، کنز العمال ج ۷، ص ۷۱۹، رقم الحدیث: ۲۱۰۸۰)

امام محمد بن سعد نے طبقات کبریٰ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی وجہ سے فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے بکھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ میری رحمت کی طلب میں آئے ہیں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کے نیکیوں کو بخش دیا اور ان کے نیکیوں کو ان کے بروں کے لیے شفعہ کرنے والا بنادیا اور جمعہ کے دن بھی اسی طرح فرماتا ہے (مجھ کو طبقات یا کسی اور کتاب میں یہ حدیث نہیں ملی۔)

ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ملا علی قاری فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمعہ اور عرفہ کا اجتماع زیادہ مغفرت کا موجب ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، وہ جاہل ہے اور منقول اور معقول پر مطلع نہیں ہے۔ اس کے بعد ملا علی قاری جمعہ کے دن اجر میں زیادتی کے متعلق احادیث بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن نیکیوں کو دگنا کر دیا جاتا ہے۔

(المعجم الاوسط ج ۸ ص ۳۳۵، رقم الحدیث: ۷۸۹۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ رقم الحدیث: ۵۵۱۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۰۵۷) ملا علی قاری فرماتے ہیں: بعض احادیث میں ستر گنا اضافہ کا بھی ذکر ہے اور امام احمد بن زنجویہ نے فضائل اعمال میں سیب بن رافع سے روایت کیا ہے اس کو باقی ایام کی بہ نسبت دس گنا زائد اجر دیا جائے گا، میں کہتا ہوں کہ یہ ستر گنا اضافہ بلکہ سو گنا اضافہ کو بھی شامل ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو شامل ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس کا اجر ستر گنا زائد ہوتا ہے۔ (المحیط الاوفی فی الحج الاکبر مع الملک المتسط ص ۳۸۴)

میں کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن اجر و ثواب میں زیادتی کے متعلق یہ حدیث بہت واضح ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی عیدوں میں جمعہ کی عید سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے، جمعہ کے دن ایک رکعت نماز پڑھنا باقی دنوں میں ہزار رکعات سے افضل ہے اور جمعہ کے دن ایک تسبیح پڑھنا باقی دنوں میں ہزار تسبیحات پڑھنے سے افضل ہے۔

(الفردوس بماثور الخطاب ج ۳ ص ۳۸۳ رقم الحدیث: ۵۱۶۶، مطبوعہ دار لکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۶ھ)

جس جمعہ کو یوم عرفہ ہو اس دن حج اکبر ہونے پر ایک حدیث سے استدلال

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج کیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ علامہ حسین بن مسعود بخاری متوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:

اليوم اكملت لكم دينكم۔ (المائدہ: ۳) یہ آیت جمعہ کے دن یوم عرفہ کو عصر کے بعد حجتہ الوداع میں نازل ہوئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی اونٹنی عشاء پر تشریف فرما تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہودی کے سامنے یہ آیت پڑھی: اليوم اكملت لكم دينكم۔ (المائدہ: ۳) اس یہودی نے کہا اگر ہم میں یہ آیت نازل ہوئی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: یہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۵۵، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۰۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۱۷، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۰۰۳، سنن کبریٰ للنسائی، رقم الحدیث: ۱۱۳۷، سنن کبریٰ للبیہقی، ج ۵ ص ۱۱۸، صحیح ابن حبان، ج ۱ ص ۱۱۸) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن حج کیا اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اسی دن حج کرنا حج اکبر ہے۔

امام ابن ابی شیبہ متوفی ۲۴۵ھ روایت کرتے ہیں:

شہاب بن عبد الصمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: حضرت عمر نے فرمایا یوم عرفہ حج اکبر ہے، میں نے اس بات کا سعید بن مسیب سے ذکر کیا انہوں نے کہا مجھ سے عون بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن سیرین سے حج اکبر کے متعلق سوال کیا تھا انہوں نے کہا جس دن حج اس دن کے موافق ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ملل نے حج کیا تھا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۶۰، رقم الحدیث: ۵۱۰۳، مطبوعہ دار لکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

اور اس حدیث سے محدث زین کی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس حج کا ثواب ستر

حج سے افضل ہے۔
جمعہ کے حج کے متعلق مفسرین کے اقوال

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ نے حج اکبر کے متعلق ایک یہ قول ذکر کیا ہے:
ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے حج اکبر کے متعلق سوا کیا، انہوں نے کہا جو حج اس دن کے موافق ہو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام دیہاتیوں نے حج کیا تھا۔ (وہ حج اکبر ہے)
(جامع البیان، ج ۱۰، ص ۹۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابن شیبہ کی روایت میں اہل مل کے الفاظ ہیں اور امام ابن جریر کی روایت میں اہل دبر (دیہاتوں) کے الفاظ ہیں اور امام ابن جریر کی روایت یہی صحیح ہے کیونکہ تمام اہل مل نے اس سال حج کیا تھا جس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا تھا اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال صرف مسلمانوں نے حج کیا تھا جن میں اہل دبر بھی تھے۔ بہر حال اس روایت کا ذکر حسب ذیل علماء نے کیا ہے:

- امام بقوی شافعی، متوفی ۵۱۶ھ - (معالم التنزیل ج ۲ ص ۲۲۶، مطبوعہ بیروت)
- علامہ قرطبی مالکی، متوفی ۶۶۸ھ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸، ص ۱۱)
- علامہ ابوالیمان اندلسی، متوفی ۵۴۷ھ - (البحر المحیط ج ۵ ص ۳۶۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت)
- حافظ ابن کثیر شافعی، متوفی ۷۴۷ھ - (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۶۳، مطبوعہ دار الاندلس بیروت)
- حافظ جلال الدین شافعی، متوفی ۹۱۱ھ - (الدر المنثور ج ۲ ص ۱۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت)
- ثواب صدیق حسن خان بھوپالی (غیر مقلد)، متوفی ۱۳۰۴ھ -

(فتح البیان ج ۵ ص ۲۳۳، مطبوعہ المکتبۃ العصریہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ علی بن محمد خازن شافعی متوفی ۷۲۵ھ لکھتے ہیں:

جو حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موافق ہو اس کو حج اکبر کہا گیا ہے اور یہ دن جمعہ کا دن تھا۔

(لباب التاویل ج ۲ ص ۲۱۷، مطبوعہ مکتبہ دار الکتب العربیہ بشار)

علامہ اسماعیل حقی خفی متوفی ۱۱۳۷ھ لکھتے ہیں:

حدیث میں وارد ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس کا اجر ستر حج کے برابر ہے اور یہی حج اکبر ہے۔

(روح البیان، ج ۳ ص ۳۸۵، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ)

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:

اور ایک قول یہ ہے کہ اس حج کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا اور چونکہ یہ جمعہ کو واقع ہوا تھا اس لیے مسلمان اس حج کو جو روز جمعہ ہو حج وداغ کا کہہ کر (یا دولہ نے والا) جان کر حج اکبر کہتے ہیں۔

(نور العرفان ص ۳۰۱، مطبوعہ تاج کتب خانہ لاہور)

مفتی احمد یار خاں نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ لکھتے ہیں:

اس سے اشارتا معلوم ہوا کہ اگر حج جمعہ کا ہو تو حج اکبر ہے کیونکہ جمعہ کے ایک حج کا ثواب ستر حج کے برابر ہے، حضور کا

تحت الوداع جمعہ ہی کو ہوا تھا۔ (نور العرفان ص ۲۹۷، مطبوعہ ادارہ کتب اسلامیہ گجرات)

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں:

عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جس سال یوم عرفہ بروز جمعہ واقع ہو صرف وہی حج اکبر ہے، اس کی اصلیت اس کے سوا نہیں ہے کہ اتفاقاً طور پر جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاج وداع ہوا ہے اس میں عرفہ بروز جمعہ ہوا تھا۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۳۱۵، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، ۱۳۱۳ھ)

شیخ محمد ادریس کاندھلوی (دیوبندی) متوفی ۱۳۹۳ھ لکھتے ہیں:

عوام الناس میں جو یہ مشہور ہے کہ حج اکبر وہ حج ہے جو خاص جمعہ کے دن ہو اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

(تفسیر معارف القرآن ج ۳ ص ۳۸۶، مطبوعہ مکتبہ عثمانیہ لاہور، ۱۳۰۲ھ)

جمعہ کے حج کے متعلق فقہاء کے اقوال

علامہ عثمان بن علی زبیلی حنفی متوفی ۷۴۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام ایام میں افضل یوم عرفہ ہے اور جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ باقی دنوں کی بہ نسبت ستر حج سے افضل ہے۔ اس حدیث کو زین بن معاویہ نے تجرید الصحاح میں ذکر کیا ہے اور علامہ نووی نے اپنے منامک میں ذکر کیا ہے۔ جب یوم عرفہ یوم جمعہ کو ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (تبيين الحقائق ج ۲ ص ۲۶، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان، ایضاً حاشیہ الشیخ ج ۲ ص ۲۶، مطبوعہ ملتان)

علامہ زین الدین بن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں:

اور ایک قول یہ ہے کہ جب یوم عرفہ یوم جمعہ کو ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جمعہ کاج باقی ایام کی بہ نسبت ستر حج سے افضل ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ (المحرر الرائق ج ۲ ص ۳۴۰، مطبوعہ مکتبہ جدیدہ کوئٹہ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۳۵۲ھ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

علامہ ربیع نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے اور جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ باقی دنوں کی نسبت ستر حج سے افضل ہے۔ اس حدیث کو زین نے روایت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل موقف کی مغفرت فرمادیتا ہے اور شیخ عزالدین بن حنبلہ نے کہا میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ جمعہ کے دن کے حج کی باقی دنوں پر کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا جمعہ کے حج کو باقی دنوں کے حج پر پانچ وجہ سے فضیلت ہے: پہلی اور دوسری وجہ تو مذکورہ صدر حدیثوں سے واضح ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح جگہ کی فضیلت سے بھی عمل کی فضیلت ہوتی ہے مثلاً مکہ میں عمل کی دوسرے شہروں کے عمل کی بہ نسبت فضیلت ہے اسی طرح زمانہ کی فضیلت سے بھی عمل کی فضیلت ہوتی ہے اور جمعہ کا دن ہفتہ کے باقی دنوں سے افضل ہے (بلکہ سید الامام ہے) لیکن واجب ہوا کہ جمعہ کے دن کا عمل باقی دنوں کے عمل سے افضل ہو، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال بھی کرے اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے اور یہ فضیلت باقی دنوں میں نہیں ہے اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے موافقت ہے کیونکہ جتہ الوداع جمعہ کے دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے افضل عمل اختیار کیا جاتا تھا۔ بعض طبیب نے میرے والد سے سوال کیا کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ترم اہل موقف کی مغفرت فرمادیتا ہے، پھر اس میں جمعہ کے دن کی کیا خصوصیت ہے جیسا کہ مذکورہ صدر حدیث میں ہے تو میرے والد نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ بلا واسطہ مغفرت فرمائے اور باقی ایام کے حج میں بعض لوگوں

کے واسطے سے مغفرت فرمائے۔ شیخ نور الدین الزاری الشافعی کے حاشیہ میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔

(منہ الاق علی ہامش البحر الرائق ج ۲ ص ۳۴۰، مطبوعہ مکتبہ ماہدیہ کوئٹہ)

علامہ حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی الحنفی المتوفی ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں:

تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے اور جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ باقی دنوں کی بہ نسبت سترج سے افضل ہے، اس حدیث کو مسراج الدردیہ نے اپنے اس قول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح مروی ہے کہ تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے اور جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ سترج سے افضل ہے۔ یہ حدیث تجرید المعارج میں علامۃ الموطا کے ساتھ مذکور ہے (الموطا کے موجودہ مطبوعہ نسخوں میں یہ حدیث مذکور نہیں ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے اگر اس حدیث کی کوئی اصل ہے تو ہو سکتا ہے ستر سے مراد سفر درجے ہوں یا میلہ مراد ہو اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۲۷۱)۔۔۔ (مرآۃ المفاتیح مع حاشیۃ الموطا ص ۴۳۵، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ)

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحنفی المتوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

جب عرفہ جمعہ کے دن ہو تو سترج کا ثواب ہے اور (میدان عرفات میں) ہر فرد کے لیے بلا واسطہ مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (الدر المختار مع رد المحتار ج ۲ ص ۲۵۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

اس کے حاشیہ پر علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

الشرنبلالیہ نے زہبی سے نقل کیا ہے کہ تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے اور جب عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس دن ج کرنا باقی دنوں کے سترج سے افضل ہے۔ اس حدیث کو زرین بن محلوہ نے تجرید المعارج میں روایت کیا ہے۔ علامہ مناوی نے بعض حفاظ سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (فیض القدر ج ۳ ص ۱۷۳، مطبوعہ مکتبہ زوار مصطفیٰ مکہ مکرمہ، ۱۳۱۸ھ) البتہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو تمام اہل عرفہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور یہ دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے، اسی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا جو حجۃ الوداع تھا اور جب آپ وقت فرما رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ (المائدہ: ۳) اہل کتاب نے کہا اگر ہمیشہ یہ آیت نازل ہوتی تو ہم عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے: یوم عرفہ اور یوم جمعہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں وقوف فرما رہے تھے۔ (علامہ شامی نے مسراج کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ رد المحتار ج ۲ ص ۱۷۸)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

علامہ سندی نے مشک الیکبر میں لکھا ہے کہ تمام اہل موقف کی مطلقاً مغفرت کر دی جاتی ہے پھر جمعہ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ جمعہ کے دن بلا واسطہ مغفرت کی جاتی ہے اور باقی ایام میں بعض لوگوں کی بعض کے واسطے سے مغفرت کی جاتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں صرف حجاج کی مغفرت کی جاتی ہے اور جب عرفہ جمعہ کے دن ہو تو حجاج اور غیر حجاج سب کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ میدان عرفات میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا تو سب کی مغفرت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مغفرت تو ہو جائے گی لیکن ان کو حج مبرور کا ثواب نہیں ملے گا اور مغفرت حج کے مقبول ہونے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ ان احادیث میں تمام اہل موقف کی مغفرت کا ذکر ہے اس لیے اس قید کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۲۵۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

علامہ سید احمد الطحاوی الحنفی المتوفی ۱۲۳۱ھ لکھتے ہیں:

جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس دن حج کرنا دوسرے ایام کی بہ نسبت سترج سے افضل ہے۔

(حاشیہ الطحاوی علی الدر المختار ج ۱ ص ۵۵۹، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، ۱۳۹۵ھ)

امام محمد بن محمد غزالی شافعی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

بعض اسلاف نے یہ کہا ہے کہ جب جمعہ کے دن یوم عرفہ ہو تو تمام میدان عرفات والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور یہ دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے اور اسی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تھا۔

(احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۳۲۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ)

اس کی شرح میں علامہ سید محمد زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

رزین بن معاویہ العبدری نے تجرید الصحاح میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے اور جس دن عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ سترج سے افضل ہے۔ اس حدیث پر موطا کی علامت ہے لیکن یہ حدیث یحییٰ بن یحییٰ کی موطا میں نہیں ہے، شاید یہ کسی اور موطا میں ہے۔

(اتحاف السادة المتقين ج ۳ ص ۲۷۴، مطبوعہ مطبعہ مصر)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

اور بے شک یہ کہا گیا ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو تمام اہل موقف (میدان عرفات کے تمام لوگوں) کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

(شرح المذنب ج ۸ ص ۱۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، الايضاح فی مناسک الحج والعمرة، ص ۲۸۶، مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ مکہ مکرمہ)

(۱۳۱۷ھ)

مناسک نووی کی یہی وہ عبارت ہے جس کا اکثر علماء نے حوالہ دیا ہے اور اس عبارت سے استدلال کیا ہے۔

علامہ عبد القاضی مکی مناسک الحج والعمرة کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے، اگر اس میں وقوف جمعہ کے دن ہو تو وہ دوسرے دنوں کی بہ نسبت ستر دنوں سے افضل ہے۔

(الانصاف علی مسائل الايضاح، ص ۲۸۷، مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ مکہ مکرمہ، ۱۳۱۷ھ)

علامہ ابن حجر البیہقی الہی الشافعی المتوفی ۹۷۳ھ لکھتے ہیں:

جمعہ کے دن کے فضائل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے، اگر دو وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ غیر جمعہ کے سترج سے افضل ہے۔

(حاشیہ ابن حجر البیہقی علی شرح الايضاح فی مناسک الحج للامام النووی ص ۳۲۸، مطبوعہ زار مصطفیٰ مکہ مکرمہ، ۱۳۱۹ھ)

میں نے شرح صحیح مسلم کی تیسری جلد میں بھی حج اکبر کے موضوع پر لکھا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے اور وہ حج دیگر ایام کی بہ نسبت سترج سے افضل ہوتا ہے۔ اس وقت میرے وسائل عمرہ یا حج کرنے کے نہیں تھے اور میرے وہم و گمان میں بھی عمرہ یا حج کی سعادت نہیں تھی۔ میں نے کتاب الحج کے اخیر میں دعا لکھی اے اللہ! مجھے عمواد حج کی سعادت عطا فرما یہ دعا جمادی الثانیہ ۱۴۰۸ھ کو لکھی تھی (شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۷۷۳) اور ۱۴۱۰ھ میں اللہ

تعالیٰ نے مجھے عمرہ کی سعادت عطا فرمائی اور ۱۳۱۲ھ میں مجھے حج کی سعادت عطا فرمائی اور یہ حج، حج اکبر تھا! اور اب سورۃ التوبہ کی تفسیر میں حج اکبر کا لفظ آیا تو ذہن میں وہ بچپلی یادیں تازہ ہو گئیں اور میں نے دوبارہ حج اکبر کے موضوع پر لکھا اور حسن اتفاق یہ ہے کہ جن دنوں میں اس موضوع پر لکھ رہا تھا وہ ایام بھی حج کے تھے اور اس سال (۱۳۱۹ھ) کا حج بھی حج اکبر تھا، اللہ تعالیٰ میری اس تحریر کو قبول فرمائے، میں نے اس بحث میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں کرم سے دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمادیتا ہے اور میں اپنی اس تحریر یا کسی اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طالب نہیں ہوں، میں صرف اس کے فضل و کرم کی وجہ سے اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ ۷۱ افذ الحجہ بروز ہفتہ بعد عصر ۱۳۱۹ھ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ماسوا ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس معاہدہ کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان سے ان کے معاہدہ کو اس کی مدت معینہ تک پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے (التوبہ: ۴)۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے ماسوا ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے عہد پر قائم رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن مشرکین سے معاہدہ کیا گیا تھا ان میں سے بعض نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ان سے اللہ تعالیٰ نے برأت کا اظہار کر دیا اور بعض نے معاہدہ کی پابندی کی ان سے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کی پابندی پورا کرنے کا حکم دیا۔

امام بغوی متوفی ۵۱۶ھ نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق جو حضور تھے جن کا تعلق کنانہ سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے معاہدہ کی مدت کو پورا کریں، اور نزول آیت کے وقت ان کی مدت ختم ہونے میں نو ماہ باقی تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے عہد شکنی نہیں کی تھی۔

(معالم التنزیل ج ۲ ص ۲۷۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۴ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کو گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی ناک میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے (التوبہ: ۵)۔

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

انسلیخ: سلیخ کا معنی ہے جانور کی کھال اتارنا، پھر اس کو زورہ اتارنے کے لیے بھی استعارہ کیا ہے۔ (السفرات ج ۲ ص ۳۱۳) یہاں اس کا معنی ہے جب حرمت والے مہینے گزر جائیں زمانہ کے گزرنے کو جانور کی کھال اتارنے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح کھال جانور کو محیط ہوتی ہے، اسی طرح مہینہ اپنے دنوں کو محیط ہوتا ہے اور جب ایک مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ ان دنوں سے منفصل ہو جاتا ہے جن کو وہ محیط تھا۔

الاشہر الحرم: حرمت والے مہینے، ان مہینوں سے مراد یا تو وہ مہینے ہیں جن مہینوں کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی، اور امام ابو بکر رازی کی تحقیق کے مطابق وہ مہینے ۷۱ ذوالقعدہ سے لے کر ۱۰ ربیع الاول تک ہیں، اور یا ان مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے قبل حرام تھا، ان کا بیان اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ اپنی اصل حیثیت پر گھوم کر آ

چکا ہے، جس ہیئت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، تین مہینے مسلسل ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور قبیلہ معصر کا رجب جو جمادی اول اور شعبان کے درمیان ہے۔ الحدیث۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۰، ۳۶۶۲، ۳۱۹۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۷۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۹۳) وخذوہم: ان کو گرفتار کر کے پکڑو، الاحیض کا معنی ہے المایہ۔

واحصر وہم: الحصر اور الاحصار کا معنی ہے گھر کے راستہ کو بند کر دینا، ظاہری ممانعت اور باطنی ممانعت دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، ظاہری ممانعت جیسے دشمن کا محاصرہ کرنا اور باطنی ممانعت جیسے مرض کسی مریض کو کسی کام سے روک دے۔ الحصر کا معنی تنگی کرنا بھی ہے اور وحصر وہم کا معنی ہے ان پر تنگی کرو اور زمین پر آزادی کے ساتھ ان کے چلنے پھرنے کو بند کر دو۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۵۸) یعنی ان کو باہر نکلنے اور دوسرے شہروں میں منتقل ہونے سے منع کرو، ان کے گھروں اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کرو حتیٰ کہ وہ قتل کیے جائیں یا اسلام قبول کر لیں۔

واقعد والہم کل مرصد: مرصد کا معنی ہے کسی چیز پر نگاہ رکھنے کی تیاری کرنا اور مرصد کا معنی ہے کسی چیز پر نگاہ رکھنے کی جگہ۔ (المفردات ج ۱ ص ۳۶۰) یعنی ان تمام جگہوں پر نظر رکھو جس سے مشرکین گزر سکتے ہیں اور کسی دوسرے شہر کی طرف نکل سکتے ہیں۔

اس آیت کی آیت سابقہ سے مناسبت یہ ہے کہ یہ آیت اس سے پہلی آیتوں پر متفرع ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برأت کا اعلان فرمادیا تھا اور ان کو چار ماہ کی امان دی تھی اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد مسلمانوں پر کیا لازم ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کا منسوخ کرنا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ (التوبہ: ۵) اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن مشرکین نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی اور ان کو چار ماہ کی مصلحت دی گئی تھی، اس مدت کے گزرنے کے بعد ان مشرکین کو قتل کرو، اسی طرح جن مشرکین نے معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جو، یوں کہنا ہے ان کو معاہدہ کی مدت پوری کرنے کی مصلحت دی گئی تھی اور ان سے معاہدہ کی میعاد ابھی نو ماہ تک باقی تھی سو نو ماہ گزرنے کے بعد ان کو بھی قتل کرو، اور اس آیت میں حرمت والے چار ماہ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مراد نہیں ہیں کیونکہ ان کی حرمت ناسقطنوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گئی کیونکہ اس آیت کا معنی ہے تمام مشرکین کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، خواہ ان کو حرم میں پاؤ یا غیر حرم میں اور ان کو حرمت والے مکان میں قتل کرنے کا حکم اس کو مستلزم ہے کہ ان کو حرمت والے زمانہ میں بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف میں حرمت والے مہینوں میں قتال جاری رکھا تھا۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال آٹھ ہجری میں طائف پر حملہ کیا اور اٹھارہ دن تک ان کا محاصرہ کیا اور چالیس دن تک ان پر منہجیت کو نصب کیے رکھ۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۲۱-۱۲۰، دار الکتب العلمیہ، المستطیع ج ۲ ص ۳۰۷، دار الفکر بیروت)

اس کا تقاضا یہ ہے کہ شوال کے دو ماہ بعد تک ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں طائف پر حملہ جاری رہا اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ حرمت والے مہینے ہیں۔

اور حافظ ابن کثیر متوفی ۷۷۴ھ نے امام ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھا ہے کہ طائف کا محاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا۔
(الہدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۵۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت)
حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ طائف کے محاصرہ کی مدت چالیس دن تھی۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت)
اس کا تقاضا یہ ہے کہ ۲۰ ذوالحجہ تک طائف پر حملہ جاری رہا۔
اور علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۰۶۷ھ لکھتے ہیں کہ صحت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۰ محرم تک طائف کا محاصرہ کیا۔ (عنایت القاضی ج ۳ ص ۹۳، مطبوعہ دار صادر بیروت)
ان حوالہ جات سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں طائف پر حملہ جاری رکھا اور یہ اس کی ظاہر دلیل ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے، نیز اس کی ممانعت کے منسوخ ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

فاقتلوا المشرکین سے منسوخ ہونے والی آیات کا بیان

امام ابو بکر رازی متوفی ۳۷۰ھ نے لکھا ہے کہ اس آیت فاقتلوا المشرکین نے حسب ذیل آیات کو منسوخ کر

دیا:

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ۔ (الغاشیہ: ۱۲۲)
وَمَا آتَ عَلَيْكَ مِنْ حَبَّارٍ۔ (ن: ۳۵)
فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ۔ (المائدہ: ۱۳)
قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
آيَاتِ اللَّهِ۔ (الباقیہ: ۱۳)

اسی طرح حسب ذیل آیت بھی ان مذکور المصادر آیتوں کے لیے ناسخ ہے:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يُكْرِمُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔
ان لوگوں سے قتال کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ
قیامت کے دن پر اور وہ اس کو حرام نہیں کہتے جس کو اللہ اور
اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور وہ دین حق کو قبول نہیں
کرتے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتاب دی گئی، (ان سے
قتال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ
دیں۔ (التوبہ: ۳۹)

حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے قتال نہیں کرتے تھے جو
آپ سے قتال میں پل نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

فَإِنْ اعْتَرَفْتُمْ فَلَمْ يُقَاتِلْكُمْ وَالْقَوَا
الَّتِي كُنتُمْ تَسَلِّمُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سَبِيلًا۔ (النساء: ۹۰)

پھر اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ کر دیا۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۸۱، مکتوبہ سیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۰۰ھ)

فاقتلوا المشرکین میں قتل کے عمومی حکم سے مستثنیٰ افراد

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے لیکن (التوبہ: ۲۹) نے اس حکم سے ان اہل کتاب کو مستثنیٰ کر دیا جو جزیہ ادا کر دیں۔

اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کفار سے قتال کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے قتال نہ کرو اور اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر ان کو دعوت دو کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر درمابرجین میں منتقل ہو جائیں۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ان سے قتال نہ کرو، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے جزیہ کا سوال کرو۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر ان سے قتال سے رک جاؤ، اور اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھر اللہ کی مدد سے ان سے قتال کرو۔ اور ان سے خیانت نہ کرو اور ان سے عہد شکنی نہ کرو اور ان کو مثلہ نہ کرو اور ان کے بچوں کو قتل نہ کرو۔

(صحیح مسلم الجہاد: ۲ (۱۷۳۱) ۳۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۱۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۱۷، مطبوعہ)

ایک اور حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں ایک عورت کو مقتول پایا تو آپ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۱۳، صحیح مسلم، الجہاد: ۲۵ (۱۷۳۳) ۳۳۶۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۶۹، السنن الکبریٰ للنسائی، رقم الحدیث: ۸۶۱۸)

فاقتلوا المشرکین - الایہ سے ائمہ ثلاثہ کا تارک نماز کو قتل کرنے پر استدلال

اور اس کے جوابات

جو شخص فرضیت نماز کا قائل ہو لیکن نماز کا تارک ہو اور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتا ہو، امام احمد کا اس کے متعلق مختار قول یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے، امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس کو حد اقل قتل کر دیا جائے اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل اور تحقیق ہم نے تبیان القرآن ج ۳ میں البقرہ: ۳ کی تفسیر میں کر دی ہے۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ نے فاقتلوا المشرکین - الایہ سے تارک نماز کے متعلق امام شافعی کے موقف کی تائید میں استدلال کی تقریر کی ہے، ہم پہلے امام رازی کے استدلال کی تقریر پیش کریں گے پھر اس کے جوابات کا ذکر کریں گے۔

امام رازی فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ تارک نماز کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے خون بہانے کو ہر طریقہ سے مباح کر دیا، پھر تین چیزوں کا مجموعہ پائے جانے کی صورت میں ان کے خون کو حرام کر دیا: (۱) کفر سے توبہ کریں، (۲) نماز قائم کریں (۳) زکوٰۃ ادا کریں اور جب یہ مجموعہ نہ پایا جائے تو ان کا خون بہانے کی اباحت اپنی اصل پر باقی رہے گی۔

اگر یہ جواب دیا جائے کہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کی فرضیت کا اعتقاد مراد ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تارک زکوٰۃ کو قتل نہیں کیا جاتا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ اقاموا الصلوٰۃ اور اتوا الزکوٰۃ سے ان کی فرضیت کا اعتقاد مراد لینا مجاز ہے اور بلا ضرورت حقیقت سے عدول کرنا جائز نہیں اور تارک زکوٰۃ کو اس لیے قتل نہیں کیا جاتا کہ اس میں تخصیص ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۲۹-۵۲۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

ہم نے اس آیت میں اقاموا الصلوٰۃ اور اتوا الزکوٰۃ سے یہ مراد یہ ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں، یہ بلا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ظاہری اور حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا اس کا ظاہری اور حقیقی معنی یہ ہے کہ جب وہ شرک اور کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو ورنہ ان کا راستہ نہ چھوڑو، پس ایک مشرک شرک سے تائب ہو گیا لیکن اس نے فوراً نماز نہیں پڑھی کیونکہ ابھی نماز کا وقت نہیں آیا، یا ابھی نماز کا وقت ختم ہونے میں کافی دیر ہے تو ظاہر معنی کے اعتبار سے اس کو قتل کرنا واجب ہے یا اس نے شرک سے توبہ کرنے کے بعد فوراً زکوٰۃ ادا نہیں کی کیونکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک نہیں یا مال کا مالک تو ہے لیکن ابھی اس پر سال نہیں گزرا تو اس آیت کے ظاہر معنی کے اعتبار سے اس کو قتل کرنا واجب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کا یہ معنی کیا جائے کہ جس شخص نے شرک سے توبہ کر لی اور نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھا اس کا راستہ چھوڑ دو ورنہ اس کو قتل کر دو۔

اس معنی کا موجب اور تارک نماز کو قتل نہ کرنے کا باعث یہ حدیث بھی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، جو مسلمان شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں ایسے کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے ماسوا تین شخصوں کے: جو شخص اسلام کو ترک کرنے والا ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا ہو اور شادی شدہ زنا کرنے والا اور جس شخص کو کسی شخص کے قصاص میں قتل کیا جائے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۸۵۸، صحیح مسلم، القسامہ: ۲۵ (۱۷۷۳) ۳۲۹۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۵۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۴۰۲، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۰۱۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۳۳، مسند احمد، ج ۴ ص ۴۰، ج ۶ ص ۵۸)

اس حدیث میں کسی بھی مسلمان شخص کو ان تین وجوہ کے علاوہ قتل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا ہے اور جو نماز کا تارک ہو وہ ان تین وجوہ میں داخل نہیں ہے لہذا اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔

علامہ شباب الدین خفائی متوفی ۷۶۸ھ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احوال اور تمام صورتوں میں کفر کے قتل کو مباح فرمادیا پھر اس صورت میں ان کے قتل کو حرام فرمایا جب وہ کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جس صورت میں یہ مجموعہ نہیں پایا جائے گا اس صورت میں ان کو قتل کرنا اپنی اصل پر مباح ہو گا پس تارک نماز کو قتل کر دیا جائے گا اور شاید اسی آیت کی بنا پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نامعین زکوٰۃ سے قتال کیا تھا اور ان دو فرضوں کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ ان کا اظہار کرنا لازم ہے اور باقی فرائض کی ادائیگی پر مطلع ہونا و شواہ ہے۔

علامہ مزنی شافعی نے فقہاء شافعیہ پر اس مسئلہ میں ایک اعتراض کیا ہے جس کا جواب دینے میں فقہاء شافعیہ حیران اور مبسوت ہو گئے، جیسا کہ علامہ سبکی شافعی نے طبقات میں اس کا اعتراف کیا ہے، علامہ مزنی نے کہا جس نماز کا وقت گزر چکا ہے یا تو

تارک نماز کو اس کے ترک کرنے پر قتل کیا جائے گا اور یا اس نماز کے ترک پر قتل کیا جائے گا جس کو اس نے ادا نہیں کیا اور اس کا وقت موجود ہے۔ اول الذکر صورت میں اس کو قتل کرنا اس لیے درست نہیں کہ قضا نماز کی ادائیگی کو ترک کرنے پر قتل نہیں کیا جاتا اور ثانی الذکر صورت میں اس کو قتل کرنا اس لیے درست نہیں کہ جب تک کہ نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے اس کے لیے نماز کو موخر کرنا جائز ہے۔ فقہاء شافعیہ نے اس اعتراض کا ایک جواب یہ دیا کہ یہ اعتراض امام ابو حنیفہ پر بھی وارد ہو گا جو یہ کہتے ہیں کہ تارک نماز کو قید کیا جائے یا اس کو مارا چٹا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے عدا نماز کو ترک کر دیا تو اس نماز کا وقت نکلنے کے بعد اس کو قید کر لیا جائے گا اور جب تک وہ ترک نماز سے توبہ نہیں کرے گا اور وقت پر نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہو جائے گا اس کو قید سے نہیں چھوڑا جائے گا اور اس جواب میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ فقہاء شافعیہ نے دو سرا جواب یہ دیا کہ جس نماز کا وقت نکل گیا اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے اس نماز کو بلا عذر ترک کیا ہے۔ یہ جواب اس لیے مردود ہے کہ قضاء نماز کو فوراً ادا کرنا واجب نہیں ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ نے یہ تصریح کی ہے کہ کسی شخص کو قضا نماز کی وجہ سے مطلقاً قتل نہیں کیا جائے گا اور امام شافعی کے اصحاب کا مذہب بھی یہ ہے کہ قضا نماز میں تاخیر کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فقہاء شافعیہ نے تیسرا جواب یہ دیا کہ اگر کسی شخص نے وقت پر نماز ادا نہیں کی اور نماز کا آخری وقت آگیا تو آخری وقت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ تارک نماز قتل کی سزا کا مرتبہ سے بھی زیادہ عقدار ہو کیونکہ مرتبہ کو بھی فوراً قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو توبہ کرنے کے لیے تین دن کی مہلت دی جاتی ہے اور اس شخص کو اتنی مہلت بھی نہیں دی گئی کہ اس نماز کا وقت نکل جائے کیونکہ اگر نماز کا وقت نکل جائے گا تو وہ نماز قضا ہو جائے گی اور قضا نماز کی ادائیگی میں تاخیر پر ان کے نزدیک بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ امام شافعی کے مسلک پر علامہ مزی شافعی کا یہ وہ قوی اعتراض ہے جس کا فقہاء شافعیہ میں سے کسی سے بھی جواب نہیں بن سکتا۔ (مناہج القاضی ج ۳ ص ۳۰۲، مطبوعہ دار صادر بیروت، ۱۲۸۳ھ)

فقہاء احناف نے اس آیت کا ایک یہ جواب بھی دیا ہے کہ یہ معنی کرتا: اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کو چھوڑ دو، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ مفہوم مخالف سے استدلال ہے اور فقہاء احناف مفہوم مخالف سے استدلال کے قائل نہیں ہیں اور اس آیت کی صحیح توجیہ یہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کو مان لیں اور ان کا التزام کر لیں تو ان کو چھوڑ دو ورنہ ان کا راستہ نہ چھوڑو کیونکہ توبہ کرتے ہی فوراً نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا متصور نہیں ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی نماز کا وقت نہ ہو اور اگر نماز کا وقت ہو بھی تو اس کو آخر وقت تک موخر کرنا جائز ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا تو اس وقت واجب ہوتا ہے جب مسلمان یہ قدر نصاب مال کا مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ علامہ ابوبکر حصص، علامہ نسفی، علامہ خفاجی اور علامہ آلوسی نے اسی توجیہ کو اختیار کیا ہے۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر وہ توبہ نہ کریں اور نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں تو ان کا راستہ نہ چھوڑو، اور راستہ نہ چھوڑنے کا مطلب لازماً قتل کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو قید کرنا اور مارنا بھی اس میں شامل ہے۔

مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹۱ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

آٹھواں مسئلہ مذکورہ پانچویں آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہو جانے پر اعتماد تین چیزوں پر موقوف ہے: ایک توبہ، دوسرے اقامت صلوٰۃ تیسری اداء زکوٰۃ۔ جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے سے ان کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے مقابلہ پر

صدق اکبر نے جہاد کرنے کے لیے اسی آیت سے استدلال فرما کر تمام صحابہ کو مطمئن کر دیا تھا۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۳۱۴، مہجوعہ اوارۃ المعارف کراچی، ۱۳۱۴ھ)

مفتی محمد شفیع صاحب حنفی ہیں، لیکن اس آیت کی جو انہوں نے تفسیر کی ہے وہ شافعی مذہب کے مطابق ہے۔ ہم علامہ ابو بکر حصص حنفی، علامہ نسفی حنفی، علامہ خفاجی حنفی اور علامہ آلوسی حنفی کے حوالوں سے بیان کر چکے ہیں کہ احناف کے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ مشرکین کو قتل نہ کرنا اس پر موقوف ہے کہ وہ شرک سے توبہ کریں اور اقامت نماز اور اداء زکوٰۃ کی فریضت کو مانیں اور اس کا احترام کریں اور اقامت نماز اور اداء زکوٰۃ کا عمل اس آیت میں مراد نہیں ہے اور نہ ہی ان کا عمل متصور ہو سکتا ہے جبکہ مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے ”جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے سے ان کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی۔“

باقی مفتی صاحب نے مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جہاد سے جو استدلال کیا ہے، یہ بھی دراصل فقہاء شافعیہ کا استدلال ہے۔ ہم پہلے اس حدیث کو باحوالہ ذکر کریں گے، پھر اس حدیث سے فقہاء شافعیہ کے استدلال اور پھر احناف کی طرف سے اس حدیث کے جوابات کا ذکر کریں گے، فنقول وبالله التوفیق۔

مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر کے قتال سے ائمہ ثلاثہ کا استدلال اور اس کے جوابات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے قبائل میں سے جو کافر ہوئے وہ کافر ہو گئے، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کیسے لوگوں سے قتال کریں گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، پس جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا ماسوا اس کے حق کے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا: اللہ کی قسم! میں ضرور اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم! میں نے یہ جان لیا کہ اللہ عزوجل نے قتال کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے اور میں سمجھ گیا کہ یہی حق ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۹، ۱۳۵۶، ۱۳۴۳، ۷۹۲۳، ۷۴۸۳، ۷۴۸۵، صحیح مسلم، الامامان: ۳۲، ۳۰، ۲۰) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۵۶، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۱۱، مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۱۰۸۲۳، صحیح ابن حبان ج ۱ رقم الحدیث: ۲۲۱، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۷۱۸، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۱۰۴)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

علامہ نووی شافعی متوفی ۶۷۶ھ نے کہا اس حدیث سے اس پر استدلال کیا جاتا ہے کہ جو شخص نماز کے وجوب کا معتقد ہو اور عہد آ نماز کا تارک ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا، جمہور کا یہی موقف ہے اور امام ابو حنیفہ اور علامہ مزنی شافعی نے یہ کہا ہے کہ اس کو قید کر لیا جائے گا حتیٰ کہ وہ توبہ کرے اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جمہور فقہاء (امام شافعی، امام مالک اور امام احمد) پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے اس حدیث سے نماز کے تارک کو قتل کرنے پر استدلال کیا ہے اور وہ مانع زکوٰۃ کو قتل کرنے کا نہیں کہتے، حالانکہ یہ حدیث ان دونوں کو شامل ہے اور ان کا مذہب یہ ہے کہ مانع زکوٰۃ سے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کو تعزیر دی جائے گی، نیز اس حدیث سے عہد آ تارک نماز کو قتل کرنے پر استدلال کرنا اس بے بھی درست نہیں ہے کہ اس حدیث میں مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنے کا ذکر ہے نہ کہ ان کو قتل کرنے کا اور قتال اور قتل میں فرق ہے، قتال

جانبین سے ہوتا ہے اور قتل جانب واحد سے۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۱۸۲-۱۸۱، ملخصاً مطبوعہ ادارۃ الجاعزۃ المصریہ مصر، ۱۳۳۸ھ)

شیخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک عدا تارک نماز کو حد اقل قتل کر دیا جائے گا اور ہمارے امام اعظم کے نزدیک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو تین دن قید رکھا جائے گا، اگر اس نے نماز پڑھ لی تو فیماوردہ اس پر ضرب لگائی جائے گی۔ (فیض الباری ج ۱ ص ۹۰۶ مطبوعہ ہند ۱۳۵۷ھ)

شیخ بدر عالم میرٹھی نے فیض الباری کے حاشیہ میں علامہ عینی کے مذکور صدر کلام کا خلاصہ لکھا ہے۔

(حاشیہ فیض الباری ج ۱ ص ۱۰۸)

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

امام احمد، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ تارک صلوٰۃ اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے خوب زد و کوب کرے اور قید میں رکھے حتیٰ کہ مرجائے یا توبہ کرے، بہر حال تخلیہ کبیل (تارک نماز کا راستہ چھوڑ دینا) کسی کے نزدیک نہیں، رہے ماعین زکوٰۃ ان کے اموال میں سے حکومت جبراً زکوٰۃ وصول کرے اور اگر وہ لوگ مل کر حکومت سے آمادہ پیکار ہوں تو راہ راست پر لانے کے لیے جنگ کی جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ماعین نکمہ سے جو جہاد کیا تھا اس کا واقعہ کتب حدیث و تاریخ میں مشہور و معروف ہے۔

(حاشیہ شبیر احمد عثمانی ص ۲۳۹، مطبوعہ الملکۃ العربیہ السعودیہ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر آپ اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دیجئے یہ (حکم) اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے ○ (التوبہ: ۶) آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کر دیا تھا کہ مشرکین کو جن مبینوں کی مسلت دی گئی ہے اس مسلت کے گزر جانے کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایسے دلائل اور براہین بیان کر دیئے جو ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں اور اب ان سے صرف اسلام کا مطالبہ ہے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا اس لیے یہاں پر یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کو دین اسلام سمجھنے کے لیے کسی مزید دلیل یا حجت کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے پاس اپنے اطمینان کے لیے نہیں آسکتا، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا اگر کوئی شخص اسلام کے متعلق اپنے صدر اور اطمینان قلب کے لیے آنا چاہے تو آپ اس کو اسلامی ریاست میں آنے کی اجازت دے دیں اور بعد میں جس جگہ وہ اپنے لیے امن اور عافیت سمجھتا ہے وہاں اسے پہنچا دیں۔

مشرکین کو دارالاسلام میں آنے کی اجازت دینے کے مسائل اور احکام علامہ ابو بکر احمد بن علی الرازی المصنف المتوفی ۷۲۰ھ لکھتے ہیں:

مشرک جب مسلمانوں کے ملک میں آنے کی اجازت طلب کرے تاکہ وہ دین اسلام کو سمجھے تو اس کو اجازت دی جائے اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بیان کرنے چاہئیں اور اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ جو شخص ہم سے جو دینی مسئلہ معلوم کرے، ہمیں اس کو وہ مسئلہ بتانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دیں۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جو مشرک ہماری اجازت سے ہمارے ملک میں آیا ہے، ہم

پر اس کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا لازم ہے اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ کسی مشرک کو زیادہ مدت تک دارالاسلام میں نہیں ٹھہرانا چاہیے اور اس کو صرف اتنی مدت تک ٹھہرانا چاہیے جتنی مدت میں اس کا اسلام کے احکام سمجھنا ضروری ہو، اور یہ کہ کسی عذر اور سبب کے بغیر کسی مشرک کو دارالاسلام میں نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۸۳-۸۳، مطبوعہ اسماعیلی اکادمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر الرضائی المتوفی ۵۹۳ھ لکھتے ہیں:

جب کوئی مسلمان آزاد مرد یا آزاد عورت کسی کافر کو یا کافروں کی جماعت یا قلعہ بند بوگوں کو یا کسی شرکے لوگوں کو امان دے دیں (یعنی دارالاسلام میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں) تو ان کی یہ اجازت صحیح ہے اور مسلمانوں میں سے کسی شخص کے لیے ان سے قتال کرنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام مسلمانوں کا خون ایک جیسا ہے اور غیر مسلموں کے خلاف وہ ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں، ان کا ادنیٰ فرد بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اور جو شخص (شکر میں) دوزخ ہو گا اس کو بھی غنیمت پہنچائی جائے گی اور عمرو بن شعیب کی روایت میں ہے اور مسلمانوں کا ادنیٰ فرد بھی کسی شخص کو امان دے سکتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۸۵، ۳۶۸۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۳۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۸، مسند احمد ج ۲

ص ۱۱۹۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۲۹)

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اس وقت آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کپڑے سے آپ پر پردہ کر رہی تھیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں ام ہانی بنت ابی طالب، آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی، جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے (پجاشت کی) آٹھ رکعات پڑھیں، جب آپ فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ میری ماں کا بیٹا (حضرت علی رضی اللہ عنہ) یہ کہتا ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کرے گا جس کو وہ امان دے چکی ہیں، وہ ابن ابی مرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے اس کو پناہ دی، جس کو اسے ام ہانی تم نے پناہ دی ہے۔

(صحیح ابودری رقم الحدیث: ۳۵۷۰، صحیح مسلم صلاۃ المسافرین: ۸۲ (۳۳۶)، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۱، سنن الترمذی رقم

الحدیث: ۵۴، السنن الکبریٰ للبیہقی رقم الحدیث: ۳۸۶، مسند احمد ج ۶ ص ۳۱، المستدرک ج ۴ ص ۵۳-۵۳، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۹

ص ۵۹، سوط امام مالک رقم الحدیث: ۵۵۲، تہذیب تاریخ و مشق ج ۴ ص ۱۰، الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۱، کمال ابن عدی ج ۷ ص ۲۵۱۸

السنن رقم الحدیث: ۵۵۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۰۹۵۰)

امام ابن ہشام نے امام ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن الربیع کو امان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امان کو نافذ کر دیا اور فرمایا: مسلمانوں کا ادنیٰ فرد بھی امان دے سکتا ہے۔ (السیرة النبویہ ج ۲ ص ۳۶۹، المعجم الکبیر ج ۲ ص ۳۳۰)

ہاں اگر کسی شخص کو امان دینے میں اگر کوئی بڑا خطرہ یا فساد ہو تو اس سے امان واپس لے لی جائے گی، جیسے خود امام نے امان دی پھر امان واپس لینے میں کوئی حصلت دیکھی تو وہ امان واپس لے سکتا ہے۔ ڈی کا کسی شخص کو امان دینا جائز نہیں ہے، اور نہ اس مسلمان کا امان دینا جائز ہے جو خود دار الحرب میں قید ہو یا وہاں تجارت کے لیے گیا ہو، اور مجنون اور کم عمر بچے کا امان دینا

بھی صحیح نہیں ہے البتہ جو بچہ جنگ کر سکا ہو اس کا امان دینا صحیح ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۵۶۶-۵۶۳، مطبوعہ شرکت ملیہ لبنان)
علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

جس مشرک نے دین کو بچھنے کے لیے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہونے کی اجازت اور امان طلب کی ہو اس کے جواز میں سب کا اتفاق ہے لیکن جس مشرک نے تجارت یا کسی اور غرض سے مسلمانوں کے ملک میں دخول کی اجازت طلب کی ہو تو اگر مسلمان حکمران یہ سمجھیں کہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت اور منفعت ہے تو یہ جائز ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

فقہاء نے کہا ہے کہ جب کافر حربی اپنا مال لے کر دار الاسلام میں داخل ہو تو اس کا مال بھی مال غنیمت ہو آئے، ماسوا اس کے کہ وہ کسی غرض شرعی کی بنا پر امان لے کر داخل ہو مثلاً وہ اسلام قبول کرنے کیلئے اللہ کا کلام سنا چاہتا ہو یا وہ تجارت کیلئے داخل ہو، اور جو کافر حربی دار الاسلام میں کافروں کا سفیر بن کر آئے تو سفارت بھی امان ہے اور جس شخص کا مال دار الاسلام میں امان ہو تو اس کا اپنا مال لینے کیلئے آنا بھی صحیح ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام محمد بن حسن الشیبانی المتوفی ۸۹ھ لکھتے ہیں:

قاعدہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں امان حاصل کرنے والے کافر رہیں، مسلمانوں کے امیر ان کی نصرت کرنا واجب ہے اور اس پر واجب ہے کہ اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اس کو انصاف مہیا کرے جس طرح مسلمانوں پر اہل ذمہ کے حق میں یہ واجب ہے۔

شمس الانام محمد بن احمد السرخسی المتوفی ۴۸۳ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

کیونکہ امان حاصل کرنے والے کافر جب تک دار الاسلام میں رہیں وہ مسلمانوں کی ولایت میں ہیں اور ان کا حکم ذمیوں کی طرح ہے۔ (شرح البحر المکبیر ج ۵ ص ۱۸۵۳، مطبوعہ بالحرکت اشورۃ اسلامیہ، افغانستان)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا

اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ کیونکر کوئی عہد سکتا ہے؟ ماسوا ان

الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا

لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں

لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ

تم بھی ان سے کیسے ہوئے عہد کے پابند رہو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے ○ ان کے عہد کا

وَأَنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَقْبَلُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةٌ

کیسے اعتبار ہو سکتا ہے، جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں تو وہ تمہاری زندگی کا لحاظ کریں گے اور تم سے

يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ۚ وَكَثَرَهُمُ فَسْقُونَ ﴿٨﴾

کیسے جوئے عہد کا پاس کریں گے وہ نہیں صرف اپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں

اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَسَدُوا ۖ وَعَنْ سَبِيلِهِ اِنَّهُمْ

انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا پھر اللہ کے راستہ سے روکا بے شک وہ

سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْفِقُونَ فِي مَوْمِنٍ اِلَّا وَاذِمَّةً ۖ

بہت بُرے کام کرتے تھے ○ وہ نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ اس کے کسی عہد کا پاس کرتے ہیں

وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا

اور یہی لوگ حد سے بڑھتے والے ہیں ○ پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا

الزَّكَاةَ فَآخُو اِنَّكُمْ فِي الدِّينِ وَفُصِّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم صاحبانِ علم سے یہ تفصیل سے آیت بیان کرتے ہیں ○

وَاِنْ تَكْفُرُوا اٰيْمَانُهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ

اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طنز کریں تو تم

فَقَاتِلُوا اِيْمَةً الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٢﴾

کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ وہ باز آجائیں ○

اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تَكَفَّرُوا اِيْمَانَهُمْ وَهُمْ اَبَاخُرَاجِ الرَّسُوْلِ

کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور انہوں نے رسول کو بیرونِ وطن کرنے کا قصد کیا

وَهُمْ بَدَءُوكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ اَتُخْشَوْنَهُمْ ۚ قَالَ هُوَ اَحَقُّ اَنْ

اور پہلی بار جنگ کی انہوں نے ہی ابتداء کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو اسو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم

تُخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ

اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو ○ ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو

بَايِدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَهُمْ

مذاب دے گا، ان کو برقرار کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ اور مومنوں کے دلوں کو

مُؤْمِنِينَ ۱۳ وَيَذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى

کھٹک پنپائے گا ۱۳ اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرمائے گا اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ

مَنْ يَتَّكِفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ۱۵ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا

تبول فرمائے گا، اور اللہ بہت جاننے والا، بے حد حکمت والا ہے ۱۵ اور تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟

لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ

جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو تمیز نہیں فرمایا جنہوں نے کامل طریقہ سے جہاد کیا ہو، اور انہوں نے اللہ اور اس

اللَّهُ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

کے رسول، اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا حرم راز نہ بنایا ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خوب

تَعْمَلُونَ ۱۶

نمبر رکتاب ہے ۱۶

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ کیونکر کوئی عہد ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان سے کیے ہوئے عہد کے پابند رہو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے ۱۶ (التوبہ: ۱۶)

ان مشرکوں کا بیان جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور جنہوں نے اس معاہدہ کی پابندی کی

جن لوگوں نے مسجد حرام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر کے پھر اس عہد کو توڑا ان کے متعلق امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے کہا کہ عام معاہدہ یہ کیا گیا تھا کہ نہ مسلمان مشرکوں کو حرم میں جانے سے روکیں گے اور نہ مشرک مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکیں گے اور نہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں گے۔ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا جو مسجد حرام کے پاس ہے۔ یہ معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوا تھا۔ اس معاہدہ میں بنو بکر قریش کے حلیف تھے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے، پھر معاہدہ کی مدت پوری ہونے سے پہلے بنو بکر نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔

اور جن لوگوں نے عہد کی پاس داری کی وہ بنو خزاعہ تھے۔ امام ابو جعفر نے کہا وہ لوگ بنو بکر کے بعض افراد تھے جن کا تعلق کنانہ سے تھا جب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو کنانہ نے بنو بکر کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے عہد پر قائم رہے۔ یہ قول اس سے اولیٰ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سورۃ البراءۃ کا پیغام سننے کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے تو اس وقت تک اہل مکہ میں سے قریش اور بنو خزاعہ سے جنگ ہو چکی تھی اور فتح مکہ کے بعد ان آیات کے نزول سے پہلے وہ سب مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت کنانہ ہی شرک پر تھے لیکن انہوں نے چونکہ معاہدہ حدیبیہ کی پاس داری کی تھی اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ عہد نبھاؤ اور جو شخص اپنے فرائض کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتا ہے اور خوف خدا سے معاہدہ کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے، اور معاہدہ کر کے غداری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۶۹۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے: جنہوں نے عہد کی پاسداری کی تھی وہ بنو کنانہ اور بنو ضمرہ تھے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۰ھ)

جن لوگوں نے عہد شکنی کی تھی ان کے متعلق امام ابن جوزی متوفی ۵۹۷ھ نے تین قول لکھے ہیں: (۱) بنو ضمرہ،

(۲) قریش، (۳) خزاعہ (زاد المسیر، ج ۳ ص ۳۰۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے عہد کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں تو وہ نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ تم سے کیے ہوئے عہد کا پاس کریں گے وہ تمہیں صرف اپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں، اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں ○ انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا، پھر اللہ کے راستہ سے روکا بے شک وہ بہت برے کام کرتے تھے ○ وہ نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ اس کے کسی عہد کا پاس کرتے ہیں اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں ○ (التوبہ: ۱۰-۸)

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

وان یظہروا علیکم: ظہر کا معنی ہے جسم کی پشت، جس سے قوت حاصل ہو اس کے لیے بھی ظہر کا استعارہ کیا جاتا ہے۔ ظہر علیہ کا معنی ہے اس پر غالب ہوا۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۱۳) وان یظہروا علیکم کا معنی ہے اگر وہ تم پر فتح اور غلبہ حاصل کریں۔ لیظہرہ علی اللہین کلمہ۔ (التوبہ: ۳۳) تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، ظہر کا معنی کسی چیز کو ظاہر کرنا بھی ہے، اس میں نکتہ یہ ہے کہ جس شخص کو دوسرے پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اس کو ایک کمال حاصل ہوتا ہے اور جس کے پاس کوئی کمال ہو وہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور جو شخص مغلوب ہو اس کو نقص حاصل ہوتا ہے، اور نقص کو انسان چھپانا چاہتا ہے اس لیے ظہور، غلبہ اور کامیابی سے کنایہ ہو گا۔

لا یقرّبوا فیکم: رقبہ کا معنی گردن ہے، پھر رقبہ کو غلام سے کنایہ کیا گیا، رقیب کا معنی محافظ ہے، قرآن مجید میں ہے: اللادبیہ رقیب عنبد۔ (ن: ۱۸) مگر اس کے پاس اس کا محافظ (نہمان) لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مرتب اس بلند جگہ کو کہتے ہیں جس پر کھڑا ہو کر نہمان کسی کو جھانک کر دیکھتا ہے۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۶۵) اس لیے رقبہ کا معنی انتظار کرنا بھی ہے۔ وارقبوا انی معکم قریب۔ (موم: ۹۳) اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، اس آیت میں اس کا معنی حفاظت کرنا ہے یعنی وہ تمہارے قریب کی حفاظت کریں گے اور نہ تمہارے عہد کی حفاظت کریں گے۔

الّا: الّا کا معنی ہے صاف شفاف اور چمک دار چیز، جب گھوڑا تیز دوڑے یا بجلی چمکے تو الّا کہا جاتا ہے، قسم کھا کر عہد کیا

جائے یا قرابت کو بھی اِلّٰلّٰہ کہا جاتا ہے اور چونکہ عہد بھی غدر سے صاف اور چمکدار ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی اِلّٰلّٰہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اِلّٰہ اور ایل اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۵)

ذمہ: ذمہ کا معنی ہے عہد، یعنی ہر وہ کام جو کسی شخص کو لازم ہو اور اس کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کو مذمت کا سامنا ہو اس کو ذمہ کہتے ہیں۔

یرضوہم بفسواہم وناسی قلوبہم: یعنی وہ اپنی زبانوں سے میٹھی باتیں کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں صرف شر اور فساد ہوتا ہے اگر ان کو موقع ملے تو وہ مسلمانوں کو زک پہنچانے میں کوئی کمی نہ کریں۔

بعض سوالوں کے جوابات

اللہ تعالیٰ نے التوبہ: ۸ کے آخر میں فرمایا ہے: اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، اس پر یہ اعتراض ہے کہ ان لوگوں سے مراد ہیں مشرک اور کافر اور شرک اور کفر فسق سے بہت بڑا گناہ ہے تو مشرکین کی مذمت میں فسق کی صفت ذکر کرنا کیسے مناسب ہو گا، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مشرکین اور کفار اپنے دین کے قواعد کے لحاظ سے نیک ہوتے ہیں مثلاً وہ امانت دار ہوں، سچ بولتے ہوں اور عہد پورا کرتے ہوں، اور بعض مشرکین اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے بھی بدکار اور اخبث ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ جھوٹ بولتے ہوں اور عہد شکنی کرتے ہوں، سو یہ مشرکین شرک کرنے کے علاوہ اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے بھی فاسق ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، تو کیا تمام مشرک فاسق نہیں ہیں۔ اس کا جواب بھی پہلے اعتراض کے جواب سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مشرکین میں سے بعض لوگ اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے نیک ہوتے ہیں۔ مثلاً امانت دار ہوں، سچ بولتے ہوں اور عہد پورا کرنے والے ہوں لیکن مشرکین میں سے اکثر فاسق ہوتے ہیں جو جھوٹے، خائن اور عہد شکن ہوتے ہیں۔

التوبہ: ۹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا، اگر اس سے مراد یہود ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تورات کی آیات کی عمد اغلط تشریح کرتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تورات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بیان کی ہیں تو وہ دجال کی صفات بیان کر دیتے تاکہ ان کے عام لوگ ان کے دین سے برگشتہ نہ ہوں، لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ کلام کاسیاق و سباق یہود کے متعلق نہیں ہے بلکہ ان مشرکین کے متعلق ہے جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین کے لیے یہ موقع حاصل تھا کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان لے آتے لیکن وہ دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو فروخت کر دیا، نیز ان کے متعلق فرمایا: اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اس سے مراد ان کی دیگر رائیوں کے علاوہ عہد شکنی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم صاحبان علم کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں ○ (التوبہ: ۱۱)

اہل قبلہ کی تکفیر اور عدم تکفیر میں مذاہب

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متون ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس آیت نے اہل قبلہ کا خون حرام کر دیا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۰۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص شرک اور کفر سے تائب ہو، نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے وہ مسلمانوں کا دینی بھائی ہے، اس کی تکفیر جائز نہیں ہے۔

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری متوفی ۷۹۱ھ لکھتے ہیں:

اہلسنت وجماعت کے قواعد میں سے یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں:

ان کا یہ کہنا کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، پھر یہ کہنا کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کے، یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو محال کے یا حضرت ابوبکر اور عمر کو گالی دے یا ان کو لعنت کرے وہ کافر ہے، ان دونوں قولوں کو جمع کرنا مشکل ہے۔

(شرح عقائد نسفی ص ۱۲۲-۱۲۱، مطبوعہ کراچی)

علامہ عبد العزیز پرہاروی نے اس کے حسب ذیل جواب دیئے ہیں:

(۱) اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا شیخ اشعری اور ان کے متبعین کا مذہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی المستحبی میں اسی طرح منقول ہے، اور فقہاء نے ان لوگوں کو کافر کہا ہے، اس لیے تعارض نہیں ہے۔

(۲) قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، کتب، سنت اور اجماع سلف کے دلائل قطعیہ سے ثابت اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ایمان اور ان کا شرف عظیم بھی دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، سو جو شخص ان امور کا منکر ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کا مصدق نہیں ہے اور اس کا اہل قبلہ سے ہونا معتبر نہیں ہے۔

(۳) فقہاء نے جو تکفیر کی ہے وہ خلیفہ اور تمدید پر محمول ہے، اس کا ظاہر مراد نہیں ہے۔

(نبراس ص ۵۷۲، مطبوعہ شاہ عبدالحق اکیڈمی ہندیاں، ۱۳۹۷ھ)

ملا علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ لکھتے ہیں:

اہل قبلہ سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ضروریات دین پر متفق ہوں مثلاً عالم کا حادث ہونا، قیامت کے بعد لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کلیات اور جزئیات کا علم ہے، اور اس طرح کے دیگر اعتقادی امور، پس جو شخص ساری عمر ایسی ہی عبادات اور ریاضات میں مشغول رہا حالانکہ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ عالم قدیم ہے یا اس کا اعتقاد تھا کہ حشر نہیں ہو گا یا اس کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ سبحانہ کو جزئیات کا علم نہیں ہے وہ اہل قبلہ سے نہیں ہے۔ (اسی طرح جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی یا مجدد مانتا ہے یا جو شخص قرآن مجید کی تحریف کا باطل ہے یا حضرت عائشہ پر بدکاری کی تسمت لگاتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چھ کے سوا تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے یا جو شخص ائمہ اربعہ کے مقلدین کو حقیقتاً مشرک کہتا ہے یا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح کلمات کفریہ کہتا ہے ایسے تمام لوگ قرآن مجید کے مصدق نہیں ہیں خواہ وہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں لیکن وہ اہل قبلہ سے نہیں ہیں) اور اہل سنت نے جو یہ کہا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک اس میں کفر کی علامات اور کفر کی وجوہات نہیں پائی جائیں گی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ہم نے جو اصول بیان کیے ہیں اہل قبلہ ان پر متفق ہیں، ان کا دیگر اصول میں اختلاف ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، اعمال کا مخلوق ہونا اس کے ارادہ کا عموم، اللہ کے کلام کا قدیم ہونا اور آخرت میں اس کے دیدار کا ممکن ہونا اس قسم کے اور دیگر امور جن کے متعلق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق صرف ایک ہے، اور اس میں بھی ان کا اختلاف ہے۔

کہ جو ان امور میں حق کا منکر ہو اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں۔ امام اشعری اور ان کے اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ ان امور میں جو حق کا منکر ہو وہ کافر نہیں ہے۔ امام شافعی کے ایک قول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اہل الاہواء (نئے مذاہب اختیار کرنے والوں) میں سے میں صرف خطابیہ کی شہادت کو مسترد کرتا ہوں کیونکہ وہ جھوٹ بولنے کو حلال کہتے ہیں اور المستقی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے اور اکثر فقہاء کا اسی پر اعتماد ہے اور ہمارے بعض اصحاب ان امور میں مخالفین کو کافر کہتے ہیں اور قدامت معتزہ انہیں کافر کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات قدیمہ کے قائل تھے اور اعمال کو مخلوق کہتے تھے اور استاذ ابوالحسن نے کہا ہم اس کو کافر کہیں گے جو ہمیں کافر کے اور جو ہمیں کافر نہ کہے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اور امام رازی کا مختار یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے، اور اصل اشکال کا جواب یہ ہے کہ تکفیر نہ کرنا متکلمین کا مذہب ہے اور تکفیر کرنا فقہاء کا مذہب ہے، پس کوئی تعارض نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تکفیر کرنا مخالفین کے رد میں عقیدہ کے لیے ہے اور تکفیر نہ کرنا اہل قبلہ کے احترام کے لیے ہے، کیونکہ وہ بعض امور میں ہمارے موافق ہیں۔ (شرح فقہ اکبر ص ۱۵۵، ۱۵۴ مطبوعہ مصر)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ روایت کرتے ہیں:

ابن زید نے کہا نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض کی گئی ہیں اور ان کی فرضیت میں فرق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر زکوٰۃ کے نماز کو قبول کرنے سے انکار فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے وہ کس قدر زیادہ فقیہ تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۱۳-۱۱۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

صحابہ کرام کو دینی بھائی کے بجائے میرے اصحاب کیوں فرمایا؟

اس آیت میں توبہ کرنے والوں، نماز قائم کرنے والوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے متعلق فرمایا وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، بظاہر ایک حدیث اس آیت کے خلاف ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا: السلام علیکم اے سونو! ہم بھی ان شاء اللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کی دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے (دینی) بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے... الحدیث۔

(صحیح مسلم، المارۃ: ۳۹، ۳۹۹، ۵۷۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۰۶، ۳۳، مسند احمد ج ۲ ص ۴۰۸، سنن کبریٰ ج ۳ ص ۷۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دینی بھائی فرمایا اور صحابہ کو دینی بھائی نہیں فرمایا حالانکہ جن مشترک اوصاف کی وجہ سے آپ نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دینی بھائی فرمایا وہ اوصاف صحابہ کرام میں بھی تھے بلکہ زیادہ احسن اور زیادہ اکمل تھے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو دینی بھائی تو بعد کے لوگ ہیں، کیونکہ دینی بھائی ہونے میں صحابہ کرام کی کوئی انفرادیت اور خصوصیت نہیں تھی، وہ تو قیامت تک کے سارے مسلمان ہیں ان کی خصوصیت صحابی ہونے میں تھی، کیونکہ بعد کے مسلمان کتنے ہی کامل کیوں نہ ہوں درجہ صحابیت کو نہیں پاسکتے۔

کسی شخص کے تعارف میں اس کی خصوصی صفات ذکر کی جائیں

اس حدیث سے یہ قاعدہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے اوصاف کا ذکر کیا جائے تو ان اوصاف کا ذکر کرنا چاہیے

جو اس کے خصوصی اوصاف ہوں نہ کہ وہ اوصاف جو کہ عام ہوں، مثلاً کسی مفتی اور عالم کا ذکر کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ لکھنے پڑھنے والے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ لکھنے پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں، اس کی خصوصیت مفتی اور عالم ہونے میں ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اگر آپ کو صرف بشر کہا جائے تو یہ درست نہیں ہے، بشر کی تو مسلمانوں کے ساتھ بھی خصوصیت نہیں ہے کیونکہ کافر بھی بشر ہیں، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سید البشر ہیں، بشر کامل ہیں، افتخار بشر ہیں، بشر تو اپنی جگہ ہے صرف نبی ہونا بھی آپ کی خصوصیت نہیں ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سو جب آپ کا ذکر کیا جائے تو آپ کے خصوصی اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کیونکہ عام اوصاف کے ساتھ تو آپ نے اپنے صحابہ کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طغریں تو تم کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے شاید کہ وہ باز آجائیں ○ (التوبہ: ۱۲)

کفر کے علم برداروں کا مصداق

جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور وہ مشرک اس معاہدہ کو توڑ دیں اور تمہارے دین اسلام کی مذمت اور برائی کریں تو تم کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح تمہارے دین کی مذمت کرنے سے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کرنے سے باز آجائیں۔ قادی نے کہا کفر کے ان علم برداروں سے مراد ابوسفیان بن حرب، امیہ بن خلف، عقبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور سہیل بن عمرو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر کے توڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے کا قصد کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲۸۳)۔ کت کا معنی ہے انقض اور توڑنا، جب کوئی شخص اپنی مضبوط رسی کو توڑ دے تو اس موقع پر کت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔

توہین رسالت کرنا والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے ثبوت میں احادیث اور آثار

امام رازی نے لکھا ہے کہ زجان نے کہا ہے کہ جب ذی دین اسلام میں طعن کرے تو یہ آیت اس کے قتل کو واجب کرتی ہے کیونکہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کا جو مسلمانوں نے عہد کیا تھا وہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ وہ دین اسلام میں طعن نہیں کرے گا اور جب اس نے دین اسلام میں طعن کیا تو اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۳۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی رو سے اسلامی ملک میں رہنے والے ان غیر مسلموں کو بھی قتل کرنا واجب ہے جو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کی بھی توہین کریں یعنی ان کی شان کے خلاف کوئی ایسا لفظ بولیں یا لکھیں جو لفظ عرف میں توہین کے لیے متعین ہو، اور حسب ذیل احادیث اور آثار اس پر شاہد ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! حضرت محمد بن مسلمہ، کعب کے پاس گئے اور کہا اس شخص نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہارا سوال کرنا رہتا ہے، نیز کہنا ختم اس کو ضرور طلال میں ڈال دو گے، اور کہا ہم نے اس کی پیروی کی ہے اور اب ہم اس کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم جان لیں کہ آخر کار ان کا ماجرا کیا ہو گا، وہ

اسی طرح کعب بن اشرف سے باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ موقع پیا کر اس کو قتل کر دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۵۱۰۰۳۱۲۰۳۲۰۳۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۸۹۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۷۶۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا کی باندی ام ولد تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتی تھی اور آپ کو سب و شتم کرتی تھی۔ وہ نابینا اس کو منع کرتے رہتے تھے اور وہ باز نہیں آتی تھی۔ ایک رات جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کر رہی تھی انہوں نے ایک مغول (گیتی یا بھادو، پیٹان والی لاشی) لے کر اس کو اس کے پیٹ پر رکھ کر دلیا حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا اور اس کی ٹانگوں میں ایک بچہ آکر اس کے خون میں تھڑک گیا۔ صبح کو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ نے سب لوگوں کو جمع کر کے فرمایا: جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ نابینا لوگوں کو پھلانگتا ہوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر بیٹھ گیا اور کہایا رسول اللہ! میں اس باندی کا مالک ہوں! وہ آپ کو سب و شتم کرتی تھی اور برا کہتی تھی۔ میں اس کو منع کرتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتی تھی اور اس سے موتیوں کی مانند میرے دو بچے بھی ہوئے اور وہ میری رفیقہ تھی۔ گزشتہ رات وہ پھر آپ کو سب و شتم کر رہی تھی اور برا کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کے پیٹ پر گیتی پر رکھ کر اس کو دلیا حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو! گواہ ہو جاؤ کہ اس کا خون رائیگاں ہے۔ (یعنی اس کا کوئی قصاص یا تاوان نہیں ہوگا)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۶۱، سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۰۸۱، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۸۵)

حضرت عرفہ بن الحارث کو مصر کا ایک نصرانی ملا جس کا نام مذقون تھا، انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نصرانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ انہوں نے حضرت عمرو بن العاص کے پاس یہ معاملہ پیش کیا۔ انہوں نے حضرت عرفہ سے کہا ہم ان سے عہد کر چکے ہیں۔ حضرت عرفہ نے کہا ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ایذا پر عہد کریں، ہم نے ان سے صرف اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم ان کو ان کے گرجوں میں عبادت کرنے دیں گے، اور اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجہ نہیں ڈالیں گے اور اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، اور اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ آپس میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے لیکن جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا: تم نے سچ کہا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۷۴۳، مطبوعہ ریاض، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۲۰۰، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۸۷)

حضرت عمیر بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بہن مشرکہ تھی، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو وہ آپ کو سب و شتم کرتی اور آپ کو برا کہتی۔ انہوں نے ایک دن اس کو تلوار سے قتل کر دیا، اس کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم کو معلوم ہے اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ کیا امن دینے کے باوجود اس کو قتل کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے ہاں باپ مشرکہ تھے، حضرت عمیر کو یہ خوف ہوا کہ یہ لوگ کسی اور بے قصور کو قتل کر دیں گے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس واقعہ کی خبر دی، آپ نے فرمایا: کیا تم نے اپنی بہن کو قتل کیا تھا؟ میں نے کہا: ہاں! آپ نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! وہ آپ کے متعلق مجھے ایذا پہنچاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کے پاس کسی کو بھیجا تو انہوں نے کسی اور کا نام لیا جو اس کا قاتل نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیگاں قرار دیا۔

(المعجم الکبیر ج ۷ رقم الحدیث: ۹۲۳، ص ۶۴، ۶۵، مطبوعہ بیروت)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی تھی۔ ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیگاں قرار دیا۔

(السنن الکبریٰ ج ۹ ص ۲۰۰، طبع بیروت)

حسین بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کے پاس ایک راہب کو لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں سنتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ ہم نے ان کو اس لیے امان نہیں دی کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کریں۔ (المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۸۶، طبع بیروت)

توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۶۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ عام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ امام مالک، لیث، امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے اور امام ابو حنیفہ سے یہ منقول ہے کہ جو ذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہ مذہب ہے کہ جو ذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، یا آپ کو تعریفاً اور کنایتاً برا کہے یا آپ کی شان میں کمی کرے یا آپ کی ایسی صفت بیان کرے جو کفر ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ ہم نے اس بات پر اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا نہ اس پر اس سے معاہدہ کیا ہے، البتہ امام ابو حنیفہ، ثوری اور اہل کوفہ میں سے ان کے متبعین نے کہا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا مذہب جس پر وہ قائم ہے، وہ شرک ہے اور وہ سب سے بڑا جرم ہے لیکن اس کو سزا دی جائے گی اور اس پر تعزیر لگائی جائے گی۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۲۱-۲۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ جمہور فقہاء احناف نے امام ابو حنیفہ کے اس قول پر فتویٰ نہیں دیا بلکہ ان کا یہی مسلک ہے کہ جو ذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ واجب القتل ہے اور توہین سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کفریہ اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو عرف میں توہین ہو۔

توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق فقہاء احناف کا مذہب

علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی الحنفی المتوفی ۵۹۳ھ لکھتے ہیں:

جو ذی جزیہ ادا کرنے سے رک جائے یا کسی مسلمان کو قتل کر دے یا کسی مسلمان عورت سے زنا کرے تو اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا۔ جس غایت کی وجہ سے اس سے قتال موقوف ہوا ہے وہ جزیہ کا التزام ہے نہ کہ اس کو ادا کرنا اور التزام باقی ہے، اور امام شافعی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا عہد ذمہ کو توڑنا ہے اور جب اس نے عہد توڑ دیا تو اس کو دی ہوئی امان بھی ٹوٹ گئی، اس نے ذمہ کا عقد کر کے اس کی خلاف ورزی کی، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا اس کا کفر ہے، اور جو کفر ابتداً اس کے ساتھ قائم تھا وہ اس عقد ذمہ سے مانع نہیں تھا جو کفر بعد میں طاری ہوا وہ بھی اس عقد سے مانع نہیں ہو گا لہذا اس کفر طاری سے اس کا عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ (ہدایہ اولین ج ۱ ص ۵۹۸، مطبوعہ شرکت ملیہ لبنان)

علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن العمام الحنفی المتوفی ۸۶ھ لکھتے ہیں:

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا السلام علیکم (سلام کے معنی موت ہیں، یعنی تم کو موت آئے) آپ نے فرمایا: وعلیکم (یعنی تم پر) حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں نے کہا علیکم السلام واللہ (یعنی تم پر موت آئے اور راحت ہو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ٹھہراؤ اے عائشہ! بے شک اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس کا جواب دے چکا ہوں وعلیکم۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۶۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۰۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۸۸، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۳۱۳، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۹۹۳۶۰، مسند احمد ج ۶ ص ۸۵، سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۰۳)

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یہود کا توہین پر مبنی کلمہ تھا اور اگر اس سے عہد ذمہ ٹوٹ جاتا، تو آپ ان کو قتل کر دیتے، کیونکہ اس صورت میں وہ حربی ہو چکے تھے، اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت ابن عمر سے ایک شخص نے کہا: میں نے سنا کہ ایک راہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا تھا حضرت ابن عمر نے فرمایا اگر میں سنتا تو اس کو قتل کر دیتا، ہم نے ان سے اس پر عہد نہیں کیا تھا۔ (المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۸۶) علامہ ابن ہمام جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے ان سے عہد میں یہ شرط لگائی ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم نہیں کریں گے۔ (علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں: اس مسئلہ میں جو میرا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرے یا کسی ایسی چیز کی جو اس کی شان کے لائق نہیں، جب ذی الہی بات کو ظاہر کرے گا تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر وہ اس کا اظہار نہ کرے وہ چھپا کر ایسی بات کہہ رہا ہو اور کوئی اس پر مطلع ہو جائے تو پھر اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے جزیہ اس شرط کے ساتھ قبول کیا گیا تھا کہ وہ ذلت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذَلِيلُونَ۔
حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور انھیں یکہ وہ ذلیل ہوں۔

(التوبہ: ۳۹)

اور اللہ اور رسول پر سب و شتم کرنے کا اظہار کرنا جزیہ قبول کرنے کی شرط اور ان سے قتل کی ممانعت کے منافی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ چھوٹے بن کر رہیں اور ذلت سے جزیہ دیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جن یہود کا ذکر کیا گیا ہے وہ ذی نہ تھے اور نہ جزیہ ادا کرتے تھے، بلکہ ان سے مال لیے بغیر دفع شر کے لیے ان سے صلح کی گئی تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر قادر کر دیا۔ اور اس بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی ذمی مسلمانوں کے خلاف سرکشی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ ان سے قتل کو اس صورت میں دور کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹے بن کر ذلت سے رہیں۔

(فتح القدیر ج ۶ ص ۵۹-۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

علامہ بدر الدین محمد بن احمد یعنی حنفی متوفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس مسئلہ میں حق اصحاب شافعی کے ساتھ ہے، امام شافعی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنا عہد کو توڑنا ہے، اگر وہ بالفرض مسلمان بھی ہو تا تو اس کی امان ٹوٹ جاتی، اسی طرح ذی کی امان بھی ٹوٹ جائے گی۔ امام مالک اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ (مناہج ج ۶ ص ۶۹۰-۶۸۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۱ھ)

علامہ بدرالدین عینی حنفی نے مزید لکھا ہے:

امام شافعی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے سے ذمی کا عہد ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس سے ایمان جاتا رہتا ہے تو اہل بطریق اولیٰ نہیں رہے گی، اور یہی امام مالک اور امام احمد کا قول ہے اور میں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ جب کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے تو اس کی تکفیر کر دی جائے گی اور اگر حاکم اس کو قتل کرنے کا حکم دے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اگر کسی دین کے دشمن اور مجرم (غیر مسلم ذمی) سے یہ سب و شتم صادر ہو تو اس کو قتل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ (شرح العینی علی کنز الدقائق ج ۱ ص ۲۵۸، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی)

علامہ ابن ہمام حنفی اور علامہ عینی حنفی نے وفاق کے ساتھ اس مسئلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ فقہاء کرام محض مقلد جلد نہیں ہیں اور یہ امام اعظم کی ان ہی مسائل میں موافقت کرتے ہیں جہاں امام اعظم کا قول قرآن اور حدیث پر مبنی ہو، اور جہاں امام اعظم کا قول قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو وہاں ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ شمس الائمہ سرخسی، علامہ مصنفی اور علامہ شامی نے بھی سب و شتم کرنے والے ذمی کے قتل کو جائز لکھا ہے۔ البتہ علامہ ابن نجیم نے علامہ عینی کے اس قول کا رد کیا ہے کہ ”میں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے“ اور علامہ شامی نے علامہ عینی کا دفاع کیا، اس کی تفصیل بھی عنقریب ہم ذکر کریں گے۔

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی متوفی ۸۳۳ھ لکھتے ہیں:

اس طرح اگر کوئی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً سب و شتم کرتی ہو تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ ابو اخطی ہمدانی نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا یا رسول اللہ! میں نے ایک یہودی عورت کو سنا وہ آپ کو گالی دے رہی تھی اور بخدا یا رسول اللہ! وہ میرے ساتھ ٹپکی کرتی تھی لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیگاں قرار دیا۔

(شرح السیر الکبیر ج ۳ ص ۴۱۸-۴۱۷، مطبوعہ افغانستان ۱۳۵۰ھ)

علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

میں اس کے ساتھ ہوں جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنے والے کو مطلق قتل کرنا جائز ہے۔

(عمدة القاری ج ۱۳ ص ۷۱، مطبوعہ ادارۃ البیاعۃ المیریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ محمد بن علی بن محمد المصنفی الحنفی المتوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ جب کوئی شخص علی الاعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ سیرۃ خیرہ میں یہ تصریح ہے کہ امام محمد نے فرمایا جب کوئی عورت علی الاعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عدی نے سنا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتی تھی، انہوں نے رات میں اس کو قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کی تعریف فرمائی۔

(الد الخار علی ہامش رد المحتار ج ۳ ص ۲۸۰-۲۷۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۹ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

جو شخص علی الاعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا عداوت سب و شتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا خواہ وہ

عورت ہو۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۲۷۸، مطبوعہ بیروت ۱۳۰۹ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ علامہ یعنی نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس قول کو اختیار کیا ہے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے اس کو قتل کر دیا جائے، علامہ ابن نجیم نے کہا کہ علامہ یعنی کے اس قول کی کسی روایت (تفسیر) میں اصل نہیں ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن نجیم کا یہ قول فاسد ہے کیونکہ تمام فقہاء احناف نے یہ تصریح کی ہے کہ اس شخص پر تعزیر لگائی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی اور یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ دوسروں کی عبرت کے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ جب جرم بڑا ہو تو تعزیر کی قتل تک ترقی جاتر ہے۔

(مختار الخالق علی البحر الرائق ج ۵ ص ۱۱۵ مطبوعہ کوئٹہ)

ایک انگریز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک سخت توہین آمیز عبارت لکھی۔ ایک مسلمان مستحق نے انگریزی سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے اس عبارت پر مشتمل امتحانی پرچہ بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ سوال اور جواب حسب ذیل ہیں:

مسئلہ: از جو پور ملاوڑہ مرحلہ مولوی عبدالاول صاحب ۶ رمضان مبارک ۱۳۵۵ھ

یہ جواب صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہو تو اور بھی دلائل سے مبرا نہ دہن و مزین فرما کر مردود ستخط سے ممتاز فرمایا جائے۔

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں ایک شخص مسلمان مستحق نے زیر نگرانی دو شخص مسلمان کے پرچہ زبان دانی انگریزی سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے مرتب کیا جس میں سب سے بڑے سوال جس میں نصف نمبر رکھے تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی اور توہین کے فقرات استعمال کیے تاکہ مسلمان طالب علم لاحالہ مجبور ہو کر اپنے قلم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معصوم و مقدس شان میں بدگویی لکھیں جو برائے فتویٰ ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

اس سخت توہین آمیز عبارت کو نقل کرنے کا اس عاجز میں حوصلہ نہیں ہے، جو قارئین اس عبارت کو پڑھنا چاہیں وہ

فتاویٰ رضویہ ج ۶ ص ۷۳ میں ملاحظہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کا جواب درج ذیل ہے:

الجواب: رَبِّهِ اَلْحَيُّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ تَحْضُرُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَخَطَكَ وَلَنُعَذِّبَنَّهُمْ اَلَيْسَ اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَكُمُ عَذَابًا مُّهِينًا اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ اِنَّ نَامَ كَ الْمُسْلِمَانِ الْوَالِدِ فِيْ جَسَدِ شَخْصٍ وَهُوَ مُلْعَوْنَ پرچہ مرتب کیا وہ کافر مرتد ہے، جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ کافر مرتد، جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر مرتد، طلبہ میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے بخوشی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا، اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے یا اسے ہلکا جانا یا اسے اپنے نمبر گھٹنے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا وہ سب بھی کافر مرتد، بالغ ہوں خواہ نابالغ، ان چاروں فریق میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام، میل جول حرام، نشست برخاست حرام، بیار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مرجلے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے گورستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام، اسے مٹی دینا حرام، اس پر فاتحہ حرام، اسے کوئی ثواب پہنچانا حرام بلکہ خود کفر و قاطع اسلام، جب ان میں کوئی مرجلے اس کے اعزاء اقربا مسلمین اگر حکم شرع مانیں تو اس کی لاش دفع غنوت کے لیے مردار کئے کی طرح بھٹی بھجروں سے ٹھیلے میں اٹھوا کر کسی تنگ گڑھے میں ڈالوا کر اوپر سے ننگ پتھر چوچا ہیں

پھینک پھینک کر پٹ دیں کہ اس کی بدلو سے ایذا نہ ہو۔ یہ احکام ان سب کے لیے عام ہیں اور جو جو ان میں نکاح کیے ہوئے ہوں ان سب کی جو روئیں ان کے نکاحوں سے نکل گئیں، اب اگر قرمت ہوگی حرام حرام و زنائے خالص ہوگی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا ہوگی، عورتوں کو شرعاً اختیار ہے کہ عدت گزر جانے پر جس سے چاہیں نکاح کر لیں، ان میں جسے ہدایت ہو اور توبہ کرے اور اپنے کفر کا اقرار کرتا ہو پھر مسلمان ہو اس وقت یہ احکام جو اس کی موت سے متعلق تھے منسوخ ہوں گے اور وہ ممانعت جو اس سے میل جول کی تھی جب بھی باقی رہے گی یہاں تک کہ اس کے حال سے صدق ندامت و خلوص توبہ و صحت اسلام ظاہر و روشن ہو مگر عورتیں اس سے بھی نکاح میں واپس نہیں آ سکتیں، انہیں اب بھی اختیار ہوگا کہ چاہیں تو دوسرے نکاح کر لیں یا کسی سے نہ کریں، ان پر کوئی جبر نہیں پہنچتا، ہاں ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام ان سے بھی نکاح کر سکیں گی۔

نیز امام کروری جلد ۳ ص ۳۲۱ میں مذکور ہے:

جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو جائے اس کی عورت حرام ہو جاتی ہے، پھر اسلام لائے تو اس سے تجدید نکاح کیا جائے۔ اس سے پہلے اس کلمہ کفر کے بعد کی صحبت سے جو بچہ ہو گا حرامی ہو گا اور یہ شخص اگر عادت کے طور پر کلمہ شہادت پڑھتا رہے کچھ فائدہ نہ دے گا جب تک اپنے اس کفر سے توبہ نہ کرے کہ عادت کے طور پر مرتد کے کلمہ پڑھنے سے اس کا کفر نہیں جاتا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے دنیا میں بعد توبہ بھی اسے سزا دی جائے گی یہاں تک کہ اگر نشہ کی بے ہوشی میں کلمہ گستاخی بکا جب بھی معافی نہ دیں گے اور تمام علمائے امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور کافر بھی ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ فتح القدیر امام محقق علی الاطلاق جلد چہارم ص ۴۰ میں لکھتے ہیں: یعنی جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ ہو وہ مرتد ہے، تو گستاخی کرنے والا بدرجہ اولیٰ کافر ہے اور اگر نشہ بلا کر اہل پیا اور اس حالت میں کلمہ گستاخی بکا جب بھی معاف نہ کیا جائے گا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۲ ص ۳۹-۴۰، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

شریعت کی توہین کرنے والا تورات کی تصریح کے مطابق واجب القتل ہے

پاکستان میں توہین رسالت کا قانون بنایا گیا ہے جس کے مطابق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کی بھی توہین کرنے والے کو پھانسی کی سزا دی جاسکے گی، اس پر پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم خصوصاً عیسائی آئے دن احتجاج کرتے رہتے ہیں اور باقی دنیا کے غیر مسلم بھی اس کو مسلمانوں کی بنیاد پرستی قرار دیتے ہیں اور اس قانون کو اقلیت پر ظلم قرار دیتے ہیں جبکہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قاضی یا کاہن کی توہین کرنے والا بھی واجب القتل ہے اور نبی کی حرمت اور اس کا مقام تو کاہن اور قاضی سے کہیں زیادہ ہے، سو معلوم ہوا کہ توہین رسالت کا یہ قانون قرآن، حدیث، آثار اور مذاہب ائمہ کے علاوہ بائبل کے بھی مطابق ہے۔ بائبل کی عبارت یہ ہے:

شریعت کی جو بات وہ تجھ کو سکھائیں اور جیسا فیصلہ تجھ کو بتائیں اسی کے مطابق کرنا اور جو کچھ فتویٰ وہ دیں اس سے بچنے یا باتیں نہ مڑنا اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کاہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کمانہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دور کر دینا اور سب لوگ سن کر ڈر جائیں گے اور پھر گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے ○

(اختراع باب: ۱۷: ۱۱-۱۳ پر انا عہد نامہ ص ۱۸۳، مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

شرح صحیح مسلم ج ۲ میں ہم نے توہین رسالت کرنے والے مسلمان کا حکم بیان کیا تھا اور الاعراف کی تفسیر میں توہین

رسالت کرنے والے ذی کا حکم لکھا تھا اور اس میں احادیث اور آثار کے علاوہ مذاہب اربعہ کے فقہاء کی تصریحات پیش کی تھیں اور یہاں پر ہم نے اختلاف کے مذہب کو قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے اور بائبل کا حوالہ بھی پیش کیا ہے اور ان تینوں مباحث کا مطالعہ کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور انہوں نے رسول کو بے وطن کرنے کا قصد کیا اور پہلی بار جنگ کی انہوں نے ہی ابتداء کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو سو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو (التوبہ: ۱۳)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: کفر کے علم برداروں سے قتل کرو، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے قتل کا محرک اور باعث بیان فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے قتال کے تین اسباب بیان فرمائے ہیں: پہلا سبب یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ حدیبیہ کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالا، اور انہوں نے بنو خزاعہ کے خلاف یوٹیکر کی مدد کی اور دوسروں کی یہ نسبت ان سے قتال کرنا زیادہ اولیٰ ہے جنہوں نے عہد شکنی کی۔ اور دوسرا سبب یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وطن کرنے کا قصد کیا اور یہ ان سے جنگ کرنے کا بہت بڑا داعیہ اور محرک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وطن کرنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ نے مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بار بار مدینہ منورہ پر حملے کیے اور آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کی تاکہ آپ یا شہید ہو جائیں یا ان کی مخالفت سے شک آکر مدینہ منورہ سے بھی چھ جائیں اور تیسرا سبب یہ ہے کہ جنگ کی ابتداء انہوں نے خود کی تھی جب انہوں نے بدر میں حملہ کیا، حالانکہ قافلہ ان کے پاس صحیح سلامت پہنچ چکا تھا لیکن انہوں نے کہا ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ اسلام کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرمائے گا اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت جاننے والا ہے حد حکمت والا ہے (التوبہ: ۱۵-۱۴)

اس آیت میں ان سابقہ آیات کی تاکید ہے، جن میں کفار کے ظالمانہ افعال ذکر فرما کر کفار سے جنگ کے لیے مسلمانوں کی غیرت کو ابھارا تھا، علاوہ ازیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح کی بشارت دی ہے اور کفار کی ہزیمت کی نوید سنائی ہے اور کفار کے خلاف اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف اس جنگ میں مسلمانوں کے متعدد فوائد بیان فرمائے ہیں۔

فتح مکہ کے لیے جہاد کرنے کے فوائد

(پہلا فائدہ): اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعہ سے کافروں کو عذاب دے گا، اس عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے اور یہ عذاب کافروں کو قتل کرنے کی صورت میں حاصل ہوگا، اور ان کو قید کرنے کی صورت میں اور میدان جنگ میں ان کے اموال پر بطور مال غنیمت کے قبضہ کی صورت میں حاصل ہوگا، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عذاب دینے کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک آیت میں ان پر عذاب بھیجنے کی نفی فرمائی ہے۔ ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔
اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے درآنحالیکہ آپ

(الانفال: ۳۳) ان میں موجود ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں جس عذاب دینے کا ذکر ہے اس سے مراد جنگ میں ان کے قتل اور قید ہونے کا عذاب ہے اور سورۃ الانفال میں جس عذاب دینے کی نفی ہے اس سے مراد ہے آسمانی عذاب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں جس عذاب دینے کا ذکر ہے وہ صرف بعض لوگوں کو پہنچے گا اور سورۃ الانفال میں جس عذاب کی نفی ہے اس سے مراد ہے ان پر ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری قوم کفار ملیا میٹ ہو جائے۔

(دوسرا فائدہ:) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان کو رسوا کرے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ سے ذلت آمیز اور عبرت ناک شکست سے دوچار کیا، اور جن مسلمانوں کو وہ بہت کمزور اور پس ماندہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا اور ان کا فخر اور غرور خاک میں مل گیا۔

(تیسرا فائدہ:) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کی وجہ سے مسلمانوں کو حالت جنگ میں طمانیت حاصل ہوگی۔

(چوتھا فائدہ:) اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بنو خزاعہ اسلام لپکے تھے اور وہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو نیکر قریش کے حلیف تھے۔ بنو نیکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور قریش نے معہدہ کی خلاف ورزی کر کے بنو نیکر کی مدد کی، پھر مسلمانوں نے معاہدہ حدیبیہ کو فتح کر کے مکہ پر حملہ کیا کہ کفار قریش کو شکست ہوئی اور بنو خزاعہ کل ٹھنڈا ہو گیا۔

(پانچواں فائدہ:) اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانا اور ان کے دلوں سے غیظ دور کرنا یہ ایک ہی بات ہے، اور یہ سحرا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے مفہوموں میں فرق ہے، دشمنوں کی شکست سے مسلمانوں کے دلوں کا غم و غصہ اور غیظ دور ہو گا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فتح کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کی وجہ سے وہ انتظار کی کوفت سے بچ جائیں گے، کیونکہ انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور جب اللہ نے ان کو فتح کی بشارت دے دی تو ان کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔

(چھٹا فائدہ:) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اللہ جس کی چاہے مقرر کرے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غیرت دلائی اور حجاب کے فوائد اور اجرو ثواب کی ترغیب دی تو وہ حجاب کے لیے شرح صدر سے تیار ہو گئے اور ان کا حجاب رہا اللہ تعالیٰ سے توبہ کے قائم مقام ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کی جو بشارت دی ہے وہ بہت بڑا انعام ہے اور جب بندہ اپنی بے شمار کوتاہیوں اور گناہوں کے باوجود اللہ عز و جل کے انعامات کو دیکھتا ہے تو اس پر ندامت طاری ہوتی ہے اور وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے۔

(ساتواں فائدہ:) یہ آیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اور آپ کا معجزہ ہے کیونکہ اس آیت میں جن امور کی پیشگی خبر دی گئی ہے وہ سب فتح مکہ میں حاصل اور واقع ہو گئے، سو اس آیت میں غیب کی خبر دی گئی ہے اور غیب کی خبر معجزہ ہے، نیز اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل کے علم میں صحابہ کرام حقیقی مومن تھے کیونکہ ان کے قلوب کفار کے خلاف غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے اور یہ ان کی دینی حیثیت تھی، اور دین اسلام کی ہر پلندی کے لیے وہ بہت راغب اور سخت کوشاں تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم (ایسے ہی) چھوڑ دیئے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی

تک تم میں سے ان لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے کامل طریقہ سے جہاد کیا ہو، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور
مومنوں کے سوا کسی کو اپنا حرم راز نہ بنایا ہو اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے (التوبہ: ۱۶)

ولیعہ کا معنی ہم نے حرم راز کیا ہے۔ کیونکہ ولوج کا معنی ہے داخل ہونا اور ولیعہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی
شخص کے گھر میں بار بار آتا جاتا ہو۔ (المغزوات ج ۲ ص ۶۹۰) اور یہ وہی شخص ہوتا ہے جو اس کا حرم راز ہو۔

اس سے پہلی آیتوں میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی اور اس آیت میں بھی جہاد پر مزید برائیعتہ فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے واقعات کا علم ہے اور جس چیز کا مطلقاً وقوع نہ ہو
اس کے وقوع کو اللہ کا علم شامل نہیں

اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے: اور ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا۔ اس سے یہ وہم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ہی کاموں کا علم ہوتا ہے جو ہو چکے ہوں اور جو کام ہونے والے ہوں ان کا اس کو علم نہیں ہوتا۔ امام
رازی نے لکھا ہے کہ ہشام بن الحکم نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی چیز کا علم ہوتا ہے جو وجود میں آچکی
ہو، پھر امام رازی نے اس کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ اس آیت میں علم سے مراد معلوم ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک اللہ
نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو موجود نہیں فرمایا، اور اس کو علم سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ کسی شے کے موجود ہونے کو
یہ لازم ہے کہ اللہ کو اس کا علم ہو اس لیے اللہ کو کسی چیز کے وجود کا علم اس چیز کے موجود ہونے سے کنایہ ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کے موجود ہونے کا اللہ کو علم نہ ہو وہ چیز موجود نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیز موجود نہ ہو اور اللہ کو یہ
علم ہو کہ وہ چیز موجود ہے تو یہ علم معلوم کے موافق نہیں ہو گا اور جو علم معلوم کے مطابق نہ ہو وہ جمل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ
جمل سے منزہ اور پاک ہے۔

قاضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما شافعی متوفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں بعض مومنین سے خطاب ہے جنہوں نے قتل کرنے کو ناپسند کیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں
منافقین سے خطاب ہے، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک تم میں سے مخلصین غیر مخلصین سے متمیز نہیں ہوئے۔ مخلصین
وہ ہیں جو جہاد کرنے والے ہوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کی نفی کی ہے اور اس سے مبالغہ معلوم کی نفی کا ارادہ کیا ہے،
اور اس میں یہ دلیل ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق اس کے وقوع کو مستلزم ہوتا ہے۔

(انوار التنزیل علی باش عنایت القاضی ج ۳ ص ۳۰۹، مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ شہاب الدین احمد خفاجی مصری حنفی متوفی ۱۰۶۷ھ لکھتے ہیں:

میرے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی نفی کی ہے اور اس سے معلوم کی نفی کا ارادہ کیا ہے، یعنی
انہوں نے بہت زیادہ کامل طریقہ سے جہاد نہیں کیا، کیونکہ اگر انہوں نے کامل جہاد کیا ہوتا تو اس کا اللہ کو علم ہوتا، کیونکہ کسی چیز
کے ساتھ اللہ کے علم کا تعلق اس کے وقوع کا تقاضا کرتا ہے اور اس کے وقوع کو مستلزم ہوتا ہے ورنہ اللہ کا علم واقع کے مطابق
نہیں ہو گا اور یہ محال ہے، اور جس چیز کا اللہ کو علم نہ ہو وہ اس چیز کے عدم وقوع کو مستلزم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز واقع ہو تو
کائنات میں ایسی چیز ہوگی جس کا اللہ کو علم نہ ہو اور یہ بھی محال ہے۔ (علامہ آلوسی نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے)

(روح المعانی ج ۱ ص ۶۳، عنایت القاضی ج ۳ ص ۳۱۰-۳۰۹، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۲۸۳ھ)

قاضی بیضاوی نے جہاد کے ساتھ مبالغہ کی قید لگائی ہے اور علامہ خفاجی نے کامل کی قید لگائی ہے کیونکہ مسلمانوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد تو کیا تھا لیکن بہت زیادہ مبالغہ سے جہاد نہیں کیا تھا یا کامل طریقہ سے جہاد نہیں کیا تھا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہو اور اگر اس میں منافقوں سے خطاب ہو تو پھر معنی یوں گا حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے خوش دلی سے جہاد کیا ہو۔

سورۃ التوبہ کی آیت: ۱۹ کے چند تراجم

شیخ سعدی شیرازی متوفی ۶۹۱ھ لکھتے ہیں:

آیا چند شہید شہادت گزاردہ شہید و نہ سبند خداے آنازنا کہ جہادی کنند از شما در راہ او۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۶ھ لکھتے ہیں:

آیا گمان کرید کہ گزاشتہ شہید و بنور متمیز نساختہ است خدا آنازنا کہ جہاد کردہ اند از شما۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۰ھ لکھتے ہیں:

کیا جانتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے اور ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے تم میں سے جو لوگ لڑے ہیں۔

شاہ رفیع الدین محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۳ھ لکھتے ہیں:

کیا گمان کرتے ہو تم یہ کہ چھوڑے جاؤ اور حالانکہ ابھی نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جہاد کرتے ہیں تم سے۔

شیخ محمود حسن دہلوی متوفی ۱۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا

ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ فرماتے ہیں:

کیا اس گمان میں ہو کہ یونہی چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی چھوڑ دیئے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون

وہ لوگ ہیں جنہوں نے (اس کی راہ میں) جاں فدا کی۔

ہمارے شیخ حنیف اسلام سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ متوفی ۱۴۰۶ھ تحریر فرماتے ہیں:

(اے مسلمانو!) کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم (یوں ہی) چھوڑ دیئے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ابھی ظاہر

نہیں فرمایا جنہوں نے جہاد کیا۔

اور ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

°(اے مسلمانو!) کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم (ایسے ہی) چھوڑ دیئے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں

کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے کامل طریقہ سے جہاد کیا ہو۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ

مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد تعمیر کریں ورنہ آں حالیکہ وہ خود

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ۖ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي

اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ

التَّارَهُمْ خِلْدُونَ ۖ ۝۱۷ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمَنِ بِاللَّهِ

دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۝۱۷ اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں، جو اللہ اور روز

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ

آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا وہ

إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۖ ۝۱۸

کسی سے نہیں ڈرے اور عنقریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے ۝۱۸

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

کیا تم نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کی نیکیوں کی مثل کر دیا جو

أَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِ

اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک یہ

عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ ۝۱۹ الَّذِينَ آمَنُوا

برابر نہیں ہوں گے اور اللہ ظالم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۝۱۹ جو لوگ ایمان لائے

وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جائزوں اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد کیا،

أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۖ ۝۲۰

اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ۝۲۰

وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَتْ لَهُمْ فِيهَا

ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوش خبری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان

نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۲۱ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

کے لیے دائمی نعمت ہے ۰ وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے پاس بہت

عَظِيمٌ ۲۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلَا إِخْوَانَكُمْ

بڑا اجر ہے ۰ اے ایمان والو! اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست

أَوْ لِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

نہ بنائے اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست

مِّنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۲۳ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ و

بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں ۰ اے رسول! آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور

أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ

تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کما

نَاقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ

جوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھائے کا نہیں خطرہ ہے اور تمہارے پسندیدہ

تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي

مکان تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ

سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

محبوب ہوں تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۲۴

نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں۔ در آنحالیکہ وہ خود

اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۰

(التوبة: ۱۷)

تعمیر کا معنی

عمرہ دار کا معنی ہے مکان تعمیر کرنا اور عمرہ المنزل کا معنی ہے گھر بنانا اور آباد کرنا۔ (المعجم ص ۵۲۹ بیروت) انما یعمرو مساجد اللہ (التوبہ: ۱۸) میں اس کا معنی ہے تعمیر کرنا یا زیارت کرنا۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۵۱) عمارت کا جو حصہ ٹوٹ پھوٹ جائے اس کی مرمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی اور آرائش و زیبائش کرنا اس میں روشنی کا انتظام کرنا۔ اور مسجد کی تعمیر میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو دنیاوی باتوں سے محفوظ رکھا جائے اور اس میں اللہ کے ذکر اور علم دین کی تدریس میں مشغول رہا جائے۔ (مجمع بخارہ لنوار ج ۲ ص ۷۸، مطبوعہ المدینۃ المنورہ)

علامہ ابوبکر احمد بن علی، جصاص حنفی رازی متوفی ۷۳۷ھ لکھتے ہیں:

مسجد کی تعمیر کے دو معنی ہیں: ایک معنی ہے مسجد کی زیارت کرنا اور اس میں رہنا اور دوسرا معنی ہے مسجد کو بنانا اور اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو گیا ہو اس کو بنانا۔ کیونکہ اعتمر اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس نے مسجد کی زیارت کی اور اس سے لفظ عمرہ ماخوذ ہے کیونکہ عمرہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کو کہتے ہیں اور جو شخص مسجد میں بکثرت آتا جاتا ہو اور مسجد میں ہی رہتا ہو اس کو عمار کہتے ہیں، پس اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ کفار کو مسجد میں داخل ہونے اور مسجد کو بنانے اور مسجد کی دیکھ بھال کا انتظام کرنے اور مسجد میں قیام کرنے سے منع کیا جائے کیونکہ یہ لفظ دونوں معنوں کو شامل ہے۔

(الحکام القرآن ج ۳ ص ۸۷، مطبوعہ سبیل الیکٹری لاہور ۱۴۰۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

یعمرو، عمارۃ سے بنا ہے اور مسجد کی عمارۃ کی دو قسمیں ہیں: (۱) مسجد میں بکثرت آنا جانا اور مسجد کو لازم پکڑ لینا، (۲) مسجد کو بنانا اور اس کی تعمیر کرنا۔ اگر دوسرا معنی مراد ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ کافر کے لیے مسجد کی مرمت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اس لیے اس کا معظم ہونا واجب ہے اور کافر مسجد کی اہانت کرتا ہے اور اس کی تعظیم نہیں کرتا، نیز کافر حکماً نجس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: شرکین محض نجس ہیں۔ (التوبہ: ۱۲۸) اور مسجد کی تعمیر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ (البقرہ: ۱۲۵) نیز کافر نجاسات سے احتراز نہیں کرتا اور اس کا مسجد میں داخل ہونا مسجد کو نجاست سے متلوٹ کرنے کا موجب ہے نیز کافر کا مسجد میں داخل ہونا بعض اوقات مسلمانوں کی عبادت میں خلل اور فساد کا موجب ہو گا۔ نیز کافر کا مسجد کی مرمت کرنا مسلمانوں پر کافر کے احسان کا موجب ہو گا اور کافر کو مسلمان پر احسان کرنے کا موقع دینا جائز نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: در آنجا یکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، کیونکہ جب تم کسی عیسائی سے پوچھو تمہارا کیا مذہب ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور یہودی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں۔ ستارہ پرست یا آتش پرست سے پوچھو تو وہ کہے گا میں ستارہ پرست ہوں یا آتش پرست ہوں اور بت پرست سے پوچھو تو وہ کہے گا میں بت پرست ہوں۔

کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں مذاہب فقہاء فقہاء حنبلیہ کے نزدیک کافر کا کسی جگہ کو عبادت کے لیے وقف کرنا جائز ہے۔ مثلاً کسی جگہ کو مسجد بنانا جائز ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن مقدس متوفی ۷۳۳ھ لکھتے ہیں:

مسلمان یا ذمی کی جانب سے کسی جگہ کو نیک کام کے سوا وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مسجد وغیرہ بنانے کے لیے، کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں کو پہنچے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مباح ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، البتہ کسی جگہ کو یہودیوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے۔

(کتاب افروغ ج ۳ ص ۵۸۷-۵۸۹، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت، ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابوالحسن علی بن سلیمان مردادی حنبلی متوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں:

دوسری شرط یہ ہے کہ کسی جگہ کو نیک کام کے لیے وقف کرنا چاہیے خواہ وقف کرنے والا مسلمان ہو یا ذمی، اس کی امام احمد رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے۔ مثلاً مسکینوں کے لیے وقف کرنا، مسجدوں کے لیے، بچوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یہی مذہب ہے اور اسی پر جمہور اصحاب حنبلیہ کا اتفاق ہے۔

(الانصاف ج ۷ ص ۱۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

فقہاء شافعیہ کے نزدیک کفار کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم امام رازی شافعی کی عبارت نقل کر چکے ہیں، اور علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب المادوری الشافعی المتوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں:

سورہ توبہ کی اس آیت کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ کفار کے لیے مسجدوں کی تعمیر جائز نہیں ہے، کیونکہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان کو صرف ایمان کے ساتھ تعمیر کیا جاسکتا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ کفار کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا اور زیارت کے لیے مسجدوں میں آنا جائز نہیں ہے۔ (الکتب والعیون ج ۲ ص ۳۴۶، مطبوعہ مکتبۃ الشافعیہ بیروت)

فقہاء مالکیہ کے نزدیک بھی کفار کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے، علامہ وسوئی مالکی متوفی ۱۲۱۹ھ لکھتے ہیں:

کافر ذمی کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ (حاشیہ لہ سوقی علی الشرح الکبیر ج ۳ ص ۷۹-۷۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

فقہاء حنفیہ کے نزدیک بھی کافر کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم علامہ ابوبکر حصص حنفی کی عبارت لکھ چکے ہیں اور علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں:

ذمی کا اس چیز کے لیے وقف کرنا صحیح ہے جو اس کے اور ہمارے دونوں کے نزدیک عبادت ہو لہذا ذمی کا حج اور مسجد کے لیے وقف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ہمارے لیے عبادت ہیں ذمی کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ذمی کا اگر جاکے لیے وقف کرنا صحیح ہے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، البتہ مسجد قدس کے لیے ذمی کا وقف کرنا صحیح ہے کیونکہ مسجد قدس اس کے نزدیک بھی عبادت ہے اور ہمارے نزدیک بھی۔

(مسند الخالق علی البحر الرائق ج ۵ ص ۱۸۹، مطبوعہ کوئٹہ، تحقیق الفتاویٰ الخادمیہ ج ۱ ص ۱۱۹، مطبوعہ مطبع حبیہ کوئٹہ)

غیر مقلدین کے نزدیک بھی کافر کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ لکھتے ہیں:

کہا گیا ہے کہ اگر کافر نے مسجد بنانے کی وصیت کی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

(فتح البیان ج ۵ ص ۲۵۴، مطبوعہ مکتبۃ العصریہ بیروت، ۱۴۱۵ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

کافر نے مسجد کے لیے وقف کیا وقف نہ ہو گا کہ یہ اس کے خیال میں کارِ ثواب نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۶ ص ۳۳۸، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

صدر الشریعہ مولانا امجد علی متوفی ۱۳۷۶ھ لکھتے ہیں:

وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے فی نفسہ ثواب کا کام ہو، یعنی وقف کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام ہو اور واقع میں بھی ثواب کا کام ہو۔ اگر ثواب کا کام نہیں تو وقف صحیح نہیں (الی قولہ) اگر نصرانی نے حج و عمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف صحیح نہیں کیا کہ اگرچہ یہ کار ثواب ہے مگر اس کے اعتقاد میں ثواب کا کام نہیں۔ (الی قولہ) ذی نے اپنے گھر کو مسجد بنایا اور اس کی شکل صورت بالکل مسجد کی بنی کر دی اور اس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی اور مسلمانوں نے اس میں نماز پڑھی بھی جب بھی مسجد نہیں ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی، یونہی اگر گھر کو گر جا وغیرہ بنادیا جب بھی اس میں میراث جاری ہوگی۔ (مبار شریعت ج ۷ ص ۳۰-۳۹، مطبوعہ نصاب القرآن، علی کثیر، لاہور)

کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں علماء دیوبند کا نظریہ

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں:

اگر کوئی غیر مسلم سمجھ کر مسجد بنادے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا قبول کرنا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتلانے کا خطرہ نہ ہو۔

(در المختار، شامی، مراغی) (معارف القرآن ج ۴ ص ۳۳۱، مطبوعہ دارالاعراف کراچی، ۱۳۱۳ھ)

علامہ احمد مصطفیٰ المراغی نے اسی طرح لکھا ہے (تفسیر المراغی ج ۱۰ ص ۷۴، مطبوعہ بیروت) لیکن علامہ المراغی کوئی مسلم فقہ نہیں ہیں اور در مختار میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے، رہے علامہ شامی تو انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے مستند الخالق اور مفتی القادری الحامدیہ کے حوالوں سے لکھ چکے ہیں اور اب ایک مزید حوالہ پیش کر رہے ہیں:

علامہ سید محمد امین ابن علی بن شامی حنفی متوفی ۱۳۵۲ھ تحریر فرماتے ہیں:

در مختار میں صحت وقف کی ایک یہ شرط بھی بیان کی ہے کہ اس کافی نفسہ عبادت ہونا معروف ہو، علامہ شامی فرماتے ہیں یہ صرف مسلمان کے وقف کرنے کی شرط ہے، ورنہ الجراح الرافق میں مذکور ہے کہ ذی کے وقف کی صحت کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کے نزدیک اور ہمارے نزدیک عبادت ہو جیسے فقہاء پر وقف کرنا یا مسجد بیت المقدس پر وقف کرنا برخلاف اس کے کہ ذی کسی گرجا پر وقف کرے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، یا وہ حج اور عمرہ پر وقف کرے کیونکہ وہ صرف ہمارے نزدیک عبادت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے نزدیک عبادت ہونا صرف ذی کے وقف کے لیے شرط ہے کیونکہ مسلمان کے وقف کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ان کے نزدیک بھی عبادت ہو بلکہ وہ صرف ہمارے نزدیک عبادت ہو جیسے حج اور عمرہ۔

(رد المختار ج ۳ ص ۳۹۴، مطبوعہ کوئٹہ، رد المختار ج ۳ ص ۳۶۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ھ، رد المختار ج ۶

ص ۴۱۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۹ھ طبع جدید)

اور چونکہ کافروں کے مذہب میں مسجد بنانا یا مسجد کے لیے چندہ دینا عبادت نہیں ہے اس لیے ان امور میں ان سے چندہ لینا فقہاء کا کیا، فقہاء شافعیہ اور فقہاء احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے اور دینی حیثیت کا بھی یہ تقاض ہے کہ اپنی عبادات میں کافروں سے مدد نہ لی جائے اور اپنے دین میں ان کا احسان نہ اٹھایا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کی مسجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرے اور عنقریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے (التوبہ: ۱۸)

مسجد بنانے کا جواز اور استحقات کن امور پر موقوف ہے

اللہ تعالیٰ نے تیسرے مسجد کا جواز پانچ چیزوں میں منحصر فرمایا ہے: (۱) اللہ پر ایمان، (۲) قیامت پر ایمان، (۳) نماز قائم کرنا، (۴) زکوٰۃ ادا کرنا، (۵) اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔

مسجد بنانے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جاتی ہے، سو جو شخص اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ رکھتا ہو اس کے لیے اللہ کی عبادت کی جگہ بنانا ممنوع ہوگا۔ قیامت پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس شخص کا قیامت پر ایمان نہیں ہوگا اس شخص کے لیے اللہ کی عبادت کا کوئی محرک اور باعث نہیں ہوگا۔

نماز قائم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد بنانے کی غرض ہی نماز کی ادائیگی ہے، سو جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے مسجد بنانا ممنوع ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے بدن کی طہارت ضروری ہے اور نماز کے لیے وضو اور پاک اور صاف لباس ضروری ہے اور اس کے لیے مال خرچ کرنا ہو گا اور اس کے لیے فراخ دلی سے مال وہی خرچ کرے گا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، نیز فقراء، مساکین اور مسافروں کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور مسجد کے نمازیوں میں فقراء، مساکین، مسافروں اور دیگر مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں اور مسجد میں آنے والے کو انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔

مسجد بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد بنانے والا اللہ عزوجل کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو، کیونکہ بعض اوقات غیر مسلم مسجد بنانے میں مزاحم ہوتے ہیں جیسا کہ بھارت اور دیگر غیر مسلم ممالک میں اس کا بکثرت مشاہدہ کیا گیا ہے، ایسے میں مسجد بنانے کی جرات وہی شخص کرے گا جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو، نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مسجد بنانے والا نام و نمود اور اپنی تفریف و شہرت کے لیے مسجد نہ بنائے بلکہ صرف اللہ عزوجل کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد بنائے۔

مسجد بنانے کے اختصار میں ایمان بالرسول ذکر نہ کرنے کی توجیہات

اس آیت میں مسجد بنانے کے لیے ایمان باللہ اور دیگر امور کا ذکر فرماتا ہے لیکن ایمان بالرسول کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان باللہ ایمان بالرسول کو مستلزم ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام ارشادات پر ایمان لایا جائے اور اللہ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے محمد رسول اللہ (الف: ۳۹) سو جس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا اس نے اللہ عزوجل کو نہیں مانا، دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں نماز کا ذکر ہے اور نماز سے پہلے اذان اور اقامت ہوتی ہے اور اذان اور اقامت میں ہے محمد رسول اللہ، تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں نماز کا ذکر ہے اور نماز سے مراد وہ نماز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۲۳۶، ۷۳۱) چوتھا جواب یہ ہے کہ خود نماز کے تشدد میں ہے: السلام علیہم ائہا السبی اور نماز کے دوران میں ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اور صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا تاکہ مشرکین کے اس قول کا رد ہو کہ (نہیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وین اسلام کی دعوت اپنی ریاست اور حکومت کی حلقہ کی خاطر دیتے ہیں۔

مسجد بنانے کے فضائل اور مسجد کے اجر و ثواب کے حلق احادیث

جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد (مسجد نبوی) کو از سر نو بنانے کے سلسلہ میں بہت اعتراض کیے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے بہت اعتراض کیے ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے

ہے: جس شخص نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳، مسند احمد ج ۱ ص ۶۱، رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۹۳۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۳۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۸، جامع الاصول رقم الحدیث: ۸۷۱۹)

حضرت عمرو بن عبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس لیے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۶۳۵، سنن النسائی رقم الحدیث: ۶۳۵، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح کو مسجد میں جائے یا شام کو مسجد میں جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر صبح اور شام کو جنت سے مہمانی تیار کرتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں رکھے گا جس دن اللہ کے سایہ کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا: (۱) امام عادل، (۲) جو شخص اللہ کی عبادت میں جو ان ۱۰ (۳) جس شخص کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں معلق رہا حتیٰ کہ وہ دوبارہ مسجد میں آیا، (۴) وہ دو آدمی جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے اور اللہ کی محبت میں الگ الگ ہوئے، (۵) جس شخص نے تمنا میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں نے آنسو بہائے، (۶) جس شخص کو خوبصورت اور مقتدر عورت نے نگاہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، (۷) جس شخص نے چھپرہ کر صدقہ دیا حتیٰ کہ بائیس ہاتھ کو پتانہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۰، ۶۶۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا اجر ملتا ہے اور قبائل کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بیسیس نمازوں کا اجر ملتا ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے پانچ سو نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے بیس ہزار نمازوں کا اجر ملتا ہے اور میری مسجد (مسجد نبوی) میں نماز پڑھنے سے بیس ہزار نمازوں کا اجر ملتا ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نمازوں کا اجر ملتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۱۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے گرد جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں! یا رسول اللہ! ہمارا یہ ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اے بنو سلمہ! اپنے گھروں میں ہی رہو، تم جس قدر قدم چلتے ہو تمہاری اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، پھر فرمایا: اپنے گھروں میں ہی رہو تم جس قدر قدم چلتے ہو تمہاری اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۵)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں تک جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور نام کی بشارت دے دو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۶۱۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۳۳، المعجم الکبیر ج ۲ رقم الحدیث: ۵۸۰۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں

اور جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو سحر کے وقت اٹھ کر مجھ سے استغفار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: نفعی عمر مساجد اللہ من امن باللہ والیوم الآخر۔ (التوبة: ۱۸)
(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۱۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۰۲، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۲۲۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو اس میں چرا کر۔ کما گیا یا رسول اللہ! جنت کے باغات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مساجد۔ پوچھا کیا ان میں چرنا کس طرح ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر (کنز) (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۰۹)

مسجد کے احکام کے متعلق احادیث

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز (تحیۃ المسجد) پڑھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۱۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اس بدبودار درخت (لسن اور بیاض) میں سے کچھ کھلایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۵۵، ۸۵۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۶۳)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے تمام اعمال اچھے اور برے مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ تکلیف دہ چیز راستہ سے ایک طرف کردی گئی، اور برے اعمال میں، میں نے دیکھا کہ ظلم کو مسجد میں دفن کیے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مسجد میں جس نیت سے آیا اس کا وہی حصہ ہے۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۷۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے اور جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اپنی گم شدہ چیز کی تلاش کے لیے مسجد میں چلا رہا ہے تو کہو اللہ تیری چیز کو واپس نہ کرے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۲۱، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۳۰۱)

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے تم ان کے پاس مت بیٹھو اللہ کو ان کی کوئی عادت نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۷۴۳)

امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد کے باہر ایک کھلی جگہ بنوادی تھی، جس کا نام 'طیحاتہ' آپ نے فرمایا جو آدمی پیسیاں اور بھجارتیں ڈالنا چاہتا ہو یا شعر پڑھنا چاہتا ہو یا آواز بلند کرنا چاہتا ہو وہ اس کھلی جگہ میں چلا جائے۔

(سوطا امام مالک اثر: ۴۲۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، سوطا مع الزرقانی رقم: ۳۲۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو اور اپنے لڑائی جھگڑوں کو اور اپنی حدود (کے نفوذ) کو اور اپنی خرید و فروخت کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو اور جمعہ کے دنوں میں مسجدوں میں کثرت سے جمع ہو اور اپنی مسجدوں کے دروازوں پر وضو کرنے کی جگہیں بناؤ۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۱۷۲۶، المعجم الکبیر ج ۲۰ رقم الحدیث: ۳۲۹۹، مسند الشافعی رقم الحدیث: ۳۵۸۱) حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو امامہ اور حضرت واہلہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو اور اپنے پاگل لوگوں کو اور اپنے برے لوگوں کو اور اپنی خرید و فروخت کو اور اپنے لڑائی جھگڑوں کو اور اپنی آوازیں کو اور اپنی کھوار سونٹے کو اور اپنی حدود قائم کرنے کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو اور جمعہ کے دنوں میں کثرت سے اپنی مسجدوں میں جمع ہو اور اپنی مسجدوں کے دروازوں پر اپنی وضو کی جگہیں بناؤ۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۵۰۰، المعجم الکبیر ج ۸ رقم الحدیث: ۷۶۰۱، مسند الشافعی رقم الحدیث: ۳۲۹۹، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۶) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص (کی نیکیوں) کی مثل کر دیا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہوں گے اور اللہ عظیم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (التوبہ: ۱۹)

اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کعبہ کو آباد کرنے سے افضل ہے

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے سو اس کے کہ میں حجاج کو پانی پلاتا رہوں گا۔ دوسرے شخص نے کہا مجھے اسلام لانے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے مگر میں مسجد حرام کی زیارت کروں گا اور اس کو آباد رکھوں گا۔ تیسرے شخص نے کہا تم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان سے جہاد کرنا زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانڈا اور فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازیں بلند نہ کرو اور وہ جمعہ کا دن تھا لیکن میں جمعہ کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں دریافت کروں گا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(صحیح مسلم الامارۃ: ۱۱۱، (۱۸۷۹) ۴۷۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۸۳۹۵، المعجم الاوسط ج ۱ رقم الحدیث: ۳۲۳۳، جامع البیان ج ۲۰ رقم الحدیث: ۳۸۶۰، تفسیر امام ابن ابی حاتم، رقم الحدیث: ۱۰۰۶۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: غزوہ بدر میں جب حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کیا گیا تو انہوں نے کہا ہر چند کہ تم اسلام کو قبول کرنے میں اور ہجرت کرنے میں اور جہاد کرنے میں ہم پر سنت کر چکے ہو لیکن ہم مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں، حجاج کو پانی پلاتے ہیں اور قیدیوں کو چھڑاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نیز حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مشرکین نے کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا اور حجاج کو پانی پلانا، ایمان لانے اور جہاد کرنے سے افضل ہے اور وہ لوگ حرم کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے فخر اور تکبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رو میں یہ آیتیں بھی نازل فرمائیں:

قَدْ كَذَّبْتَ ابْنِي تَتَالَىٰ عَلَيْهِمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِحُونَ ۝ مُسْتَكْبِرِينَ ۝ يَهْتَفِ بِأَنفُسِكُمُ الْمَوْنُونَ ۝ (المؤمنون: ۶۷-۶۶)

بے شک تم میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو تم اپنی اڑیوں پر لیٹ کر بھاگ جاتے تھے اور آنہا ایک تم تکبر کرتے تھے اور رات کو (اللہ کی آیتوں کے متعلق) بے ہودہ باتیں کرتے تھے۔

پس مشرکین نے جو کعبہ کی دیکھ بھال کی ہے اور حجاج کو پانی پلایا ہے، اس سے اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کہیں افضل ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۲۳-۱۲۲، تفسیر امام ابن ابی حاتم ص ۹۷۷، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۳-۳۸۴ طبع بیروت)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے (التوبہ: ۲۲-۲۱-۲۰)

سابقین صحابہ کی فضیلت اور اللہ کی رضا کا جنت سے افضل ہونا

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ وہ مشرک جنہوں نے کعبہ کی حفاظت کی اور حجاج کو پانی پلایا ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا، ان آجوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کی اور فرمایا: ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے مشرکوں کا بھی اللہ کے نزدیک کوئی درجہ ہے لیکن مسلمانوں کا بڑا درجہ ہے حالانکہ مشرکوں کے تمام نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقع میں اللہ کے نزدیک ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، البتہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کا کوئی درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تمہارے گمان میں تمہارا جو بھی درجہ ہے ایمان لانے والوں، ہجرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا تم سے بہت بڑا درجہ ہے، اس کی نظیر یہ آیت ہے:

أَلَمْ تَجِدْ أَنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَ الْكَافِرُونَ وَلَئِن مَّاتُوا لَنَنصُرَنَّكَ لَوَ تَدْرِي لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ (النمل: ۵۹)

ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان لانے والوں، ہجرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا درجہ تمام قلوب سے بڑا ہے، اور ان کا درجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، فوز کا معنی ہے اپنے مطلوب کو پالینا اور ان کا مطلوب عذاب سے نجات اور ثواب کا حصول ہے اور اس کا مصداق فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ أُولَئِكَ أَكْثَرُ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا لَكُمْ لَوْلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى - (الحديد: ۱۰)

(اے مسلمانو!) تم میں سے جن لوگوں نے فتح (مکہ) سے پہلے (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ان کا ان سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے بعد میں (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

اس کی تائید اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب کو سب و شتم نہ کرو (برائے کو) پس اگر تم میں سے کوئی شخص (اللہ کی راہ میں) احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے ایک کلو

یا نصف کلو کے برابر نہیں ہو سکتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۵۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۶۱، مسند احمد ج ۳ ص ۵۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۰، تاریخ بغداد ج ۷ ص ۴۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۱) آیت ۲۱ میں فرمایا ہے: ان کا رب ان کو رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ رب کریم کا وعدہ ہے اور حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا: اے اہل جنت! وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے موجود ہیں اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے: اے رب! ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے: اے رب! اس سے زیادہ افضل اور کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا: میں تم پر اپنی رحمت اور رضاناؤں کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۷۳۹، مسند احمد ج ۳ ص ۸۸)

سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ (التوبہ: ۷۲) اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جنت کو معمولی نعمت سمجھا جائے اور جنت کی تحقیق کی جائے۔ جیسا کہ جاہل صوفی کرتے ہیں، جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بھی بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے لیکن یہ نعمت ہم کو جنت میں ہی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جنت کی طلب اور زیادہ فرمائے اور اپنے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں ○

کفار اور مشرکین سے محبت کا تعلق رکھنا منع ہے اور بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں

اس آیت میں تمام مومنین سے خطاب ہے اور اس کا حکم قیامت تک باقی ہے اور اس آیت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن مسلمان ملکوں میں جو کافر مسلمانوں کی اجازت سے رہتے ہیں ان کے ساتھ خرید و فروخت، مزدوری کرنے اور مزدوری کرانے اور ملکی، ملی اور سماجی امور میں ان سے تعاون کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی اور محبت رکھنے سے منع کیا ہے، اس آیت میں فرمایا ہے: تم اپنے کافر باپ دادا اور بھائیوں سے دوستی اور محبت نہ رکھو۔ اس آیت میں بیٹوں کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ بیٹے باپ کے تابع ہوتے ہیں اور فرمایا ہے: تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ لوگ مشرک ہیں کیونکہ جو شخص مشرک کے ساتھ راضی ہو وہ مشرک ہے لیکن یہ اس پر محمول ہے کہ جب وہ ان کے مشرک کی وجہ سے ان کو پسند کرے اور اس وجہ سے ان سے محبت کرے اور اگر وہ کسی اور وجہ سے ان سے دوستی اور محبت رکھتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہو گا کافر اور مشرک نہیں ہو گا۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ (المائدہ: ۵۱)

یہود و نصاریٰ اور دیگر کافروں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر مسلمانوں کے مفاد میں ان سے دفاعی اور تجارتی معاملے کرنے جائز ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے معاملے کیے اور حدیبیہ میں مکہ کے کافروں سے معاملہ کیا اور آپ نے معاملہ کی پابندی فرمائی تو ضرورت کی بنا پر کافر ملکوں سے معاملے کرنا جائز ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ماں باپ کافر ہیں تو ان سے صلہ رحم کرنا اور کافر رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی جائز ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ (لقمان: ۱۵)

اور حدیث شریف میں ہے:

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس میری ماں آئیں در آنحضرت وہ مشرکہ تھیں اور جب قریش نے مسلمانوں سے معاملہ کیا تھا تو وہ ان کے ساتھ تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس میری ماں آئی ہیں در آنحضرت وہ مشرکہ و اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحم کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔

(صحیح مسلم، زکوٰۃ: ۵۰۰ (۱۰۰۳)، صحیح بخاری رقم الحدیث: ۲۶۲۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۶۸)

اسی طرح جن مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا نہ کوئی اور ظلم کیا ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا جائز ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الْيٰسْرِ اَنْ تَقْرَبُوْهُمۡ فِى
الْيٰسْرِ وَلَمْ يَخْرُجْوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ
وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ وَاِنَّ اللّٰهَ بِحَسْبِ
الْمُحْسِطِيْنَ۔ (البقرہ: ۸۸)

جن لوگوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی۔ وہ ایک ایسی بہتی میں داخل ہوئے جس میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت سارہ کے متعلق کہا ان کو آجر (ہاجر) دے دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری بھدیر کی گئی، اور ابو حیدر نے کہا: الہ کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید شجر بھدیر کیا، اور آپ کو ایک چادر پہنائی اور آپ نے اس سرزمین پر اس بادشاہ کی حکومت کے لیے لکھا۔ (صحیح البخاری باب قبول الہدیۃ من المشرکین ص ۵۴۳، مطبوعہ دار ارقم بیروت)

قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ کفار اور مشرکین سے دوستی اور محبت کرنا منع ہے، اور بغیر دوستی اور محبت کے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان سے تحائف لینا اور ان کو تحائف دینا، ان سے قرض اور خرید و فروخت کا معاملہ کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک ماہ کے ادھار پر طعام خریدا اور اس کے پاس اپنی زرہ گروہی رکھ دی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۶۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۰۳) اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے ایک بکری خریدی۔ (صحیح ابودری ر قم الحدیث: ۲۶۱۸، صحیح مسلم ر قم الحدیث: ۲۰۵۶)
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول مکرم!) آپ کئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی
 اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کلمے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھلانے کا تمہیں خطرہ ہے
 اور تمہارے پسندیدہ مکان، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم انتظار کرو
 حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (التوبہ: ۲۴)
 اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، قریبی اعزہ، وطن، تجارت اور مال و دولت سے زیادہ
 اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہونا

انسان کو فطری طور پر اپنے باپ دادا، بیٹے، بیویاں اور دیگر قریبی رشتہ دار بہت محبوب ہوتے ہیں، اسی طرح اس کو اپنا
 کلیا ہوا مال اور اپنا کاروبار بھی بہت مرغوب ہوتا ہے اور اپنے رہائشی مکان بھی اس کو بہت پسند ہوتے ہیں اور ان سب کو چھوڑ
 کر کسی دوسرے شہر میں چلے جانا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے اس لیے ہجرت کرنا اس پر طبعاً گراں ہوتا ہے اور اپنی جان
 بھی اس کو بہت پیاری ہوتی ہے اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس پر بہت شاق ہوتا ہے، اور شیطان بھی اس کو ہجرت کرنے
 اور جہاد کرنے سے درغلا تا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت سبرہ بن ابی فاکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
 کہ شیطان ابن آدم کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے، وہ اسلام کے راستہ میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے دین اور اپنے آباء و
 اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ ابن آدم شیطان کی بات رد کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر وہ اس کی ہجرت کے راستہ میں بیٹھ
 جاتا ہے اور کہتا ہے تم ہجرت کر کے اپنے وطن کی زمین اور آسمان کو چھوڑ رہے ہو، مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جو
 رسی سے بندھا ہوا ہو (یعنی تم ایک اجنبی شہر میں جا کر مقید ہو جاؤ گے اور کسی جگہ آ جا نہیں سکو گے) ابن آدم شیطان کی اس
 بات کو بھی رد کر کے ہجرت کرتا ہے، پھر شیطان اس کے جہاد کے راستہ میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تم جہاد کرنے جا رہے ہو، تم
 اپنی جان اور مال کو خطرہ میں ڈالو گے، تم جہاد میں مارے جاؤ گے، تمہاری بیوی دوسرا نکاح کرنے لگی، تمہارا مال تقسیم ہو جائے
 گا۔ ابن آدم اس کی اس بات کو بھی رد کر کے جہاد کے لیے چلا جاتا ہے۔ جس مسلمان نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ
 اس کو جنت میں داخل کر دے..... (حدیث: سنن الترمذی ر قم الحدیث: ۳۱۳۳)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مال و دولت، اپنے مکانوں
 بلکہ خود اپنی جانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب رکھیں، اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے وطن سے
 ہجرت کریں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔

اللہ کی محبت کا کیا معنی ہے، اللہ بندوں سے کس طرح محبت کرتا ہے اور بندے اس سے کس طرح محبت کریں، اس کی
 پوری تفصیل ہم نے آل عمران: ۳۱ میں بیان کر دی ہے، اس کو وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا معنی ہے، آپ سے محبت کی کیا وجوہات ہیں اور آپ سے محبت کی کیا
 علامات ہیں، اس کو ہم نے شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۵۱-۴۲۵ میں بیان کر دیا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں اور تبرکاً چند حدیثیں یہاں
 بھی ذکر کی جاتی ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک

مومن نہیں ہو گا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۴، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۰۱۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۷، مسند

احمد رقم الحدیث: ۱۳۸۴، طبع جدید)

زہرہ بن عبد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا: اللہ کی قسم یا رسول اللہ! اپنی جان کے سوا آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو گا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا: اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب اے عمر! (مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۶، طبع قدیم) صحابہ کرام محبت کے اس معیار کا کامل نمونہ تھے

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ دادا اور اولاد سے زیادہ محبوب ہوں اور جنگ بدر میں جب عقبہ بن ربیعہ نے مہارت کی اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے لگا کر اتو حضرت ابو حذیفہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ مقابلہ کے لیے آگے بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم بیٹھ جاؤ۔

(کتاب المغازی للواقفی ج ۱ ص ۷۰، مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۱۴۰۳ھ)

ابن شاذب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے باپ ان کو اپنے بت دکھا رہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ان سے اعراض کر رہے تھے، لیکن جب ان کے باپ باز نہ آئے، بت دکھاتے رہے اور ان کی تعریف کرتے رہے تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور پھر ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضَعَا عَنْهُمْ
أُولَئِكَ جَزَاءُ الْوَفَا الْكَرِيمِ (الحجرات: ۲۲)

(اے رسول مکرم!) جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والا نہ پائیں گے خواہ وہ دشمن ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جاگزین کر دیا ہے اور اپنی طرف کی پسندیدہ روح سے ان کی تائید فرمائی ہے، اور وہ ان کو ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی لوگ اللہ کا شکر ہیں۔ سنو! اللہ کے لشکر کے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۶۰، المستدرک ج ۳ ص ۲۶۵-۲۶۳، حفظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام طبرانی کی سند جید ہے، الاصابہ ج ۳ ص ۷۶، رقم الحدیث: ۳۳۱۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو حافظ یتیمی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۸۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۸ھ)

نیز اس آیت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ان کے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہوں اور

حدیث میں ہے کہ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے لکار رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے مقابلہ پر جانا چاہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ۔ (الاستیعاب ج ۲ ص ۶۸، رقم: ۱۳۰۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ماموں العاص بن ہشام بن المغیرہ کو قتل کر دیا تھا۔

(سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۳۴۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابو الحسن علی بن احمد الواجدی المتوفی ۳۶۸ھ مذکور الصدر آیت (النجاد: ۲۲) کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

ابن جریج نے کہا مجھے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ابو قحافہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تو حضرت ابو بکر نے ابو قحافہ (حضرت ابو بکر کا باپ) کو اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گر پڑا، پھر انہوں نے اس واقعہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا: کیا تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا: ہاں! آپ نے فرمایا: دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا: اللہ کی قسم! اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے جنگ احد میں اپنے باپ عبد اللہ بن الجراح کو قتل کر دیا اور حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی جب جنگ بدر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے لکارا تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مقابلہ میں لڑنے کی اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرے لیے میری آنکھوں اور میرے کانوں کے مرتبہ میں ہو۔ اور حضرت مصعب بن عمیر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جنگ احد میں قتل کر دیا اور حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے ماموں العاص بن ہشام بن المغیرہ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے عتبہ، شعیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا اور یہ صحابہ اس آیت کے اس حصہ کے مصداق ہیں خواہ وہ (دشمن) ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار۔

(اسباب النزول للواحدی ص ۳۳۴، رقم الحدیث: ۳۱، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، اسباب النزول للسیوطی ص ۸۲، مطبوعہ

دارالکتب العلمیہ بیروت)

سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھیں اور ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ مختلف جنگوں میں صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے باپ، بھائی اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیا اور ہم اس سے پہلے التوبہ: ۱۲ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک نابینا صحابی کے ایک باندی سے دو کسین بچے تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۶۱) اور حضرت عمیر بن امیہ کی ایک بہن تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی تھی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ (المجموع للکبیر ج ۱ ص ۶۵-۶۴) اسی طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اپنے رشتہ داروں کے علاوہ اپنے وطن، اپنے پسندیدہ مکانوں اور اپنے جمع شدہ مال اور اپنے کاروبار اور تجارت کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت صیب بن خان سے روایت کیا ہے کہ میں بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھا، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت صیب نے ہجرت کی تو مشرکین کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت صیب نے کہا: اے قریش کی جماعت! میں تم سب سے بڑا تیر انداز ہوں اور جب تک میرے ترشش میں ایک تیر بھی باقی ہے تو تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تیر ختم ہونے کے بعد میں اپنی تلوار سے تم پر وار کروں گا، سو اگر تم میرا مال چاہتے ہو تو میں تم کو اس کا پتا بتاؤں۔ کفار قریش اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت صیب نے ان سے معاملہ کیا اور ان کو اپنے مال کا پتا دیا، وہ واپس گئے اور حضرت صیب کا مال اپنے قبضہ میں کر لیا۔ جب حضرت صیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری تجارت فائدہ مند رہی، اور اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةٍ لِلَّهِ (البقرہ: ۲۰۷)

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں۔

(الاصباح ج ۳ ص ۳۶۵، رقم: ۴۱۲۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، کامل ابن عدی ج ۷ ص ۲۲۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

سودا صبح ہو گیا کہ صحابہ کرام کو اپنے باپ، بیٹوں اور تمام رشتہ داروں، وطن، مکان، تجارت اور مال و دولت ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۚ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ

بے شک اللہ نے بہ کثرت مواقع پر تمہاری مدد فرمائی اور (غزوہ) حنین کے دن (بھی) جب

أَعَجَبْتَكُمْ ۖ فَكَرَّكُمُ اللَّهُ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ

تمہاری کثرت نے تمہیں گھنڈ میں مبتلا کر دیا تھا (حالانکہ) اس کثرت نے تم سے کسی چیز کو دور نہیں کیا اور زمین اپنی

الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدِيرِينَ ﴿٣٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ

وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹے ○ پھر اللہ نے اپنے رسول پر

سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا

طاہریت قلب نازل فرمائی اور ایمان والوں پر (بھی) اور اس نے ایسے لشکر اتارے

لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾

جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے ○

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ

عَفُورًا حَيًّا ۲۶) يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ

بہت بخشنے والا ہے حد مہربان ہے ○ اے ایمان والو تمام مشرک

نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

محض نجس ہیں، سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ

هَذَا ۲۷) وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ

آئیں، اور اگر تم فقر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو غریب اپنے

فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۲۸) إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۲۹) قَاتِلُوا

فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ بے حد جاننے والا بہت حکمت والا ہے ○ ان لوگوں سے قتال

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ

وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو

الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ

قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلت کے

يَدٍ وَهُمْ صَغِيرُونَ ۲۹)

ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ نے بکثرت مواقع پر تمہاری مدد فرمائی اور (غزوہ) حنین کے دن (بھی) جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا، (حالانکہ) اس کثرت نے تم سے کسی چیز کو دور نہیں کیا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم بیٹھ پھرتے ہوئے لوئے ○ پھر اللہ نے اپنے رسول پر طمانیت قلب نازل فرمائی، اور ایمان والوں پر (بھی) اور اس نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے ○ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حد مہربان ہے ○ (التوبہ: ۲۵-۲۹)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مشرک باپ، بیٹوں، بھائیوں، بیویوں اور قریبی رشتہ داروں سے احتراز کریں اور اپنے اموال، تجارت، مکانوں اور کاروبار کو دین کے مفاد کے لیے ترک کر دیں اور چونکہ یہ امر طبعی طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل اور دشوار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کی مثال سے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص دین کی خاطر دنیا کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی مطلوب بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں نے اپنی کثرت پر اعتماد اور بھروسہ کیا تو وہ شکست کھا گئے، پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف گڑگڑا کر رجوع کیا تو انہوں نے کفار کے لشکر کو شکست دے دی اور کافی مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان دنیا پر اعتماد کرتا ہے تو دین اور دنیا دونوں اس کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں اور جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور دین کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ اس کو دین اور دنیا دونوں عطا فرماتا ہے۔

وادئ حنین کا محل وقوع

مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے۔ (کتاب المغازی للواقفی ج ۲ ص ۸۸۵، طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۳۹) حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ذوالحجاز کے پسو میں طائف کے قریب یہ وادی ہے۔ عرفات کی جنت میں یہ مکہ سے دس بارہ میل ہے، ابو عبیدہ مکری نے کہا ہے کہ حنین بن قلاب شہ بن ملاتل کے نام پر اس وادی کا نام حنین پڑ گیا۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۲۷)

اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری

ہر چند کہ مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا لیکن جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، قبائل عرب مطمئن تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو وہ واقعی سچے نبی ہیں، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ہوازن اور ثقیف دو قبیلے بہت جنگجو اور فنون حرب کے ماہر تھے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں اس لیے سب مل کر ان پر حملہ کر دیں، ان کے لشکر میں ہوازن اور ثقیف کی تمام شاخیں شریک تھیں لیکن کعب اور کلاب ان سے الگ رہے۔ ان کے لشکر کے سپہ سالار مالک بن عوف تھے۔ (یہ بعد میں حائف میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے دمشق کو فتح کیا اور جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ الاصابہ رقم: ۶۸۹۷)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل حنین سے جماد کی تیاری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں ہوازن اور ثقیف کی جنگی تیاریوں کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عبد اللہ بن ابی حدرد رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے لیے حنین بھیجا۔ انہوں نے حنین میں کئی دن جا سوئی کی بھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے مطلع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کی تیاری کی، مکہ میں صفوان بن امیہ امیر شخص تھا اور اس کے پاس کافی اسلحہ تھا۔ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لیا تھا، آپ نے اس سے اسلحہ مستعار لیا، امام ابو داؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اے صفوان! کیا تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ اس نے پوچھا: آپ عاریتاً لے جاتے ہیں یا غصب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! میں عاریتاً لے جاتا ہوں۔ اس نے آپ کو تیس چالیس زہریں عاریتاً دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں گئے۔ جب مشرکین شکست کھا گئے تو صفوان کی زہریں جمع کی گئیں تو اس نے کئی زہریں گم پائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے فرمایا: ہم سے تمہاری کئی زہریں گم ہو گئیں، کیا ہم تم کو ان کا تادان ادا

کریں؟ اس نے کہا: نہیں یا رسول اللہ! کیونکہ میرے دل میں جواب (آپ کی محبت) ہے وہ اس وقت نہیں تھی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۶۳، سیرت ابن ہشام مع الروض الافصح ج ۳ ص ۲۰۸، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۲۷ طبع جدید)
اسماعیل بن ابراہیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خنین کے لیے گئے تو ان سے تیس یا چالیس ہزار درہم قرض لیے، پھر جب آپ واپس آئے تو آپ نے وہ سب قرض ادا کر دیا، پھر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت دے۔ قرض کی جزا یہ ہے کہ اس کو واپس کیا جائے اور (قرض خواہ کا) شکریہ ادا کیا جائے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۲۴)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خنین کے لیے روانہ ہونا

امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ان تیاریوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ دس ہزار وہ صحابہ تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ فتح مکہ کے لیے آئے تھے اور دس ہزار وہ نو مسلم صحابہ تھے جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۲۷) نیز امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ بیس رمضان آٹھ ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا، اور پانچ شوال آٹھ ہجری کو آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئے، اس طرح ان کا گمان یہ ہے کہ فتح مکہ کے چند روز بعد آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابن مسعود سے یہی روایت ہے اور عروہ بن الزبیر کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد کا اور امام ابن جریر کا بھی یہی مختار ہے اور امام واقدی نے یہ کہا ہے کہ آپ چھ شوال کو روانہ ہوئے اور دس شوال کو خنین پہنچ گئے۔ بارہ ہزار کا کثیر تعداد لشکر دیکھ کر حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ آج ہم لشکر کی قلت کی وجہ سے شکست یاب نہیں ہوں گے، تو مسلمانوں کو شکست ہوئی، پہلے بنو سلیم کو شکست ہوئی، پھر اہل مکہ کو، پھر تمام مسلمانوں کو۔

(البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۲۳، طبع جدید، ۱۳۱۸ھ)

بعض نو مسلم صحابہ کا خنین کے راستے میں ذات انواط کی تمنا کرنا

امام ابن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حارث بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خنین کی طرف گئے۔ ہم اس وقت زمانہ جاہلیت سے نئے نئے نکلے ہوئے تھے۔ کفار قریش اور دیگر عرب کے لیے ایک سرسبز درخت تھا جس کو ذات انواط کہتے تھے۔ وہ ہر سال اس درخت پر آتے اور اس پر اپنا اسلحہ لٹکاتے اور وہاں جانور ذبح کرتے اور وہاں ایک دن اعتکاف کرتے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خنین کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے ہجری کا ایک بہت بڑا سرسبز درخت دیکھا، ہم نے کہا یا رسول اللہ! اس درخت کو ہمارے لیے ذات انواط کر دیجئے جیسے ان کا ایک درخت ذات انواط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر! تم نے ایسی بات کہی ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی: ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں، حضرت موسیٰ نے فرمایا: تم جاہل لوگ ہو۔ (الاعراف: ۱۳۸) یہ ان لوگوں کی عادتیں تھیں اور تم میں بھی ان کی عادتیں سرايت کریں گی۔ (سیرت ابن ہشام مع الروض الافصح ج ۳ ص ۲۱۲)

(مسند احمد ج ۵ ص ۱۲۱۸، مجمع التکبیر ج ۳ ص ۲۷۵، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۷۶۳، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۸۳۸۸)
حنین میں ابتدائی شکست، شکست کے اسباب اور آپ کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے کہا: اے ابو عمارہ! کیا تم جنگ خنین کے دن بھاگ پڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، بلکہ امر واقعہ یہ تھا کہ

آپ کے اصحاب میں سے چند جلد باز اور نئے نوجوان آگے نکلے اور ان کا مقابلہ ہوا زن اور بنو نضر کے تیر اندازوں سے ہوا جن کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے اس طرح ٹاک ٹاک کر تیر بر سائے کہ ان کا کوئی تیر خطا نہیں گیا پھر یہ جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہٹ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید فخر پر سوار تھے، اور ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب اس کے آگے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے اترے اور اللہ سے مدد طلب کی، اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے: میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۳۰؛ صحیح مسلم مغازی: ۷۸، (۱۷۷۶) ۳۵۳۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۸۸، مسند احمد ج ۳

ص ۲۸۰)

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قیس کے ایک شخص نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا تم غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حضرت براء نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے سے نہیں ہٹے۔ ہوا زن کے جوان اس دن تیر اندازی کر رہے تھے، ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے، اور جب ہم مال غنیمت لوٹنے لگے تو انہوں نے ہمیں تیروں پر رکھ لیا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید فخر پر سوار تھے اور حضرت ابوسفیان بن حارث اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے: میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ (صحیح مسلم، مغازی: ۸۰، (۱۷۷۶) ۳۵۳۷)

امام عبد الملک بن ہشام حوتی ۲۱۳ھ لکھتے ہیں:

جب ہوا زن کی تیر اندازی سے بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا: لوگ کھلیں ہیں؟ میرے پاس آئیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں محمد بن عبد اللہ ہوں، کچھ نہیں ہوا، اونٹ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمان بھاگ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس مہاجرین اور انصار اور آپ کے اہل بیت میں سے چند لوگ تھے۔ مہاجرین میں سے جو آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے وہ حضرت ابوبکر اور عمر تھے اور اہل بیت میں سے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت ابوسفیان بن الحارث اور ان کے بیٹے، اور حضرت فضل بن عباس اور ربیعہ بن الحارث اور حضرت اسامہ بن زید اور ایمن بن عیاد تھے اور ایمن اس دن شہید ہو گئے تھے۔

(سیرت ابن ہشام مع الروض الاثرف ج ۴ ص ۲۱۳، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۲۹ طبع جدید، سیرت ابن کثیر ج ۳ ص ۲۶۶، بیروت)

امام محمد بن عمر بن واقد حوتی ۲۰۷ھ لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ جب مسلمان شکست کھا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن النعمان سے فرمایا: اے حارث ثابت قدم رہنے والے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا ایک سو ہیں، حتیٰ کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر حضرت جبرئیل سے کلام کر رہے تھے اس وقت وہاں سے حضرت حارث گزرے تو حضرت جبرئیل نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حارث بن النعمان ہے، تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: یہ ان سو مسلمانوں میں سے ہیں جو یوم حنین میں ثابت قدم رہے اور روایت ہے کہ ان سو میں سے تین تیس مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ (کتاب المغازی للواقدي ج ۳ ص ۹۰۱-۹۰۰، مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۱۴۰۳ھ)

غزوہ حنین میں ابتدائی شکست کے بعد فتح اور کامرانی

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں اور

حضرت سفیان بن الحارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور آپ سے بالکل الگ نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفید رنگ کی ٹمپر سوار تھے جو آپ کو فروہ بن نفاثہ جذامی نے ہدیہ کی تھی۔ جب مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹمپر کو کفار کی جانب دوڑا رہے تھے، حضرت عباس نے کہا میں ٹمپر کی نگام تمام کر اس کو تیز بھاگنے سے روک رہا تھا اور حضرت ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عباس! صحابہ سرور کو آواز دو، حضرت عباس بلند آواز مٹھنص تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بہ آواز بلند پکارا! صحابہ سرور کہاں ہیں! (سرورہ درشت ہے جس کے نیچے صحابہ نے بیعت رضوان کی تھی، اس کا معنی یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو آواز دو جنہوں نے حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کی تھی) حضرت عباس نے کہا بخدا یہ آواز سننے ہی وہ اس طرح پلٹے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے۔ وہ یالیک!، یالیک! کہتے ہوئے دوڑے آئے اور انہوں نے کافروں سے لڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے انصار کو بلایا وہ کہتے تھے اے انصار کی جماعت! اے انصار کی جماعت! پھر بنو حارث بن خزرج کو بلایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اٹھ کر ان کی طرف دیکھا۔ در آنحالیکہ آپ ٹمپر سوار تھے، آپ ان کی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت غور گرم ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اٹھائیں اور کفار کے چروں کی طرف پھینکیں اور فرمایا: رب محمد کی قسم! یہ شکست کھا گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لڑائی اسی تیزی کے ساتھ جاری تھی کہ آپ نے چند کنکریاں اٹھا کر کفار کے چروں پر ماریں (اس باب کی آخری روایت میں ہے آپ نے فرمایا ”ان کا منہ کالا ہو گیا“) بخدا میں نے دیکھا کہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔

(صحیح مسلم، مغازی: ۷۶ (۱۷۷۵) ۱۰۳۵۳۲، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۶۵۳، تفسیر عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۰۶۲۳)

یوم حنین میں فرشتوں کا نزول

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھر اللہ نے اپنے رسول پر طمانیت قلب نازل فرمائی اور ایمان والوں پر (بھی) اور اس نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔

ہوازن کی تیر اندازی سے جو مسلمان اچانک گھبرا گئے تھے اور مسلمانوں کے بھاگنے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش لاحق ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کفار کو مغلوب کر دیا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش دور ہو گئی اور مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ غزوہ حنین میں فرشتوں کا نزول صرف اس لیے ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کریں۔ (تفسیر کبیر، ج ۶ ص ۲۰، مطبوعہ دار الایضاء التراث العربی بیروت) علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فرشتے پانچ ہزار تھے، ایک قول ہے آٹھ ہزار تھے اور ایک قول ہے سترہ ہزار فرشتے تھے۔ (بیضاوی علی ہاشم الحنفی ج ۳ ص ۳۱۵) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا نزول حنین میں اس لیے ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دل مضبوط کریں اور کافروں کے دل کمزور کریں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۸۷) (۳)

اہل حنین کو عذاب دینے کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کافروں کو عذاب دیا یعنی مسلمانوں کی تلواروں سے ہوازن اور ثقیف کو قتل کیا گیا اور ان کو قید کیا گیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جنگ حنین میں حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے چالیس کافروں کو قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہزار کو گرفتار کیا۔ ایک قول چھ ہزار کا ہے اور ایک قول بارہ ہزار اونٹ سواروں کا ہے۔ (الجامع

لاحکام القرآن ج ۱۲ ص ۳۵) امام ابن اسحق نے کہا کہ غزوہ حنین میں ثقیف کے ستر کا فر قتل کیے گئے۔ (البدایہ ج ۳ ص ۵۳۰) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مال غنیمت جمع کیا جائے لہذا اونٹ، بکریوں اور غلاموں کو جمع کیا گیا اور آپ نے حکم دیا کہ تمام مال غنیمت کو بحرانہ میں محفوظ کیا جائے اور مال غنیمت کی نگرانی پر آپ نے حضرت مسعود بن عمر غفاری کو مامور فرمایا۔ (البدایہ والنسایہ ج ۳ ص ۵۳۳، طبع جدید)

اہل حنین میں سے ہوا زن اور ثقیف کا اسلام قبول کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ یعنی حنین کے رہنے والے ہوا زن اور ثقیف جو شکست کھا چکے تھے ان میں سے جس کی اللہ چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا اور ان کو اسلام کی ہدایت دے گا۔ چنانچہ حنین کے رئیس مالک بن عوف قسری اور ان کی قوم نے اسلام قبول کر لیا۔

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں: امام ابن اسحاق نے مغازی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما یوں کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں تھے۔ جب آپ نے ہوا زن کا مال و متاع بطور غنیمت لے لیا اور ان کے لڑنے والوں کو غلام اور ہائیاں بنالیا، اور یہ مال غنیمت اور قیدی بحرانہ بھیج دیے۔ ہوا زن مسلمان ہو گئے اور ان کا وفد بحرانہ میں آیا، اور ہوا زن کا مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے تقسیم ہو چکا تھا اور اس سے پہلے کہ آپ بحرانہ سے عمرو کے لیے روانہ ہوئے، امام ابن اسحق نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے اور بحرانہ پہنچے اس وقت آپ کے پاس ہوا زن کے بہت سے قیدی تھے۔ آپ سے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ! ثقیف کے لیے وعاء ضرر کیجئے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ! ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو یہاں لے آ، پھر آپ کے پاس ہوا زن کا وفد بحرانہ میں آیا۔ اس وقت آپ کے پاس ان کے چھ ہزار قیدی تھے اور ان کے اموال میں سے جو بیس ہزار اونٹ اور چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی۔ ہوا زن کے وفد کی درخواست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب درج ذیل حدیث میں ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۳ ص ۱۲۶)

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہوا زن کا وفد مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہو گئے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کے اموال اور ان کے قیدی ان کو واپس کر دیئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بات وہ ہے جو سب سے بچی ہو، تم دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ قیدی یا مال۔ رہا مال تو میں تمہارا انتظار کرتا رہا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے تو دس پندرہ دن ان کا انتظار کرتے رہے تھے۔ جب ہوا زن کو یہ یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں سے صرف ایک چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا: ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے اللہ کی وہ حمد و ثناء کی جس کے وہ لائق ہے پھر آپ نے فرمایا: حمد و ثناء کے بعد میں یہ بتا ہوں کہ تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس توبہ کر کے آئے ہیں اور میں نے یہ مناسب جانا ہے کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دوں، تم میں سے جس کو یہ فیصلہ پسند ہو وہ ان کے قیدی واپس کر دے اور تم میں سے جو شخص اپنا حصہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہو تو اس کے بعد اللہ ہمیں جو مال غنیمت عطا فرمائے گا ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے تو وہ ایسا کر لے۔ مسلمانوں نے کہا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان لوگوں کو ان کے آدمی خوشی سے واپس کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم از خود نہیں جانتے تم میں سے کس نے (خوشی سے) اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی، تم واپس جاؤ اور ہمارے پاس ان لوگوں کو بھیجو جو تمہارے معاملات کی دیکھ

بھال کرتے ہیں، لوگ واپس گئے اور انہوں نے اپنے مختاران کار اور اپنے وکیلوں سے مشورہ کیا پھر واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ انہوں نے خوشی سے قیدی واپس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۹۸-۲۳۰۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۹۳، تفسیر عبد الرزاق ج ۱ ص ۲۳۴)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تمام مشرک محض نجس ہیں، سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اور اگر تم فقر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو عنقریب اپنے فضل سے فنی کر دے گا، بے شک اللہ بے حد جانے والا، بہت حکمت والا ہے (التوبہ: ۲۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجری کے بعد کافروں اور مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ یہ ممانعت صرف مسجد حرام کے ساتھ محض ہے یا کسی مسجد میں بھی مشرکوں کا داخل ہونا ناجز نہیں ہے اور یہ کہ مشرکین کی صورت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے یا یہ ممانعت کسی قید کے ساتھ تنقید ہے، اس میں فقہاء کے حسب ذیل مسائل ہیں:

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ
امام شافعی رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ کفار کو صرف مسجد حرام میں دخول سے منع کیا جائے گا، اور امام مالک کے نزدیک ان کو تمام مساجد میں دخول سے منع کیا جائے گا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسجد حرام میں دخول سے منع کیا جائے گا نہ کسی اور مسجد سے، اس آیت کے صریح الفاظ سے امام ابو حنیفہ کا مذہب باطل ہے اور اس آیت کے مفہوم مخالف سے امام مالک کا قول باطل ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کفار کو مسجد میں دخول سے منع کیا جائے لیکن اس صریح نص قطعی کی وجہ سے ہم نے اس اصل کی مخالفت کی اور کفار کو مسجد میں دخول کی اجازت دی اور مسجد حرام کے علاوہ باقی مساجد میں ہم نے اصل پر عمل کیا اور ان مساجد میں کفار کو داخل ہونے کی اجازت دی، تفسیر کبیرہ ج ۱ ص ۱۲۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ
علامہ قرطبی مالکی متوفی ۶۸۸ھ لکھتے ہیں:

اہل مدینہ (مالکیہ) نے کہا کہ یہ آیت تمام مشرکین اور تمام مساجد کے حق میں عام ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے اپنے عمال کو یہی حکم لکھوایا تھا اور اس حکم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے:

فِي بُيُوتِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ مَعْلُومًا يُرْفَعُونَ يَوْمَ لَا يُفْعَلُ فِيهَا شَيْءٌ وَلَا يَسْمَعُونَ

ہے، ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔

استمعت (التوبہ: ۳۶)

اور کفار کا مساجد میں داخل ہونا اللہ کی مساجد کے بلند کرنے کے منافی ہے اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے: ”ان مساجد میں پیشاب کرنا کسی قسم کی کوئی اور نجاست ڈالنا ناجائز نہیں ہے“ اور کافران نجاستوں سے خالی نہیں ہے (یعنی وہ استنجہ کرتے ہیں نہ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مسجد کو حائض اور جنسی کے لیے حلال نہیں کرتا، اور کافر جنسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما المشركون نجس (التوبہ: ۲۸) مشرکین نجس ہیں، اب یا تو یہ نجس العین ہیں یا حکماً نجس ہیں اور ہر صورت میں ان کو مساجد سے منع کرنا واجب ہے کیونکہ منع کرنے کی علت ”نجاست“ ان میں موجود ہے اور مساجد میں حرمت موجود ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

حرم میں زمینوں کا داخل ہونا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا تَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَوْنًا نَحْسًا وَلَا يَفْقَرُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا۔

نہ جائیں۔

(التوبة: ۲۸)

غیر حرم کی مساجد کے متعلق دو روایتیں ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک مجوسی مسجد میں داخل ہو کر منبر پر بیٹھ گیا تو حضرت علی نے اس کو منبر سے اتار کر مارا اور مسجد کے دروازوں سے نکال دیا اور مسلمانوں کی اجازت سے ان کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے اور یہی صحیح مذہب ہے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے اہل طائف کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور سعید بن مسیب نے کہا کہ ابو سفیان حالت شرک میں مدینہ کی مسجد میں آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن وہب آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے (اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ تم کس ارادہ سے آئے ہو) تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت اسلام سے سرفراز کر دیا۔

اور دوسری روایت ہے کہ کافروں کا کسی صورت میں بھی مسجد میں دخول جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو موسیٰ، حضرت عمر کے پاس گئے۔ ان کے پاس ایک مکتوب تھا جس میں عمال کا حساب لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اس کے لکھنے والے کو لاؤ تاکہ وہ اس کو پڑھ کر سائے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے پوچھا: کیوں؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا وہ نصرانی ہے، اس اثر میں یہ دلیل ہے کہ کافروں کا مسجد میں داخل نہ ہونا صحابہ کرام کے درمیان مشہور و معروف اور مقرر ہے، نیز جنابت، حیض اور نفاس کا حدیث مسجد میں دخول سے مانع ہے تو شرک کا حدیث بطریق اولیٰ مانع ہوگا۔

(السنن ج ۹ ص ۲۸۷-۲۸۶، دار الفکر بیروت، ۱۳۰۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے، امام مالک اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، البتہ ذی کسی ضرورت کی بنا پر مسجد میں جاسکتا ہے، مثلاً کسی مقدمہ کی پیروی کے لیے حاکم کے پاس مسجد میں جاسکتا ہے، اور ہمارے اصحاب (فقہاء احناف) نے یہ کہا ہے کہ ذی کے لیے تمام مساجد میں داخل ہونا جائز ہے، اور اس آیت کے دو محمل ہیں: اول یہ کہ یہ آیت غیر ذی شرکین کے لیے ہے جو شرکین عرب ہیں، ان کو کہہ کر مہم اور تمام مساجد میں دخول سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ذی نہیں ہو سکتے ان کے لیے صرف دو راستے ہیں: اسلام یا تلوار! دو سرا محمل یہ ہے کہ اس آیت میں شرکین کو حج کے لیے مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جس سال حضرت ابو بکر نے حج کیا تو اس سال حضور نے حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت علی کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، پھر اس کے اگلے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کسی مشرک نے حج نہیں کیا اور اس معنی پر دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تو اگر تم کو تنگ

دستی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے گا۔ اور نیک دستی کا خوف اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ حج کے موسم میں بکثرت لوگ حج کے لیے آتے تھے اور اہل مکہ ان سے تجارت اور خرید و فروخت کے ذریعہ نفع اٹھاتے تھے اور جب کہ مشرکین کو حج پر آنے سے روک دیا گیا تو اہل مکہ کی تجارت میں کمی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اس معنی کی مزید تائید اس بات سے ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مشرکین کو عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کرنے اور حج کے تمام افعال سے منع کیا جائے گا خواہ وہ افعال مسجد میں نہ کیے جاتے ہوں، اور ذمیوں کا ان جگہوں میں جانا منع نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں مشرکین کو حج کرنے سے منع کیا گیا ہے اور حج کے بغیر مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا گیا۔ نیز اس آیت میں مسجد حرام کے قریب جانے کی ممانعت ہے مسجد حرام میں جانے کی ممانعت نہیں ہے اور مسجد حرام کے قریب جانا حج کے لیے جانے میں متعین ہو سکتا ہے۔

حماد بن سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت کیا ہے کہ جب ثقیف کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! یہ تو جس لوگ ہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! ان کی نجاست زمین پر نہیں لگتی ان کی نجاست ان میں ہی رہتی ہے اور زہری نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ ابو سفیان زمانہ کفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوتا تھا البتہ ان کا مسجد حرام میں داخل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وہ (غیر ذمی مشرک) مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔“

علامہ ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ ثقیف کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (آٹھ ہجری میں) فتح مکہ کے بعد آیا تھا اور یہ آیت نو ہجری میں نازل ہوئی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق امیر حج بن کر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور یہ خبر دی کہ کفار کی نجاست ان کو مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتی اور ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے صلح کی تجدید کے لیے آئے تھے وہ اس وقت مشرک تھے اور یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا تقاضا صرف مسجد حرام کے قریب جانے سے ممانعت ہے اور یہ آیت کفار کو باقی مساجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ زید بن یثیع حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ ندا کی کہ حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ روایت صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں کوئی مشرک حج کیلئے داخل نہیں ہو گا کیونکہ حضرت علی سے احادیث میں یہ روایت ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اس حدیث میں حج کیلئے حرم میں دخول سے ممانعت ہے اور شریک نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، البتہ کسی ضرورت کی وجہ سے غلام یا باندی مسجد حرام میں داخل ہو سکتی ہے۔“ اس حدیث میں آپ نے ضرورت کی وجہ سے غلام یا باندی کا مسجد حرام میں دخول جائز قرار دیا ہے اور حج کیلئے اجازت نہیں دی، اور یہ اس پر دلیل ہے کہ آزاد ذمی بھی ضرورت کی وجہ سے مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں کسی نے بھی آزاد اور غلام میں فرق نہیں کیا اور حدیث میں غلام اور باندی کا بالخصوص اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ عام طور پر حج کیلئے نہیں جاتے اور امام عبد الرزاق نے سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت ذکر کی ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے البتہ غلام یا کوئی ذمی شخص ہو تو وہ جا سکتا ہے۔

(تفسیر عبد الرزاق، رقم الحدیث: ۱۰۶۹۰) (احکام القرآن ج ۳ ص ۸۹-۸۸، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۰۰ھ)

علامہ محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت میں مشرکین کو حج اور عمرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو اس سال (یعنی نو ہجری) کے بعد سے مفید کیا ہے اور جو کام سال بہ سال کیا جاتا ہے وہ حج یا عمرہ ہے۔ اگر مشرکین کو مسجد میں مطلقاً داخل ہونے سے منع کرنا مقصود ہوتا تو اس سال کے بعد کی قید لگانے کی ضرورت نہ تھی اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مشرکین کو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب جانے سے ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے ”اور اگر تم کو تنگ دستی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ عنقریب تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا“ اور تنگ دستی کا خوف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ مشرکین کو حج کے لیے آنے سے روک دیا جائے، کیونکہ حج کے موقع پر مشرکین کے آنے سے مسلمانوں کو تجارت میں ہمت فائدہ ہوتا تھا اور ان کے نہ آنے سے اس تجارت کے منقطع ہونے کا خدشہ تھا اس لیے امام اعظم کے نزدیک مشرکین اہل ذمہ کا مسجد حرام اور دیگر مساجد میں دخول جائز ہے۔

(روح المعانی ج ۱۰ ص ۷۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی وغیرہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ لا یقربوا المسجد الحرام ”مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں“ سے استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نئی تکوینی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان میں مسجد حرام کے قریب جانے کا فضل پیدا نہیں کرے گا، اور یہ محقول نہیں ہے کہ اس ممانعت کے بعد مشرکین میں سے کسی نے برہنہ ہو کر حج یا عمرہ کیا ہو، اور اس نئی کو تکوینی اس لیے قرار دیا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک کفار احکام فرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۳۳۱-۳۳۰، مطبوعہ استنبول، ج ۵ ص ۲۳۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ وہ آخرت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قتال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ساتھ جزیہ دیں۔

رابط آیات اور مناسبت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے احکام بیان فرمائے تھے کہ نو ہجری کے بعد ان کو مسجد حرام میں حج اور عمرہ کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ مشرکین کے لیے مساجد کو بنانا جائز ہے، اور یہ کہ مشرکین جمل پائے جائیں ان کو قتل کرنا واجب ہے، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا حکم بیان فرما رہا ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان نہ لائیں تو ان سے قتال کرو حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ جزیہ ادا کریں۔

جزیہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابو عبید القاسم بن سلام ہمدانی متوفی ۲۲۳ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ کا لغوی معنی ہے اکتفا۔ (غریب الحدیث ج ۱ ص ۳۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت) اور علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ وہ رقم ہے جو اہل ذمہ سے لی جاتی ہے اور وہ رقم ان کی جان کی حفاظت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۳۱، مطبوعہ بیروت)۔ امام رازی نے واحدی سے نقل کیا ہے کہ جزیہ جزی سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے کسی واجب کو ادا کرنا اور اصطلاح میں جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو جزی اپنی حفاظت کے لیے ادا کرتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵)

علامہ علاء الدین محمد بن علی الحنفی المتوفی ۸۰۸ھ لکھتے ہیں:

جزیہ کا لغوی معنی ہے الجزاء یعنی بدلہ اور یہ قتل کا بدلہ ہے، کیونکہ جب کوئی ذمی جزئیہ ادا کر دیتا ہے تو اس سے قتل ساقط ہو جاتا ہے اور الجزاء سزا کو بھی کہتے ہیں اور جزئیہ کی رقم ذمی کے کفر کی سزا ہے۔ جزئیہ کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ قسم ہے جو صلح سے لی جاتی ہے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے اور نہ اس میں تغیر کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے اس پر صلح کی کہ وہ ہر سال دو ہزار مصلے ادا کیا کریں گے (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۳۱) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو تغلب کے نصاریٰ سے اس پر صلح کی کہ ان کے ہر شخص سے زکوٰۃ سے دگنی رقم لی جائے گی اور جزئیہ کی دوسری قسم وہ ہے جو اہل کتاب سے جبراً ہر سال لی جاتی ہے اور اس کے عوض ان کو ان کے املاک پر برقرار رکھا جاتا ہے۔

(در مختار مع رد المحتار، ج ۶، ص ۲۳۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۹ھ، طبع جدید)

جزیہ کن سے وصول کیا جائے گا

امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی رو سے جزیہ صرف اہل کتاب سے لیا جائے گا خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی اور سنت کی رو سے بھی جزیہ لیا جائے گا اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مرتد کے سوا ہر کافر اور مشرک سے جزیہ لیا جائے گا خواہ اس کا کفر اور شرک کسی قسم کا ہو۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۳۵)

علامہ علاء الدین محمد بن علی الحنفی المتوفی ۸۰۸ھ لکھتے ہیں:

جزیہ اہل کتاب پر مقرر کیا جائے گا ان میں یہود السامہ بھی داخل ہیں کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں، اور نصاریٰ پر مقرر کیا جائے گا ان میں انگریزی اور رومی بھی داخل ہیں اور یہ الصائبہ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان پر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا کیونکہ وہ یہودی ہیں یہ عیسائی، اس لیے وہ اہل کتاب میں داخل ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک وہ ستارہ پرست ہیں اور اہل کتاب میں داخل نہیں ہیں اس لیے ان پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا اور بجوسی پر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا خواہ وہ عربی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے بجوسیوں پر جزیہ مقرر کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل بحرین میں سے اسد بن (بحرین کا ایک شہر) کا ایک شخص آیا اور وہ اہل ہجر (یعنی کی زنبن) کا ایک بجوسی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دن ٹھہر کر چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا برا فیصلہ کیا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا اسلام لاؤ ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا آپ نے اس سے جزیہ قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس نے کہا پھر مسلمانوں نے حضرت عبدالرحمن کے قول پر عمل کیا اور اس کے قول کو ترک کر دیا جو میں نے خود اس السبذی سے سنا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۳۳) اور حضرت عمرو بن ادس اور حضرت ابوشامہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک بجوس سے جزیہ قبول نہیں کیا جب تک کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ شہادت نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے بجوس سے جزیہ وصول کیا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۳۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۵۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۸۶) اور امام ابو حنیفہ نے ذہری سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے جزیہ وصول کیا تھا اور وہ بجوسی تھے۔ (الاموال رقم الحدیث: ۸۵) اور عجمی بت پرست پر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس کو غلام بنانا جائز ہے اور عربی بت پرست پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اہل زبان تھے اور قرآن مجید کا مجتہز ہونا ان کے حق میں مستطاب تھا۔ اس لیے ان کا عذر مقبول نہیں ہے اور نہ مرتد سے جزیہ قبول کیا جائے گا، اس سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا

یا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر ہم ان پر غالب آجائیں تو ان کی عورتوں اور بچوں کو باندیاں اور غلام بنالیا جائے گا کیونکہ حضرت ابو بکر نے بنو حنیفہ کے مرتدین کی عورتوں اور بچوں کو باندیاں اور غلام بنالیا تھا اور ان کو مجاہدوں میں تقسیم کر دیا تھا۔

(در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۲۳۲-۲۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ، طبع جدید)

عجمی بت پرست پر جزیہ مقرر کرنے کی دلیل یہ حدیث ہے:

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل یمن کی طرف یہ خط لکھا جو شخص ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے پس وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں ہے اور جو انکار کرے اس پر جزیہ ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۲۶۳۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۶ھ)

جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء

جزیہ کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ آزاد اور بالغ پر ہر سال ایک دینار مقرر کیا جائے گا خواہ وہ غنی ہو یا فقیر، ان کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ وہ ہر بالغ سے ایک دینار یا اس کے مساوی کپڑا وصول کریں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۰۳) امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ سونا رکھنے والوں سے ہر سال چار دینار وصول کیے جائیں گے، اور چاندی رکھنے والوں سے ہر سال چالیس درہم وصول کیے جائیں گے، اس میں کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔ (المجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۴۷) امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ امیر آدمی سے اڑتالیس درہم سالانہ لیے جائیں گے، متوسط سے چوبیس اور فقیر سے بارہ درہم، اور اثرم نے امام احمد سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کی مالی حیثیت کے لحاظ سے اس میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ امام وقت کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ (ازدالمہرج ج ۳ ص ۳۲۲)

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحسینی المتوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

فقیر سے بارہ درہم سالانہ لیے جائیں گے، متوسط سے چوبیس درہم سالانہ اور امیر سے اڑتالیس درہم سالانہ لیے جائیں گے اور جو شخص دس ہزار درہم یا اس سے زیادہ کا مالک ہو وہ غنی ہے اور جو شخص دو سو یا اس سے زیادہ درہم کا مالک ہو وہ متوسط ہے اور جو شخص دو سو درہم سے کم کا مالک ہو یا کسی چیز کا مالک نہ ہو وہ فقیر ہے۔

(در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۲۳۰-۲۳۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ، طبع جدید)

فقہاء احناف کی دلیل یہ حدیث ہے:

محمد بن عبید اللہ اشقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مردوں پر جزیہ مقرر کیا، غنی پر اڑتالیس درہم، متوسط پر چوبیس درہم اور فقیر پر بارہ درہم۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۲۶۳۳، البیہقی الکبریٰ ج ۳ ص ۲۱۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

اس زمانہ میں درہم کی بابت کا یہ حساب ہے: ایک درہم = ۶۶۲۵ (صغریٰ عشریہ چھ دو پانچ تولہ چاندی)، دس درہم = ۶۶۲۵۰ (۱۲ عشریہ چھ دو پانچ تولہ چاندی)، بارہ درہم = ۳۶۱۵ (تین عشریہ ایک پانچ تولہ چاندی)، دو سو درہم = ۵۶۶۵ (یاون عشریہ پانچ تولہ چاندی)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ساتھ جزیہ دیں۔ ہاتھ سے مراد احسان ہے، یعنی ان پر مسلمانوں کا احسان

ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے کے بدلہ ان سے صرف جزیہ لے رہے ہیں اور ذلت کے ساتھ کا معنی یہ ہے کہ وہ اس طرح جزیہ کی رقم نہ دیں جیسے کوئی افسرانے ماتحت کو انعام دیتا ہے کیونکہ اس میں دینے والے کی بڑائی ہے بلکہ وہ اس طرح جزیہ کی رقم دیں جس طرح مجرم حاکم کو جرمانہ ادا کرتا ہے اور اس میں اس پر حاکم کا احسان ہے کہ وہ جرمانہ وصول کر کے اس کی سزا معاف کر رہا ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ۚ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ

اور یہودیوں نے کہا کہ عُزَیْر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ

الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۚ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ

مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ محض ان کے منہ سے کہی ہوئی بے سرو پا باتیں ہیں،

يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۚ

یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کہی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی پھینکار

أَنِّي يُؤْفَكُونَ ۚ ۝ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ

یہ کہاں اوندھے جا رہے ہیں ۝ انہوں نے اللہ کو جھوڑ کر اپنے علماء اور

أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ

دیروں کو خدا بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو (بھی)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ

حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں اس کے سوا کوئی عبادت کا

سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ ۝ يَرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ

مستی نہیں ہے وہ ان کے خود ساختہ شرکاء سے پاک ہے ۝ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو

اللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ

اپنی پھونکیوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر مانسنے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو

الْكُفْرُونَ ۚ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ

ناگوار ہو ۝ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ

الْحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾

بیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو ناگوار ہو ○

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

لے ایمان والو! بے شک (اہل کتاب کے) بہت سے علماء اور پیر

لَيَا كَلُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن

لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور (لوگوں کو) اشد کے

سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ

راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور

لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَيَتَشَرَّهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۴﴾

اس کو اشد کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجئے ○

يَوْمَ يَحْضَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ

جس دن وہ (سونا اور چاندی) دوزخ کی آگ میں پتایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو

وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ

اور ان کے پیٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ ہے وہ سونا اور چاندی جس کو تم نے

فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳۵﴾

اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا سوا اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ شخص ان کے منہ سے کہی ہوئی (بے سرو پا) باتیں ہیں، یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کسی ہوئی باتوں کی بشاعت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار یہ کہاں اوندھے چار ہے ہیں ○ (التوبہ: ۳۰)

حضرت عزیر کا نام و نسب، ان کا تعارف اور ان کو ابن اللہ کہنے کا سبب

حافظ ابو القاسم علی بن الحسن المعروف بابن العساکر المتوفی ۵۵۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت عزیر کا نام و نسب یہ ہے: عزیر بن جروہ (ایک قوس ابن شریق ہے) ابن عریاء بن ایوب بن درتابن عزری بن یحییٰ

بن الیثوع بن نفحاس بن الغار زین ہارون بن عمران۔ اور ان کو عزیر بن سروخا بھی کہا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ دمشق میں ان کی قبر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضرت عزیر انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے تورات کو محکم کیا تھا اور ان کے زمانہ میں تورات کا ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ ان کا انبیاء کے ساتھ ذکر کیا جاتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے ان کا نام مٹا دیا۔ جب یہ نو عمر لڑکے تھے تو ان کو بخت نصر نے قید کر لیا تھا اور جب یہ چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ (یہ ضعیف روایت ہے، ابن کثیر نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں (از خود) نہیں جانتا کہ عزیر نبی تھے یا نہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۷۳، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۹۵، طبع جدید)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا عزیر بن سروخا وہ شخص ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَوَكَا لَدُنِّي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَبَحِثِي خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَتْ نَحْنُ يَحْيَىٰ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَرِيرِهَا قَامَتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ - (البقرہ: ۲۵۹)

یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزر اور آنکھیں وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے (عجب سے) کہا، اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے سو برس تک اس پر موت طاری کر دی، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا۔

ہم نے تین القرآن جلد اول میں اس بستی کا بیان کیا ہے اور حضرت عزیر کے زندہ ہونے کی کیفیت بھی بیان کر دی ہے۔ اس کی تفصیل وہاں ملاحظہ کریں۔

حضرت عزیر سو سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو اپنے محلہ میں گئے۔ لوگ ان کے شناسا نہ تھے اور نہ یہ لوگوں کے شناسا تھے، اور اپنا مکان بھی انکل بچو سے تلاش کیا وہاں ایک سو بیس سال کی عمر کی ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جو فالج زدہ تھی، وہ دراصل حضرت عزیر کی باندی تھی۔ حضرت عزیر نے اس سے پوچھا اے خاتون! کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ عزیر کا گھر ہے۔ نیز اس نے کہا میں نے اتنے سالوں سے کسی کو عزیر کا ذکر کرتے نہیں سنا، لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ انہوں نے کہا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ! عزیر کو تو ہم ایک سو سال سے گم کر چکے ہیں اور ہم نے کسی سے ان کا ذکر نہیں سنا۔

انہوں نے کہا میں عزیر ہوں، اللہ نے مجھ پر ایک سو سال تک موت طاری کر دی تھی پھر زندہ کر دیا۔ اس عورت نے کہا عزیر مستجاب الدعوات تھے ان کی دعا سے بیمار تندرست ہو جاتا تھا اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری چنانچہ و ندادے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں، اور اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میں آپ کو بچان لوں گی۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ بھیرا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ پھر حضرت عزیر نے اس فالج زدہ سے کہا تم اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ سو وہ بالکل تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہیں۔ جب یہودیوں کو حضرت عزیر کا چلا تو انہوں نے کہا ہم میں عزیر کے سوا کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا، اور بخت نصر نے تورات کو جلا دیا تھا اور اب اس کا کوئی نشان باقی نہیں ہے سوا چند سورتوں کے جو لوگوں کو حفظ ہیں۔ آپ ہمیں مکمل تورات لکھوادیں۔ حضرت عزیر کے والد سروخانے بخت نصر کے ایام میں ایک جگہ تورات کو دفن کر دیا تھا جس کا حضرت عزیر کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، حضرت عزیر اس جگہ لوگوں کو لے گئے اور تورات کو کھود نکالا، اس کے اوراق گل گئے تھے اور لکھائی مٹ چکی تھی۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بنو اسرائیل ان کے گرد بیٹھ گئے۔ آسمان سے دو ستارے نازل ہوئے اور ان کے

بیٹ میں گھس گئے اور ان کو تورات یاد آگئی اور انہوں نے بنو اسرائیل کے لیے از سر نو تورات لکھوا دی۔ جب بنو اسرائیل نے حضرت عزیر سے یہ غیر معمولی امور دیکھے تو وہ کہنے لگے کہ عزیر اللہ عزوجل کے بیٹے ہیں۔

(مختصر تاریخ و مشق ج ۱، ص ۳۹-۳۵، ملخصاً دار الفکر بیروت، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۹۷، طبع جدید دار الفکر بیروت)

آیا حضرت عزیر نبی ہیں یا نہیں

حافظ عمر بن اسماعیل بن کثیر اللہ مشقی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

عطاء بن رباح، حسن بصری اور عثمان بن عطاء الخراسانی کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عزیر نبی نہیں تھے، کیونکہ عطاء بن ابی رباح نے کہا کہ زمانہ فترت (انقطاع نبوت کا زمانہ) میں نو چیزیں تھیں: ان میں سے ایک بخت نصر کو بیان کیا اور اسحاق بن بشر نے اپنی سند کے ساتھ حسن بصری سے روایت کیا کہ عزیر اور بخت نصر کا واقعہ زمانہ فترت میں ہوا اور حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں عیسیٰ بن مریم کے تمام لوگوں سے زیادہ قریب ہوں ان کے، اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۲، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۵، مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۹۰۹۸، طبع جدید) اور وہب بن منب نے کہا کہ حضرت عزیر حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ کے درمیان تھے، اور حافظ ابن عساکر نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عزیر حضرت موسیٰ بن عمران کے زمانہ میں تھے۔ (مختصر تاریخ و مشق ج ۱ ص ۳۹)

البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۹۸، طبع جدید دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ

بہر حال روایات مختلف ہیں اور حضرت عزیر کا نبی ہونا حتمی اور یقینی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے تمام اہم پہلو اور ان کے ابن اللہ ہونے کی بحث ہم نے آل عمران: ۵۸-۳۵ میں بیان کر دی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کسی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اس مشابہت میں تین اقوال ہیں: (۱) بت پرست کہتے تھے کہ لات، منات اور عزیر خدا کے شریک ہیں۔ (۲) بعض کافر کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ (۳) یہ اس قول میں اپنے باپ وادار کی اندھی تقلید کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو خدا بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو (بھی) حلائک ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ ان کے خود ساختہ شرکاء سے پاک ہے (التوبہ: ۳۱)

اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کی یہ بد عقیدگی بیان فرمائی تھی کہ انہوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا اور اس آیت میں ان کی یہ بد عملی بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنا رکھا تھا۔

احبار اور رہبان کا معنی

امام ابو عبیدہ متوفی ۲۲۴ھ نے لکھا ہے کہ احبار، جبر کی جمع ہے۔ جبر عالم کو کہتے ہیں، کعب کو جبر کہا جاتا تھا۔

(غریب الحدیث ج ۱ ص ۶۰)

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے جبر کا معنی ہے: نیک اثر اور اچھی نشانی۔ جب علماء لوگوں کے دلوں میں اپنے علوم سے اچھے تاثرات اور اپنے افعال کے نیک آثار چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیکیوں کی اقتداء کی جاتی ہے تو ان کو احبار کہتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: علماء تو قیامت تک باقی رہیں گے اور احبار گم ہو گئے اور ان

کے آثار دلوں میں موجود ہیں۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۳۸)

نیز علامہ راغب نے لکھا ہے کہ رہب کا معنی ہے گھبراہٹ کے ساتھ ڈر اور خوف، اور راہب کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا اور رہبان راہب کی جمع ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۶۹) امام فخر الدین رازی المتوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے کہ جبراس عالم کو کہتے ہیں جو عہد بیان کرتا ہو، اور راہب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا جاگزیں ہو اور اس کے چہرے اور لباس سے خوف خدا ظاہر ہوتا ہو، اور عرف میں اخبار کا لفظ علماء یہود کے ساتھ خاص ہے اور رہبان کا لفظ ان علماء نصاریٰ کے ساتھ خاص ہے جو گرجوں میں رہتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۱-۳۰)

قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں اپنے دینی پیشواؤں کو ترجیح دینے کی مذمت

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہودیوں نے اپنے اخبار (علماء) کی اور عیسائیوں نے اپنے رہبان (مگر جا میں رہنے والے علماء) کی عبادت کی تھی؟ اور اس آیت کی کیا توجیہ ہے؟ انہوں نے کہا: انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کہتے اور جب وہ ان کے لیے حلال کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کہتے تھے اور یہی ان کا اپنے اپنے علماء کو خدا بنانا تھا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۵۴، مطبوعہ بیروت)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میری گردن میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ نے فرمایا: اے عدی! اس بت کو اتار کر پھینک دو، میں نے آپ سے اس آیت کے متعلق پوچھا: اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ (التوبہ ۳۱) آپ نے فرمایا: وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کہتے اور جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کہتے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۹۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اور اس پر اصرار کرنا اس دینی پیشوا کو خدا بنالینا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اس کو رسول کا درجہ دینا ہے، اسی گمراہی کا قلع قمع کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے اور امام شافعی نے فرمایا اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیا اور یہ مار دو اور حدیث پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے متقدمین فقہاء پر رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کتنے ہی مسائل میں ائمہ کے اقوال کے خلاف احادیث پر عمل کیا ہے اور اس گمراہی کی بڑکات دی ہے، لیکن اس زمانہ میں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی شخص کے دینی پیشوا کے کسی قول کے خلاف قرآن اور حدیث کتنی ہی کیوں نہ پیش کیا جائے وہ اپنے دینی پیشوا کے قول کے ساتھ چٹنا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ان کو معصوم نہیں تھی اور وہ قرآن اور حدیث کو تم سے بہت زیادہ جاننے والے تھے!

امام عبد البر مالکی متوفی ۴۶۳ھ نے متعدد اسانید کے ساتھ حثیہ اور مجاہد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص کا قول قبول بھی کیا جاتا ہے اور ترک بھی کیا جاتا ہے۔

(جامع بیان العلم وفضلہ ج ۲ ص ۹۲-۹۳، دار ابن الجوزیہ جدہ)

نبی کے سوا کسی بشر کا قول خطا سے معصوم نہیں

مروان بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، حضرت عثمان حج تمتع سے

منع کر رہے تھے، حضرت علی نے یہ دیکھ کر حج تمتع کا احرام باندھا اور فرمایا میں کسی شخص کے قول کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کروں گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۶۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۲۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۷۳۳، سنن داری رقم الحدیث: ۱۹۲۳) حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حج تمتع کیا اور قرآن نازل ہوا اور ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ اہم مسلم کی روایت میں ہے ان کی مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۷۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۲۶، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۷۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۷۸، سنن داری رقم الحدیث: ۱۸۱۳)

سالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حج تمتع کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا آپ کے باپ توحج تمتع سے منع کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ میرا باپ ایک کام سے منع کرتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو تو آیا میرے باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا؟ اس شخص نے کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر نے کہا: تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۲۵، دار الفکر بیروت ۱۳۱۴ھ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ سے ذکر کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے اللہ اس میت کو عذاب دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کافر پر اس کے گھر والوں کے رونے سے اللہ اس کے عذاب میں زیادتی کرتا ہے، اور تمہارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے:

وَلَا تَسْخَرُوا مِنَ الَّذِينَ لَبِئْسَ الْخَبَرُ - (الانعام: ۱۲۳) اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے

گ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۸-۱۳۸۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۲۹-۹۲۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۰۲، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۸۵۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۹۳)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جلوا دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اللہ کے عذاب سے سزا نہ دو، البتہ میں ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو شخص اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو۔ ترمذی کی روایت میں ہے حضرت علی کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا: ابن عباس نے سچ کہا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۲۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۶۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۰۷۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۲۵، مسند احمد ج ۱ رقم الحدیث: ۶۸، المستدرک ج ۳ ص ۵۳۸، سنن بیہقی ج ۸ ص ۱۵۹، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۵۳۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زانیہ حاملہ کو رجم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا جو بچہ اس کے

پیٹ میں ہے اس کو ہلاک کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر محاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا!

(جامع بیان العلم وفضلہ ج ۲ ص ۹۲۰، رقم: ۱۷۳۵-۱۷۳۲، مطبوعہ دار ابن الجوزیہ ریاض ۱۴۱۹ھ)

ایک عورت کے نکاح کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمرؓ کے پاس یہ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمرؓ نے اس عورت کو رجم (سنگسار) کرنے کا حکم دیا تو حضرت علیؓ نے فرمایا: اس کو رجم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے: عورتیں پورے دو سال تک بچوں کو دودھ پلائیں۔ (البقرہ: ۲۲۳) اور فرمایا: حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی (مجموعی) مدت تیس ماہ ہے۔ (الاحقاف: ۱۵) تو حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔

(جامع بیان العلم وفضلہ ج ۲ ص ۹۲۰، رقم: ۱۷۳۶، مطبوعہ ریاض)

عبداللہ بن معصب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: عورتوں کا مہر چالیس اوقیہ (دس چھٹانک چاندی) سے زیادہ نہ باندھو، اور جس نے اس سے زیادہ مہر باندھا میں وہ زیادہ مقدار بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ تب ایک چینی ناک والی دراز قد عورت کچھلی صف میں کھڑی ہوئی اور اس نے کہا: آپ کے لیے یہ حکم دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا: کیوں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنبِئُكُمْ بِخَطَرِكُمْ فَنَلْزَمُوا بَئِطْرَ شَيْعَانٍ سَاحِقِينَ (النساء: ۲۰)

اور تم ان میں سے کسی بیوی کو ذمہ یوں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: عورت نے صحیح کہا اور مرد نے خطا کی۔

(مصنف عبدالرزاق ص ۹۸۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷، ص ۲۳۳، سنن سعید بن منصور رقم الحديث: ۵۹۸-۵۹۷، جامع بیان العلم وفضلہ ج ۱ ص ۵۳۰، رقم: ۸۶۳۰، تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۲۸، دار الفکر، ۱۴۱۸ھ، الدر المنثور ج ۲ ص ۳۶۶، دار الفکر، ۱۴۱۳ھ)

غور کیجئے جب اکابر صحابہ کے اقوال خطا سے معصوم نہیں ہیں تو بعد کے ائمہ، فقہاء اور علماء کے اقوال کی خطا سے معصوم ہونے کی کیا ضمانت ہے؟ اس لیے کسی امام، عالم اور فقیہ کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے قول میں خطا نہیں ہو سکتی اور ایسا عقیدہ رکھنا شرک فی الرسالت کے مترادف ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی بشر معصوم نہیں اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلمہ غلط یا بے جا صادر ہونا کچھ نادر کالمعدوم نہیں، پھر سلف صالحین و ائمہ دین سے آج تک اہل حق کا یہ معمول رہا ہے کہ ہر شخص کا قول مقبول بھی ہوتا ہے اور مردود بھی ماسوا اس قبر والے کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۶ ص ۲۸۳، مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)۔

اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۹ھ نے لکھا ہے کہ حیر کے نام کا بکرا حرام ہے خواہ بہ وقت ذبح تکبیر کہی جائے، اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اس مسئلہ میں حق یہ ہے کہ نیت ذاب کا اعتبار ہے، اگر اس نے اراقت دم تقریباتی اللہ کی (اللہ کے لیے جانور کا خون بہایا) اور وقت ذبح نام الٹی لیا، جانور بنفس قطعی قرآن عظیم حلال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَن لَّكُم مِّنْهُ لَا تَأْكُلُوْا مِنْهُ ذِكْرَ اسْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ (الانعام: ۱۱۹)

ہے۔

تفصیل فقیر کے رسالہ سبل الاصفاء میں ہے، شاہ صاحب سے اس مسئلہ میں غلطی ہوئی اور وہ نہ فقط فتاویٰ بلکہ تفسیر

عزیزی میں بھی ہے اور نہ ایک ان کا فتاویٰ بلکہ کسی بشر غیر معصوم کی کوئی کتاب ایسی نہیں، جس میں سے کچھ متروک نہ ہو۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر شخص کا قول مقبول بھی ہے اور مردود بھی سوا اس قہر دالے کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۸ ص ۳۵۹، مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو تاگوار ہو (التوبہ: ۳۲)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق پر دلائل

اس آیت میں یہودیوں کی ایک اور اسلام دشمنی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کے دلائل کی اہم پہاچ قسمیں ہیں:

(۱) حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی نبوت ان کے معجزات سے ثابت ہوئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اثبات کے لیے بے شمار معجزات پیش کیے۔

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھے اور آپ نے قرآن مجید کو پیش کیا جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیر آج تک کوئی نہیں لاسکا۔ اس کی دی ہوئی پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور اس کے اس دعویٰ کو بھی کوئی رد نہیں کر سکا کہ اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیم اور شریعت کا حاصل یہ ہے کہ صرف اللہ عزوجل کی عبادت کی جائے، آپ سے جو بھی علمی اور عملی کمالات ظاہر ہوئے آپ نے فرمایا: یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ نے علم اور عمل کے ہر کمال کی اپنی ذات سے نفی کر دی، آپ نے اپنے نیک اعمال کو کبھی موجب نجات قرار نہیں دیا بلکہ یہی فرمایا کہ میری نجات بھی صرف اللہ کے فضل سے ہوگی۔ آپ کی پوری سیرت کو دیکھ لیں آپ اپنی نبوت اور رسالت سے اپنے لیے کوئی کبریائی، کوئی بڑائی نہیں چاہتے تھے بلکہ یہی فرماتے تھے کہ ساری کبریائی اور عظمت و جلالت صرف اللہ کے لیے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دعویٰ نبوت سچا ہے جبکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے لوگوں میں اس کے کمالات کا چرچا ہو اور لوگ کہیں کہ یہ اس کے کمالات ہیں خواہ ان کمالات کا ذریعہ کوئی اور ہو!

(۴) آپ نے بہت سے شریعہ کیے لیکن اپنے لیے دنیا جمع نہیں کی، آپ کے کھانے، پینے، لباس اور گھر کے سوا مسلمان میں کوئی آسودگی، عیش اور تنعم نہیں تھا۔ ذہیروں مال غنیمت آتا لیکن آپ اس کو تقسیم کیے بغیر مسجد سے نہیں اٹھتے تھے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی تھے اور اس دعویٰ نبوت سے آپ کا مقصد اپنی ذات کی منفعت نہیں تھی۔

(۵) آپ نے لوگوں کو جس قدر عبادت کا حکم دیا، خود اس سے زیادہ عبادت کی، لوگوں کو پہنچ نمازوں کا حکم دیا خود تہجد سمیت چھ نمازیں پڑھتے تھے، لوگوں کو چالیسواں حصہ زکوٰۃ کا حکم دیا، خود پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، لوگوں سے کہا تمہارا ترکہ وراثت ہے اور میرا ترکہ صدقہ ہے، لوگوں کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ کا حکم دیا اور خود رماں کے روزے رکھے جس میں سحری ہوتی ہے نہ افطار، کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں ہوتا تھا اور راتوں کو اتنا طویل قیوم کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوچ جاتے تھے، لوگوں کو چار بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا اور خود بیک وقت نو ذواجن میں عدل کر کے دکھایا، آپ کا عبادت اور ریاضت میں اس قدر کوشاں ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا دعویٰ نبوت اپنے عیش و آرام، اپنی آسودگی اور اپنی بڑائی کے لیے نہیں تھا۔ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کا پیغام سچا ہے اور جس طرح کوئی شخص سورج کے نور کو بجھانے کے لیے پھونکیں مارتا

رہے تو سورج کانور کم نہیں ہو گا۔ اسی طرح یہودی اور دیگر مخالفین اسلام کی اسلام دشمنی کو ششوں سے اسلام کی اشاعت اور فروغ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو ناگوار ہو (التوبہ: ۳۳)

تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کا ذکر فرمایا، رسالت دلائل اور معجزات سے ثابت ہوتی ہے اور آپ کے دلائل اور معجزات سب رسولوں سے زیادہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ سب سے عظیم اور کامل رسول ہیں۔

نیز فرمایا آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا یعنی آپ کا دین اور آپ کی شریعت متوازن اور معتدل ہے، فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، آپ کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے اور آپ کی تعلیم میں دین اور دنیا کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ واضح ہوا کہ آپ کی شریعت ہی کامل ہے۔

پھر فرمایا تاکہ آپ کا دین ہر دین پر غالب ہو جائے اور غلبہ سے مراد دلائل اور حجت کے اعتبار سے غلبہ ہے تو تمام ادیان کے مقابلہ میں اسلام کے دل کل غالب ہیں اور اسلام کے آنے سے ہر دین پر عمل منسوخ ہو گیا ہے اور اگر سے مراد دای غلبہ ہو تو یہ بیش گوئی اس وقت پوری ہوگی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا ظہور ہو گا۔

امام سعید بن منصور، امام ابن المنذر اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ہر یہودی اور ہر عیسائی مسلمان ہو جائے گا حتیٰ کہ بکریاں بھیڑیوں سے مامون ہو جائیں گی اور گائے شیروں سے اور انسان سانپوں سے اور حتیٰ کہ چوہا جراب کو نہیں کترے گا اور جزیہ موقوف ہو جائے گا اور صلیب توڑ دی جائے گی اور خنزیر قتل کر دیے جائیں گے۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۱۷۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! بے شک (اہل کتب کے) بہت سے علماء اور پیر لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے (التوبہ: ۳۴)

یہودی اور عیسائی علماء کے مال کھانے کے ناجائز طریقے

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عاملوں کی مذموم صفت بیان فرمائی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے بلند اور برتر سمجھتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے، اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اس تکبر کے باوجود وہ لوگوں سے مال لینے میں بہت حریص ہیں اور لوگوں سے ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کے لیے ان کے کئی طریقے ہیں:

(۱) وہ رشوت لے کر شرعی احکام میں تخفیف کر دیتے تھے، اگر تو رات میں رجم یا کوڑوں کی سزا ہو تو وہ صرف جرمانہ عائد کر کے چھوڑ دیتے تھے۔

(۲) انہوں نے عام لوگوں کے زہنوں میں یہ بٹھادیا تھا کہ انہیں آخرت میں نجات اسی وقت حاصل ہوگی، جب وہ ان کی

خدمت اور اطاعت کریں گے۔

(۳) تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ان کی ایسی بطل تادیل کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہ ہوتی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے عوام ان سے کٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہو جائیں اور ان کے نذرانے شکرانے بند ہو جائیں۔

(۴) انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ صحیح دین یہودیت یا عیسائیت ہے اور اس دین کی تقویت اسی وقت ہوگی جب اس دین کے حاملین کی مالی خدمت کی جائے، سو وہ ان باطل طریقوں سے اپنے عوام کا ناجائز طریقہ سے مال کھاتے تھے، ہر چند کہ وہ اس ناجائز مال کو کھانے کے علاوہ دیگر مصارف میں بھی خرچ کرتے تھے لیکن عرف میں کسی سے ناجائز مال لینے کو مال کھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے فرمایا وہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، اور مفسرین نے اس کی یہ توجیہ بھی کی ہے کہ کسی کا مال لینے سے بڑا مقصود اس مال کو کھانے اور پینے پر صرف کرنا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں۔

لوگوں کا اس دنیا میں بڑا مقصود مال اور عزت اور سرداری کا حصول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال حاصل کرتے تھے اور عزت اور سرداری کے حصول کے لیے لوگوں کو اسلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکتے تھے کیونکہ اگر ان کے عوام مسلمان ہو جاتے تو پھر لوگ ان کی تعظیم اور تکریم چھوڑ دیتے۔

کنز کا معنی

علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ کنز کا معنی ہے مال کو اوپر تلے رکھنا، مال جمع کر کے اس کی حفاظت کرنا، خزانہ کو کنز کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔

(المفردات ج ۲ ص ۷۰)

زکوٰۃ نہ دے کر مال جمع کرنے والوں کی قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے مذمت

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَرِّقُونَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران: ۷۵)

جو لوگ ان چیزوں (کو خرچ کرنے) میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت بُرا ہے، وہ (مال) قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔

وَبَلِّغْ لِكُلِّ مُمَرِّدٍ مَكْرُوهَ الْإِذْنِ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَذَّابٌ لِيُفْهِنَ فِي الْخُطْمَةِ ۚ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْخُطْمَةُ ۚ تَأْتِيهِ الْوَقْدَةُ ۚ أَلَيْسَ بِطَلِيعٍ عَلَى الْآفِئَةِ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّوَى (الحمدہ)

ہر طعنہ دینے والے، نصیحت کرنے والے کے لیے بتایا ہے کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا وہ گمان کر رہا ہے کہ وہ (مال) اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا ہرگز نہیں! وہ چور اچور کرنے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا اور آپ کیا جانیں کہ چور اچور کرنے والی کیا چیز ہے! وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دونوں پر چڑھ جائے گی! بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی! (بھڑکتے ہوئے شعلوں کے) لیے لیے ستونوں میں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس کے لیے ایک منجاسانپ بنایا جائے گا جس کے دو زہریلے ڈنک ہوں گے۔ اس سانپ کو اس کا طوق بنادیا جائے گا پھر وہ اس کو اپنے جڑوں سے پکڑے گا، پھر کسے گا: میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے آل عمران: ۱۸۰ کی تلاوت فرمائی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۰، سوا امام مالک رقم الحدیث: ۳۰۵، صحیح ابن خزمہ رقم الحدیث: ۲۲۵، مسند احمد ج ۲ ص ۹۸، ترمذی ابن عبد البر ج ۶ ص ۵۳۶، المستدرک للحاکمی رقم: ۵۳۰، فتح الملایک رقم: ۳۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے، جب قیامت کا دن ہو گا تو اس کے لیے آگ کے پترے تیار کیے جائیں گے، اور ان کو جنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ اس شخص کے پیلو، پیشانی اور پیٹھ کو دغا جائے گا اور جب وہ پترے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ آگ میں گرم کیا جائے گا یہ عذاب اس دن دیا جائے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی، اس کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا حتیٰ کہ تمام لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا پھر وہ دیکھے گا اس کا ٹھکانا جنت کی طرف ہو گیا دوزخ کی طرف، اور جو آدمیوں کا حق ادا نہیں کرے گا اس کو اس پورے دن اونٹ اپنے پیروں سے روندتے رہیں گے اور اپنے منوں سے کاٹتے رہیں گے، حتیٰ کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ دیکھے گا اس کا ٹھکانا جنت کی طرف ہو گیا دوزخ کی طرف اور جو شخص بکریوں اور بھیڑوں کا حق ادا نہیں کرے گا وہ اس کو اس پورے دن تک اپنے سینگوں سے زخمی کرتی رہیں گی اور اپنے پیروں سے روندتی رہیں گی، حتیٰ کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ دیکھے گا اس کا ٹھکانا جنت کی طرف ہو گیا دوزخ کی طرف۔

الحدیث۔

(صحیح مسلم، الزکوٰۃ: ۲۳ (۹۸۷)، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۶۱، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۵۶۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۵۸، مسند احمد ج ۲ ص ۸۳، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۸۱، ترمذی ابن عبد البر ج ۶ ص ۵۳۸)

جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ موجب عذاب نہیں ہے

اس آیت میں پہلے یہودی اور عیسائی علماء کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ ناجائز طریقہ سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ قاضی بیضاوی متوفی ۶۸۵ھ نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مال جمع کرنے والوں سے مراد یہودی اور عیسائی علماء ہوں اور ان کی زیادہ خدمت کرنا مقصود ہو کہ وہ مال پر حریص بھی ہیں اور مال پر بخل بھی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہوں جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور یہودی اور عیسائی رشوت خوروں کے ساتھ برہنہ تخیل ان کا ذکر کیا گیا ہو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت شاق گزری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی والہدین یکنسزون الذہب والفضة (التوبہ: ۳۴) تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت شاق گزری، حضرت عمر نے فرمایا چلو میں تمہارے لیے اس معاملہ کو کشادہ کرتا ہوں، پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: اے اللہ کے نبی! آپ کے اصحاب پر یہ آیت بہت شاق گزری ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارا باقی مال پاکیزہ ہو جائے اور وراثت

تمہارے بعد والوں کے لیے فرض کی ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۶۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۳۹۹، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۸۳) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کی پازیب پہنتی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ کنز (خزانہ) جمع شدہ مال جس پر آگ کے عذاب کی وعید ہے؟ آپ نے فرمایا: جو مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کنز نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۶۳، الاستاذ کار رقم الحدیث: ۷۰۸: ۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اس حق کو ادا کر دیا جو تم پر واجب تھا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۱۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۷۸۸، السنن الکبریٰ للبیہقی، ج ۳، ص ۸۳، معرفۃ السنن والآثار رقم الحدیث: ۷۸۴۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس مال کی تم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہو تو خواہ وہ مال سات زمینوں کے نیچے ہو وہ کنز نہیں ہے اور جس مال کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خواہ وہ ظاہر ہو وہ پھر بھی کنز ہے۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۳ ص ۱۰۶، الاستاذ کار رقم الحدیث: ۷۰۳: ۱۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن وہ (سونا اور چاندی) دوزخ کی آگ میں تپا دیا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پسلوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ ہے وہ (سونا اور چاندی) جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو (التوبہ: ۳۵)

اس آیت میں پیشانیوں، پسلوں اور پیٹھوں کو سونے اور چاندی کے ساتھ داغنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ اشرف اعضاء ہیں۔ جو اعضاء رحیمہ دل، دماغ اور جگر پر مشتمل ہیں اور چونکہ انسان اپنے ان ہی اعضاء کی سلامتی کے لیے مال جمع کرتا ہے اس لیے ان اعضاء کو اس مال کے ساتھ جلا دیا جائے گا یا اس لیے کہ انسان کے بدن کی چار اطراف ہیں، اٹکا حصہ اور پچھلا حصہ، چہرہ اگلے حصہ پر اور پیٹھ پچھلے حصہ پر دلالت کرتی ہے اور دو پسلوں اور بائیں جانبوں پر دلالت کرتے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ ہر جانب سے اس کو عذاب محیط ہو گا۔

اور ایسی زکوٰۃ کے بعد مال جمع کرنے میں اختلاف صحابہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس میں اختلاف تھا کہ جس کنز (جمع شدہ مال) کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اور اس پر عذاب کی وعید سنائی ہے اس کا مصداق کیا ہے؟ اکثر صحابہ کا موقف یہ تھا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کنز مذموم نہیں ہے اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ کنز مذموم ہے اور بعض صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ جس مال کو بھی جمع کیا گیا وہ کنز مذموم ہے اور موجب عذاب ہے خواہ اس کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہو یا نہ، ان کا استدلال اس آیت کے ظاہر سے ہے کیونکہ اس آیت میں بغیر کسی قید اور استثناء کے اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے پر عذاب کی وعید فرمائی ہے کہ دوزخ کی آگ سے سونا چاندی جمع کرنے والوں کے بدنوں کو داغا جائے گا۔ نیز حدیث میں ہے:

عبد اللہ بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو! میرے صاحب نے کہا پھر وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو، پھر ہم

کس مال کو حاصل کریں؟ آپ نے فرمایا: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور آخرت میں مدد کرنے والی بیوی۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۶، کنز العمال، رقم الحدیث: ۶۳۱۳، ۶۳۱۴، ۶۳۱۵)

زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں الریذۃ (مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور جگہ) کے پاس سے گزرا تو وہاں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کس سبب سے آگئے؟ انہوں نے کہا میں شام میں تھا، میرا اور حضرت معاویہ کا اس آیت میں اختلاف ہوا: الذین یکسرون الذهب والفضۃ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ۔ (التوبہ: ۳۴) حضرت معاویہ نے کہا یہ آیت اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی ہے، میں نے کہا یہ آیت ان کے اور ہمارے دونوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، پھر میرے اور ان کے درمیان بحث ہوئی، انہوں نے حضرت عثمان کی طرف میری شکایت لکھ کر بھیجی، حضرت عثمان نے مجھے مدینہ بلایا، میں مدینہ آگیا تو بہت زیادہ لوگ میرے گرد اکٹھے ہو گئے جیسے اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے حضرت عثمان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو مدینہ کے قریب کسی اور جگہ چلے جائیں تو اس سبب سے میں یہاں آگیا اور اگر مجھ پر کسی حبشی کو بھی حاکم بنادیا جاتا تو میں اس کی (بھی) اطاعت کرتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۶، مسند احمد ج ۲ ص ۷۹، ۸۰، المسند وک ج ۱ ص ۳۸۹، شرح السنن ج ۵ ص ۳۸۰)

احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا، میں وہاں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھ گیا، وہاں ایک شخص آیا جس کا جسم اور چہرہ سخت تھا اور اس نے سونا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے قریش کے پاس کھڑے ہو کر کہا مال جمع کرنے والوں کو اس گرم پتھر کی بشارت دو جس کو جنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس پتھر کو ان میں سے کسی ایک کے پستان کے سر پر رکھ دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان کے کندھے کی باریک ہڈی سے نکل جائے گا پھر کندھے کی باریک ہڈی پر رکھا جائے گا اور ان کے پستان کے سر سے نکل جائے گا اور اسی طرح حرکت کرتا رہے گا لوگوں نے اس شخص کی طرف سراٹھا کر دیکھا اور میں نے کسی شخص کو اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے نہیں دیکھا پھر وہ چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا حتیٰ کہ وہ ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرا گمان ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی بات کو ناپسند کیا ہے، اس نے کہا ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ایک دن میرے محبوب ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اے ابوذر! تم احد (پہاڑ) کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے سورج کی طرف دیکھا اور میں یہ سمجھا کہ شاید آپ مجھے کسی کام سے بھیجنا چاہتے ہیں، میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں ہو گا کہ میں اس میں سے تین دنار سے زیادہ اپنے پاس رکھوں اور میں وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا پھر یہ لوگ دنیا کو جمع کر رہے ہیں ان کو عقل نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا ان قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیونکہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں نہ کوئی سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: تمہارے پروردگار کی قسم! میں ان سے دنیا کا کوئی سوال کروں گا نہ دین کا، حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۳، مسند احمد ج ۵ ص ۱۲۰)

اس قسم کی احادیث سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ یہ استدلال کرتے تھے کہ جو شخص اپنی ضرورت سے زائد مال کو جمع کرے اس پر عذاب کی وعید ہے، لیکن یہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی منفرد رائے تھی۔ حضرت ابوذر کی طرف سے یہ توجیہ کی گئی ہے کہ وہ ان حکام اور سلاطین پر رد کرتے تھے جو بیت المال سے اپنے لیے مال لے لیتے تھے۔ حضرت علی، حضرت ابوذر، صحابہ اور بعض اہل زہد سے منقول ہے کہ زکوٰۃ علاوہ بھی مال میں حق ہے اور حضرت ابوذر سے ایسے آثار منقول ہیں کہ جو چیز چھانے پینے اور گزیر ہوسر سے زائد ہو اس کو جمع کرنا مال مذموم ہے اور اس آیت میں اسی کے متعلق وعید ہے۔ حضرت ابوذر

رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ مال والے قیامت کے دن سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے ماسوا ان لوگوں کے جو مال کو دائیں یا بائیں آگے پیچھے تقسیم کر دیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۱۳۰)

(الاسناد کارج ۹ ص ۱۲۳، مطبوعہ مکتبۃ الرمالہ بیروت ۱۴۱۳ھ، المفہم ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

تاہم صحیح نظریہ وہ ہے جو جوہر صحابہ کا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بغیر سوال اور بغیر طلب کے مال لینا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے تو میں عرض کرتا جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو اس کو عطا کر دیں تو آپ نے فرمایا: یہ مال لے لو، جب تمہیں اس مال سے کوئی چیز بغیر طلب اور سوال کے ملے تو اس کو لے لو اور جو اس طرح نہ ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۰۸، سنن ابوداؤد رقم

الحدیث: ۱۶۷۱)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ

بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، اللہ کی کتاب میں

اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ

بارہ مہینہ ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے چار مہینے

حَرَمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

حرمت والے ہیں یہی دین مستقیم ہے سو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو،

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

اور تم تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝۳۶ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ

اور یاد رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے ۝ مہینہ کو منحہ کرنا

فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَحْلُونَهُ عَامًا

مض کفر ہے، اس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے وہ کسی مہینہ کو ایک سال حلال قرار دیتے ہیں

وَيَحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوْهُ

اور اسی مہینہ کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں، اگر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کا تعداد پوری کر لیں، پھر جس کو اللہ نے حرام بیلے

مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَرَاتِينَ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا

اس کو حلال کرے، ان کے برے کام ان کے لیے خوش ثابت ہو گئے ہیں، اور اللہ

يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾

کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ کے نزدیک مبینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین مستقیم ہے، سوان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں اور یاد رکھو کہ اللہ متعین کے ساتھ ہے ○ (النوبہ: ۳۶)

عبادات اور معاملات میں قمری تقویم کا اعتبار ہے

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عبادات اور معاملات کے احکام ان مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے مقرر کیے جائیں گے جو مہینے اور سال اہل عرب کے نزدیک معروف تھے نہ کہ وہ مہینے جو عجمیوں، رومیوں، قبیلوں اور ہندوؤں کے نزدیک معروف تھے، غیر عرب کے نزدیک مہینہ تیس دنوں سے زیادہ کا بھی ہو تا ہے اور عرب کے نزدیک مہینہ کا اعتبار چاند کے حساب سے ہو تا ہے اور ایک مہینہ تیس دن سے زیادہ کا نہیں ہو تا، البتہ تیس دن سے کم کا مہینہ بھی ہو تا ہے، قرآن مجید میں ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ مَنَاقِلَ لِيَتَعَلَّمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِجَابِ (یونس: ۵)

وہی جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی کثرت اور حساب جان لو۔
لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ: ۱۸۹)

اللہ تعالیٰ نے ان بارہ مہینوں کو مقرر کیا اور ان کے نام رکھے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر جو کتابیں نازل کیں ان میں ان مہینوں کا ذکر کیا، اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے۔
حرمت والے مہینوں کا بیان اور ان کا شرعی حکم

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آچکا ہے، جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا سال کے بارہ مہینے ہیں، ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں، تین مہینے متواتر ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور (قبیلہ) مضر کا جب جو بنوادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۶۳، مطبوعہ دارالرقم بیروت)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: سو تم ان مبینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ہر چند کہ کسی مبینہ میں بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ مبینہ جو تکہ حرمت والے ہیں اس لیے ان مبینوں میں گناہ کرنا زیادہ شدت سے ممنوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی ایک وجہ سے عظمت اور حرمت مقرر فرماتا ہے تو وہ ایک وجہ سے محرم اور مکرم ہوتی ہے اور جس چیز کی دو یا دو سے زیادہ وجہ سے حرمت اور عظمت مقرر فرماتا ہے تو وہ دو یا دو سے زیادہ وجہ سے محرم اور محرم ہوتی ہے، پس اس میں برے کاموں پر عذاب بھی دگنا چوگنا ہوتا ہے جس طرح اس میں نیک کاموں کا اجر و ثواب بھی دگنا اور چوگنا ہوتا ہے جو شخص شخص حرمت والے مبینہ، مثلاً ذوالحجہ میں یا حرمت والی جگہ مثلاً مکہ مکرمہ یا مسجد حرام میں عبادت کرے گا اس کا اجر و ثواب دوسرے اوقات اور دوسری جگہوں کی بہ نسبت بہت زیادہ ہوگا اور جو شخص اس حرمت والے مبینہ اور حرمت والی جگہ میں برے کام کرے گا اس پر مواخذہ بھی دگنا چوگنا ہوگا اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

لَيْسَ آسَاءَ الثَّغْرِ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ بِقَاحِشَةٍ مُبْتَغَاةٍ فَتُغْفَرُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ -
اے نبی کی پیروی! اگر تم میں سے کوئی ایک کھل بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔

(الاحزاب: ۳۰)

پہلے ان مبینوں میں قتال کرنا جائز نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا اور تمام مبینوں میں قتال کو مباح کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن سے حنین میں اور ثقیف سے طائف میں قتال کیا اور شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ان کا محاصرہ کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مبینہ کو موخر کرنا محض کفر ہے، اس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے، وہ کسی مبینہ کو ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور اسی مبینہ کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مبینوں کی تعداد پوری کر لیں، پھر جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیں، ان کے برے کام ان کے لیے خوش نما بنادیتے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا (التوبة: ۳۷)۔
مشرکین کا حرمت والے مبینوں کو موخر کرنا

النسیسی کا معنی ہے موخر کرنا، شرکین حرمت والے مبینوں کو موخر کرتے رہتے تھے ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ محرم حرمت والا مبینہ تھا، اس میں قتال حرام تھا، شرکین عرب لوٹ مار اور قتل و غارت کرنے والے لوگ تھے، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ تین مبینے متواتر حرمت والے تھے، ان تین مبینوں میں قتال سے مبرا کرنا شرکین عرب کے لیے بہت مشکل اور دشوار تھا، انہیں جب محرم کے مبینہ میں کسی سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ محرم کے مبینہ کو موخر کر دیتے اور صفر کے مبینہ کو مجرم قرار دیتے اور اصل محرم کے مبینہ میں قتال کر لیتے۔ اسی طرح وہ ہر سال محرم کے مبینہ کو ایک ماہ موخر کرتے رہتے، حتیٰ کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال گیارہ مرتبہ محرم کا مبینہ موخر ہو کر اپنی اصل ہیئت پر آچکا تھا اس لیے آپ نے فرمایا: زمانہ گھوم کر اپنی اصل ہیئت پر آچکا ہے، جس ہیئت پر وہ اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي

لئے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے

سَبِيلَ اللَّهِ إِنَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أََرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ

کہا جاتا ہے تو تم بوجہل ہو کر زمین سے چپک جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے بدلہ دنیا کی زندگی کو پسند

الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي

کر لیا ہے ؟ سو دنیا کی زندگی کا نفع تو آخرت کے مقابلہ میں

الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ (۳۸) إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

بہت تھوڑا ہے ○ اگر تم (اللہ کی راہ میں) نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ

اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور اللہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ (۳۹) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

ہر چیز پر قادر ہے ○ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔

إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّخَذْتُمُ الْإِيمَانَ إِذَا هُمْ فِي الْغَارِ

جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا، اور آلِ حاکم وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنا فَاَنْزَلَ

جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، ہم نہ کرو، بے شک اللہ ہماریساتھ ہے، سو اللہ نے

اللَّهُ سَكِنَتْهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

ان پر طمانیت قلب نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرما دی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور

كَلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا وَالسُّفْلَى ۖ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ کا دین ہی بلند و بالا ہے،

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ (۴۰) إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا

اور اللہ بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے ○ (اللہ کی راہ میں) ہلکے ہو کر نکلنا اور بوجہل ہو کر اور اپنے مالوں

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا

اگر تم جانتے ہو تو ○ رے رسول کرم! آپ نے جس طرف نکلنے کے لیے کہا تھا، اگر وہ سل معمول ال ہذا اور متوسط

قَاصِدًا لَا تَتَّبِعُوا وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ ط

سفر ہوتا تو (یہ منافقین) ضرور آپ کے پیچھے میں پڑتے لیکن دور دراز کا سفر ان کو بھاری لگا،

وَسَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا الْخُرُوجَ مَعَكُمْ

اور عنقریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ روانہ ہوتے

وَيَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۳۹﴾

وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بو جھل ہو کر زمین سے چپک جاتے ہو، کیا تم نے آخرت کے بدلہ دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ سو دنیا کا نفع تو آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے ○ (التوبہ: ۳۸)

غزوہ تبوک کی تیاری

یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ نوبجری میں ہوا تھا۔ تبوک ایک چشمہ ہے جو وادی قریٰ میں تھا، یہ مدینہ سے بارہ عرطہ پر شام کے نزدیک واقع ہے۔

امام ابن اسحق نے بیان کیا ہے کہ طائف کی صم سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوبجری میں ذوالحجہ سے رجب تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر آپ نے مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں سے جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت سختی کا زمانہ تھا، گرمی بہت شدید تھی، اور شوروں میں کھجوریں پکنے والی تھیں اور لوگ چاہتے تھے کہ مدینہ میں ٹھہریں اور درختوں کے سائے اور پکی ہوئی کھجوروں سے راحت حاصل کریں، اور اس موسم میں مدینہ سے باہر نکلنا ان پر بہت شاق اور دشوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کے لیے نکلے تھے تو اس کا صراحتاً ذکر کرتے بلکہ اس کا کنایہ ذکر فرماتے تھے لیکن تبوک کا آپ نے صراحتاً ذکر فرمایا کیونکہ یہ بہت دور کا سفر تھا، اور اس میں مشقت بہت تھی اور جس دشمن سے آپ نے جنگ کا ارادہ کیا تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ نے صراحتاً بیان فرمایا کہ آپ رومیوں سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ منافقوں نے ایک دوسرے سے کہا اس قدر سخت گرمی میں جہاد کے لیے نہ جاؤ۔ اسحاق بن ابراہیم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ منافقین سلیم یودی کے گھر جمع ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانے سے منع کر رہے ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو چند اصحاب کے ساتھ بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ سویم کے گھر آگ لگا دیں، سو حضرت طلحہ نے ایسا ہی کیا۔

امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی، اور مال دار مسلمانوں کو جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں دل کھول کر مال خرچ کیا۔

حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو براہِ گنیمتہ فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں اللہ کی راہ میں ایک سواونٹ مع کجاووں اور کپڑوں کے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پھر مسلمانوں کو براہِ گنیمتہ کیا تو حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں دو سواونٹ اللہ کی راہ میں مع ان کے کجاووں اور کپڑوں کے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو لشکر کی مدد کے لیے براہِ گنیمتہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا: میں اللہ کی راہ میں تین سواونٹ مع ان کے کجاووں اور کپڑوں کے پیش کرتا ہوں۔ تب میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے منبر سے اترے: آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا، آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۰۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۶۹۹۶، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۸۵۲) حضرت عبدالرحمن بن السمرہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لشکر کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ہزار دینار لے کر آئے، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے۔ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۲۱، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۹۷، طبع جدید)

اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان نیک کام کریں یا بد ان کو اس کا ضرر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو برائی سے محفوظ رکھے گا اور اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہوگئی تو مرنے سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔

واضح رہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چپک جاتے ہو، اس سے مراد تمام مسلمان نہیں ہیں، بلکہ بعض مسلمان ہیں کیونکہ اکثر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق غزوہ تبوک پر خوشی سے روانہ ہو گئے تھے جن کی تعداد تیس ہزار تھی، اور بعض مسلمان بغیر کسی عذر کے اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے جن کو بہت سخت ملامت کی گئی اور منافقین جھوٹے حیلے بمانے کر کے رہ گئے تھے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۹۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم (اللہ کی راہ میں) نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (التوبہ: ۳۹) جہاد کے لیے نکلنے کا وجوب

اس آیت سے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کی سرکوبی کرنے اور ان سے جنگ کرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے خود کافی ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر جہاد کے لیے جانے میں سستی کی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں ہے وہ اپنے نبی کی مدد کے لیے کوئی اور قوم لے آئے گا

اس لیے وہ یہ گمان نہ کریں کہ دین کا غلبہ صرف ان ہی سے ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم اللہ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانا تو متصور ہی نہیں ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کرنا واجب ہے، نیز اس سے پہلی آیت میں ان مسلمانوں کی مذمت کی ہے جو جہاد پر بدلنے کے باوجود جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلے تو ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی دعوت پر لبیک کہیں، نیز اس آیت میں جہاد نہ کرنے پر عذاب کی وعید سنائی ہے اور جس طرح جہاد فرض ہے اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہیں اور جب جہاد نہ کرنے پر عذاب کی وعید ہے تو باقی فرائض کے ادا نہ کرنے پر بھی عذاب ہو گا، کیونکہ یہ حیثیت فرض ان عبادات میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا اور آخالیکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے: غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سو اللہ نے ان پر طمانیت قلب نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کی بات کو بچا کر دیا اور اللہ کا دین ہی بلند و بالا ہے اور اللہ بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے ○

(التوبہ: ۴۰)

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ جوک میں جا کر ان کی مدد نہیں کی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی تھی جب قریش مکہ نے آپ کو بے وطن کر دیا تھا، آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور غار ثور میں تین راتیں گزاریں اس سفر میں اور غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے رفیق تھے، ان کا ذکر بھی اس آیت میں ہے اور غار ثور میں حضرت ابوبکر کی رفاقت کی تفصیل اس طرح ہے:

غار ثور میں حضرت ابوبکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت

امام عید الملک بن ہشام متوفی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو کسی کو اس کا علم نہیں تھا، ماسوا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور آل ابوبکر کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ ان کو ادا کر دیں، اس کے بعد مدینہ آجائیں اور مکہ میں جس شخص کے پاس بھی کوئی اہم چیز ہوتی تھی وہ اس کو آپ کے پاس رکھوا دیتا تھا کیونکہ سب لوگ آپ کی صداقت اور امانت پر یقین رکھتے تھے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان کے مکان کے پیچھے سے غار ثور کی طرف نکلے جو مکہ کے نشیب میں ایک پہاڑ ہے، وہ دونوں اس پہاڑ میں داخل ہو گئے، حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ بغور سنیں کہ لوگ ان کے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں پھر شام کو آکر ہمیں خبر دیں اور اپنے غلام عامر بن نبیرہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن میں بکریاں چرا لیں اور شام کو ان کے پاس آجائیں اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا شام کو ان

کے پاس کھانا لے کر آتی تھیں۔

امام ابن ہشام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رات کو غار میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابوبکر غار میں داخل ہوئے اور غار کو ٹٹول کر دیکھا کہ اس میں کہیں سانپ یا بچھو تو نہیں ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اثر سے محفوظ رکھیں۔

(سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۹۹، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم حضرت ابوبکر کی ایک رات اور ایک دن، عمر کی تمام عمر سے افضل اور بہتر ہے، کیا میں تمہیں ان کی ایک رات اور ایک دن کے متعلق بتاؤں؟ رادی نے کہا ہاں! اے امیر المؤمنین! حضرت عمر نے فرمایا: رات تو وہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اے ابوبکر! ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا: میں آپ کے چاروں طرف اس لیے چل رہا ہوں کہ اگر کوئی اچانک آپ پر حملہ آور ہو تو اس کا پہلا نشانہ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات چلتے رہے حتیٰ کہ آپ کے مبارک پاؤں گھس گئے، یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھالیا اور آپ کو ٹھاکر دوڑنا شروع کیا حتیٰ کہ غار ثور کے دہانہ پر پہنچ گئے، وہاں انہوں نے آپ کو اتارا اور کہا: آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ غار میں پہلے داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہوں گا، تاکہ اگر اس میں کوئی مضریزہ ہے تو پہلے مجھے اس کا ضرر پہنچے۔ حضرت ابوبکر غار میں گئے اور کوئی مضریزہ نہیں پائی، غار میں بہت سوراخ تھے جن میں مختلف اقسام کے سانپ تھے۔ ابوبکر کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ان سوراخوں سے کوئی سانپ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائے، انہوں نے سوراخ میں اپنا قدم رکھ دیا، سانپ ان کے پیروں تک مارنے لگے اور ڈسنے لگے اور تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوبکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: یہ حضرت ابوبکر کی رات ہے، الحمد للہ۔

(دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۷۷، ابدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۵۶۳، طبیع جدید، الریاض النضرۃ لمحب الطبری ج ۱ ص ۶۰۹، الدر المنثور

ج ۳ ص ۴۹۸، مختصر تاریخ دمشق ج ۱۳ ص ۵۵)

امام ابوالفرج عبدالرحمن بن علی جوہری المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے کہا: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم غار میں ہیں، اگر کسی نے اپنے قدموں کے نشان کو دیکھا تو وہ ہمارے قدموں کے نشانوں کو بھی دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا: اے ابوبکر! تمہارا ان دونوں کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے! (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۵۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸۱، مسند احمد ج ۱ ص ۱۳) نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غار کی شب حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے پہلے غار میں داخل ہونے دیں، آپ نے فرمایا: تم داخل ہو، حضرت ابوبکر داخل ہو کر اپنے ہاتھ سے ٹٹول ٹٹول کر غار کے سوراخوں کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر غار کے تمام سوراخ بند کر دیئے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس میں اپنی ایزی رکھ دی۔ جب رسول اللہ داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا: اے ابوبکر تمہارا کپڑا (قیس) کہاں ہے، تو حضرت

ابو بکرؓ نے یہ واقعہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی: اے اللہ! ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ میرے درجہ میں رکھنا۔

(المستطعم ج ۲ ص ۶۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ، سبل المدنی والرشاد، ج ۳ ص ۲۳۰، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)
امام ابن جوزی نے الوفاء میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی تو سانپ ان کی ایڑی میں ڈنک مارنے لگے، اور حضرت ابو بکرؓ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: اے ابو بکرؓ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکرؓ کو دل میں سکون نازل فرمایا۔

(الوفاء ج ۱ ص ۲۳۸، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی حوالہ ۱۵۰۲ھ نے بھی اتنا ہی لکھا ہے۔

(مدارج النبوت ج ۲ ص ۵۸، مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر، ۱۳۹۷ھ)

امام ابو جعفر احمد، المحب الطبری المتوفی ۲۹۴ھ لکھتے ہیں:

ابن السمان نے کتاب الموافقہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ غار میں داخل ہوئے اور اس میں جو سوراخ بھی دیکھا اس میں اپنی انگلی داخل کر دی حتیٰ کہ ایک بڑا سوراخ دیکھا اس میں رات تک اپنی ٹانگ داخل کر دی پھر کمایا رسول اللہ! اب آپ غار میں آجائیے، میں نے آپ کے لیے جگہ تیار کر دی ہے۔ (الی ان قال) رات بھر سانپ حضرت ابو بکرؓ کی ٹانگ میں ڈنک مارتے رہے اور حضرت ابو بکرؓ نے بڑی تکلیف میں رات گزاری، صبح کو انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! یہ کیا ہوا؟ ان کی پوری ٹانگ سوجی ہوئی تھی، حضرت ابو بکرؓ نے کہا: یا رسول اللہ! یہ سانپ کے ڈنک مارنے کا اثر ہے۔ آپ نے فرمایا: تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا: میں نے آپ کی نیند کو خراب کرنا پسند کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کے جسم کا سارا درد جاتا رہا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔

(الریاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ ج ۱ ص ۱۰۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

اس سلسلہ میں دو سری روایت المحب الطبری نے اس طرح بیان کی ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی عظمت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارِ ثور میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پہلے غار میں داخل نہ ہوں پہلے میں داخل ہوتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی مضحکہ خیز ہو تو اس کا ضرر مجھے لاحق ہو، نہ کہ آپ کو۔ جب حضرت ابو بکرؓ غار میں داخل ہوئے تو اس میں بہت سوراخ تھے، انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر وہ تمام سوراخ بھر دیئے۔ دو سوراخ باقی رہ گئے تو انہوں نے ان پر اپنا پیر رکھ دیا، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو بکرؓ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، سانپ نے حضرت ابو بکرؓ کے پیر میں ڈنک مارنے شروع کر دیئے اور حضرت ابو بکرؓ نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں۔ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، آپ نے پوچھا: اے ابو بکر! کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں مجھے سانپ نے ڈس لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر پر لعاب دین لگایا تو ان کی تمام تکلیف دور ہو گئی۔ (الریاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ ج ۱ ص ۱۰۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ احمد قطانی حوالہ ۹۱ھ لکھتے ہیں:

نیز روایت کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے تاکہ آپ کو ضرر سے محفوظ رکھیں، انہوں نے ایک سوراخ دیکھا تو اس میں اپنی ایزی رکھ دی تاکہ اس میں سے کوئی سانپ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر نہ پہنچائے، پھر سانپ حضرت ابو بکر کی ایزی پر ڈنک مارنے لگے اور حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت ابو بکر کی گود میں تھا جب سانپ نے حضرت ابو بکر کی ایزی پر ڈنک مارا تو حضرت ابو بکر کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، آپ نے پوچھا: اے ابو بکر! کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: آپ پر میرے مان پاپ فدا ہوں مجھے سانپ نے کل لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنا لعاب دین لگا دیا اس سے حضرت ابو بکر کی تکلیف جاتی رہی۔ اس حدیث کو رزین بن معاویہ متوفی ۵۳۰ھ نے روایت کیا ہے۔ (المواہب اللدیہ ج ۱ ص ۱۳۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ، شرح الزرقانی علی المواہب ج ۱ ص ۱۳۵، دار المعرفہ بیروت) علامہ علی بن برہان الدین طبری متوفی ۱۰۴۴ھ نے بھی اس روایت کو درج کیا ہے۔

(انسان العیون ج ۲ ص ۲۰۵، مطبوعہ مصر، ۱۳۸۳ھ)

امام ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین دن غار میں رہے اور قریش نے آپ کو دایس لانے والے کے لیے ایک سواونٹ کا انعام مقرر کر دیا تھا اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد اللہ بن ابی بکر دن میں قریش کی باتیں سنتے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے متعلق کرتے تھے اور شام کو آکر ان کی خبر پہنچاتے تھے۔ عبد اللہ بن ابی بکر کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ اس جگہ بکریوں کو لے جاتے اور بکریوں کے چلنے کی وجہ سے عبد اللہ بن ابی بکر کے غار کے پاس چلنے کے نشان مٹ جاتے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا تین دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے کھانا پہنچاتی رہیں، پھر تین دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

(سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۱۰۰-۹۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے تو وہ کھوجی کو لائے جو قدموں کے نشان سے اپنے ہدف تک پہنچتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ شخص غار پر جا کر ٹھہر گیا۔ اس نے کہا یہاں آکر نشانات ختم ہو گئے ہیں، کڑی نے اسی وقت غار کے منہ پر جلا تان دیا تھا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی کو مارنے سے منع فرمایا ہے، جب انہوں نے کڑی کے چالے کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس غار میں کوئی نہیں ہے اور وہ واپس چلے گئے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۷۵)

حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کی وجہ

(۱) کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے تھے اور آپ ان سے پھسپ کر غار ثور میں داخل ہوئے تھے۔ اگر آپ کو حضرت ابو بکر کے ایمان اور ان کی جانثاری پر مکمل اعتماد نہ ہوتا تو ان کو اپنے ساتھ لے کر کبھی غار میں داخل نہ ہوتے۔

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا اللہ کے حکم سے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی قرابت دار بھی بہت تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں رفاقت کے لیے صرف حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر کو ساتھ لینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور حضرت ابو بکر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو چن لیا۔

(۳) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو ثانی اثین (دومیں سے دوسرا) فرمایا ہے، اور دین کے اکثر مناصب میں

حضرت ابوبکر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانی تھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے، پھر حضرت ابوبکر نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان بن عفان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی دعوت دینے میں اول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ثانی حضرت ابوبکر تھے۔ اسی طرح ہر غزوہ میں حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں ضرور رہے، اس طرح وہ غزوات میں بھی ثانی اثنین ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت ابوبکر کو امام مقرر فرمایا، پس امامت میں بھی حضرت ابوبکر ثانی اثنین ہیں، اور جب حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو وہ آپ کے پہلو میں دفن ہوئے اس طرح وہ قبر میں بھی ثانی اثنین ہیں، اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر اٹھیں گے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۹۲) اور جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اور امت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر داخل ہوں گے۔ (سنن ابوداؤد: ۴۶۵۳) خلاصہ یہ ہے کہ تبلیغ دین میں، ہجرت کرنے میں، مغازی میں، امامت میں، امارت میں، قبر میں، حشر میں، دخول جنت میں، تمام اہم دینی مناصب میں اول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ثانی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

(۳) اس آیت میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابوبکر غمگین ہوئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا: غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ حضرت ابوبکر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دینے والے ہوں۔

(۵) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصریح کی ہے حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں اور یہ نص قطعی ہے جس کا انکار کفر ہے اور تمام صحابہ میں صرف حضرت ابوبکر کی صحابیت منصوص ہے اور آپ کے صحابی ہونے کا انکار کفر ہے۔

(۶) اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ ہمارے مع (ساتھ) ہے، اور اس معیت سے حفاظت اور نصرت کی معیت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت اور نصرت فرمائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت ابوبکر کو بھی شامل فرمایا اور یہ حضرت ابوبکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ متقین اور محسنین کے مع (ساتھ) ہوتا ہے۔ اس سے حضرت ابوبکر کا متقی اور محسن ہونا بھی منصوص ہوا۔

(۷) احادیث اور کتب سیر سے ثابت ہے کہ غار ثور میں قیام کے دوران حضرت ابوبکر کے بیٹے، عبد اللہ بن ابی بکر اور ان کی بیٹی حضرت اسماء، ان کا غلام عامر بن فیہرہ آپ تک مکہ کی خبریں پہنچانے اور آپ کے لیے طعام پیش کرنے میں لگے رہے اور یہ بھی حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے کہ ان کی اولاد اور ان کے خدام اس خطرے کے موقع پر جان کی بازی لگا کر آپ کی خدمت میں مشغول رہے۔

(۸) حضرت ابوبکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ پہنچے تو سب لوگوں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو سفرد حضر میں ساتھ رکھتے ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

(۹) اس آیت میں حضرت ابوبکر کی خلافت کی دلیل ہے کیونکہ حاکمیت میں اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ثانی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سالم بن عبید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار نے کہا: ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو گا، تو حضرت عمر نے کہا: ایسا کون شخص ہے جس کے متعلق یہ تین آیتیں ہوں: اذھما فی الغار (جب وہ دونوں غار میں تھے) وہ دونوں کون تھے؟ اذ یقول لصاحبه (جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے) وہ صاحب کون ہیں؟ لا تحز ان اللہ معنا (غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے) یہ دونوں کون ہیں؟ پھر

حضرت ابوبکر نے ہاتھ بڑھایا اور سب لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کرنی شروع کر دی۔ اور یہ بہت عمدہ بیعت تھی۔

(السنن الکبریٰ ج ۶ ص ۳۵۵، رقم الحدیث: ۱۱۲۱۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

(۱۰) غار ثور کی ان تین راتوں میں حضرت ابوبکر میں انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ جب حضور اور حضرت ابوبکر مدینہ پہنچے تو استقبال کے لیے آئے ہوئے مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کو سمجھا کہ یہ رسول اللہ ہیں اور وہ سب آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر سے ملنے لگے، تب حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر کا سایہ کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں تو ان کا ایک غلام اور امتی ہوں۔

امام بخاری حدیث ہجرت کے اخیر میں عروہ بن الزبیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی ایک جماعت میں حضرت زبیر سے ملاقات ہوئی جو شام سے تجارت کر کے لوٹ رہے تھے، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو سفید کپڑے پہنائے اور مدینہ کے مسلمانوں نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدہ سے تشریف لارہے ہیں، وہ ہر روز صبح مدینہ کی پتھریلی زمین پر جاتے اور آپ کا انتظار کرتے اور دوپہر کو لوٹ آتے، حتیٰ کہ ایک روز جب ان کا انتظار بہت طویل ہو گیا اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، ایک یہودی کسی نیلہ پر کھڑا ہوا کسی کا انتظار کر رہا تھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو سفید لباس میں آتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ یہودی بے اختیار بلند آواز سے چلا کر بولا: اے معاشرۃ العرب! یہ ہیں وہ تمہارے بزرگ جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے اور انہوں نے اس پتھریلی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب مڑ گئے اور ابو عمرو بن عوف کے محلہ میں ٹھہرے۔ یہ ماہ ربیع الاول کا پہلا دن تھا۔ حضرت ابوبکر لوگوں کے سامنے کھڑے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے۔ پھر انصار کے جن لوگوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابوبکر کو تقسیم دینے لگے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آگئی۔ تب حضرت ابوبکر نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا..... الحدیث۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۰۵، مطبوعہ دار ارقم، بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے حضرت ابوبکر کو رسول اللہ گمان کیا اسی لیے انہوں نے ابتداءً حضرت ابوبکر کو سلام کیا اور جب دھوپ آگئی اور حضرت ابوبکر نے چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۲۳۳ طبع لاہور)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر میں انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ دیکھنے والے حضرت ابوبکر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اللہ کی راہ میں) نکلو خواہ ہلکے ہو کر خواہ بوجھل ہو کر اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو (التوبہ: ۳۱)

خفافا وثقالا کے معانی

اس آیت میں پھر مسلمانوں کو جہاد کی جانب متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے: تم خفیف ہو یا ثقیل جہاد کے لیے نکلو، خفیف اور ثقیل کے مفسرین نے متعدد معانی بیان کیے ہیں۔ (۱) تمہارے لیے نکلنے میں خواہ آسانی ہو یا مشقت ہو (۲) اہل و عیال کی کمی ہو یا

زیادتی ہو (۳) ہتھیاروں کی زیادتی ہو یا کسی ہو (۴) سوار ہو کر نکلوا یا پادہ (۵) جوان ہو یا بوڑھے (۶) طاقتور ہو یا کمزور (۷) تندرست ہو یا بیمار (۸) خوشی سے نکلوا یا ناخوشی سے (۹) خواہ غنی ہو یا فقیر (۱۰) کاروبار دنیا سے فارغ ہو یا اس میں مشغول (۱۱) کھیتی باڑی سے فارغ ہو یا مشغول ہو (۱۲) بامداد ہو یا بزدل۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلائیں تو خواہ تم کسی حال میں ہو، کسی کیفیت میں ہو، تم پر جہاد کے لیے جانا واجب ہے۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت لیس علی الاعمی حرج۔ (الفقہ: ۱) ”اندھے پر کوئی گناہ نہیں“ سے منسوخ ہے اور بعض نے کہا یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً۔
اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے

(التوبہ: ۳۴) ہوں۔

اور تحقیق یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے اور اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں خواہ وہ معذور ہوں یا غیر معذور بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جن مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائیں تو ان کا جہاد کے لیے جانا واجب ہے خواہ وہ کسی حالت یا کسی صفت پر ہوں۔

جہاد کی اقسام

نیز اس آیت میں فرمایا ہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس آیت کا محل یہ ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہو اور اس کا بدن بھی تندرست اور قوی ہو تو وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرے اور جس کے پاس مال نہ ہو لیکن وہ توانا اور تندرست ہو تو وہ اپنی جان کے ساتھ جہاد کرے اور جس کا بدن کمزور ہو یا وہ بیمار یا معذور ہو لیکن مالدار ہو تو وہ اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے، حدیث میں ہے:

حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی غازی کو اللہ کی راہ میں سامان دیا تو اس نے بھی جہاد کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی غازی کے پیچھے اس کے گھر کی دیکھ بھال کی اور ان کے ساتھ شکی کی تو اس نے بھی جہاد کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۴۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۰۹، سنن الترمذی: ۱۶۲۷) جہاد کی پہلی قسم فرض عین ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب دشمن اسلام مسلمانوں کے کسی شہر پر حملہ کرے اس پر غلبہ حاصل کرے، اس وقت اس شر کے تمام لوگوں پر جہاد کرنا فرض عین ہے خواہ نئے ہوں یا مسلح، جوان ہوں یا بوڑھے، اگر اس شر کے لوگ دشمن سے مقابلہ کے لیے ناکافی ہوں تو اس سے متصل شر کے مسلمانوں پر دشمن سے جہاد کرنا فرض عین ہے وعلیٰ هذا القیاس۔

جہاد کی دوسری قسم فرض کفایہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر پر واجب ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کرے حتیٰ کہ مخالفین اسلام میں داخل ہوں یا زلت کے ساتھ جزیہ دیں۔

الانفال: ۷۰-۶۰۔ ہم نے جہاد سے متعلق تمام امور پر مفصل گفتگو کی ہے، اس موضوع کو وہاں دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول کرم! آپ نے جس طرف نکلنے کے لیے کہا تھا) اگر وہ مسلح الحصول مال ہوتا اور متوسط سفر ہوتا تو (یہ منافقین) ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے لیکن دور دراز کا سفر ان کو بھاری لگا، اور عنقریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ روانہ ہوتے، وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور

اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں ○ (توبہ: ۳۴)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

یہ آیت ان منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسافت قریب ہوتی اور مال غنیمت کے منافع ملنے کا عمن غالب ہو، تو یہ منافقین ان منافع کے لالچ میں آپ کے ساتھ ضرور جلتے لیکن ایک تو سفر بہت دور کا تھا، دوسرے ان کے خیال میں روپی بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ تھے اس لیے مسلمانوں کا ان پر غالب آنا اور ان سے مال غنیمت حاصل کرنا بہت مشکل تھا اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں نہیں گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ جب آپ جہاد سے لوٹ کر آئیں گے تو یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے اور یہ ابتدائے کہیں گے تاکہ ان کے لیے غزوہ تبوک میں نہ جانے کا قدر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کذب اور نفاق کی وجہ سے جو جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اس کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعہ پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ عفریب قسمیں کھائیں گے سو یہ غیب کی خبر ہے اور پیش گوئی ہے اور پھر بعد میں انہوں نے قسمیں کھائیں اور آپ کی پیش گوئی سچی ہوئی اور یہ آپ کی نبوت کے صدق پر دو طرح دلیل ہے: ایک آپ نے غیب کی خبر دی، دوسرے آپ کی پیش گوئی سچی ہوئی اور یہ عظیم پیش گوئی ہے، کیونکہ آپ نے ایسی پیش گوئی کی جس کا پورا ہونا یا نہ ہونا دشمن کے اختیار میں تھا۔ اگر منافقین بعد میں قسمیں نہ کھاتے تو آپ کی پیش گوئی جھوٹی ہو جاتی لیکن منافقین نے قسمیں کھائیں اور آپ کی پیش گوئی سچی ہو گئی۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنُتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ

اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے انہیں غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی اجازت دیدی اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کو

الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ۝۳۹ لَا يَسْتَأْذِنُكَ

معلوم ہوجاتا کہ غدر پیش کرنے میں کچھ کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے ○ جو لوگ اللہ پر اور روزِ آخرت

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا

پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝۴۰

(کبھی رخصت کی) اجازت نہیں طلب کریں گے اور اللہ متقین کو خوب جانتے والا ہے ○

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

آپ سے وہی لوگ (جہاد میں رخصت کی) اجازت طلب کرتے ہیں جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان

الْآخِرَ وَإِن تَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رِيبٍ مِّمَّ يَتَرَدَّدُونَ ﴿۴۵﴾

نہیں رہتے اور ان کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک ہیں پس وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہیں گے ○

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ

اور اگر وہ (جہاد کے لیے) نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ناپوراہ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا

اللَّهُ أَنِيعًا تَهُمُ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۴۶﴾

نکلنا ناپسند تھا تو اس نے ان کو بہت ہمت کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بیٹھے والوں (دیاروں اور عورتوں) کے ساتھ بیٹھے رہو ○

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا تَرَادَوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُوْضَعُوا

اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلے تو وہ تم میں فساد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے

خَلَاكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ ط

بہت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں پھیلاتے اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں اور

اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۴۷﴾ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ

اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے ○ بیشک انہوں نے پہلے ہی داو اول جہت میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی

وَقَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ

حق اور انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں الٹ پلٹ کی تھیں حتیٰ کہ اللہ کی مدد آگئی اور اللہ کا دین غالب آ گیا

وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۴۸﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا

اور وہ اس کو ناپسند کرنے والے تھے ○ اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت سے زحمت کی اجازت دیجئے اور مجھے

تَفْتِنِي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۚ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ

آزمائش میں نہ ڈالیے، سنو! یہ فتنے میں گر چکے ہیں اور بے شک جہنم کا سمروں کو

بِالْكَافِرِينَ ﴿۴۹﴾

ضرور محیط ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے انہیں (غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی) کیوں اجازت دے دی؟ (اگر آپ اجازت نہ دیتے) تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ غدر پیش کرنے میں سچے کون ہیں، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے (التوبہ: ۴۳)

شان نزول

منافقین کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے رخصت دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اس موقع پر یہ آیت بصورت عتاب نازل ہوئی کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، اور عتاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ آپ کو معاف فرمائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن رہے۔

عفا اللہ عنک کے متعلق مفسرین سابقین کی تقاریر

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں:

مفسرین عمت انبیاء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا گناہ کی فرع ہے اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر معاف کرنے کا کیا معنی ہوا۔ قارہ اور عمرو بن میمون نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام بغیر وحی کے کیے تھے: ایک منافقین کو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی اور دوسرا کام یہ تھا کہ آپ نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا۔

امام رازی نے اس اعتراض کے دو جواب دیئے ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ عفا اللہ عنک (اللہ آپ کو معاف فرمائے) کلام عرب میں تعظیم اور تکریم کا کلمہ ہے جس کو کلام کی ابتداء میں ذکر کیا جاتا ہے اور جو شخص شکم کے نزدیک بہت معظم اور مکرم ہو اس کے متعلق کہتا ہے اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے میرے معاملہ میں کیا کیا ہے، یا اللہ آپ سے راضی ہو میری بات کا کیا جواب ہے۔ لہذا اس آیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے عفا اللہ عنک اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کو بہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت دینا آیا گناہ تھا یا نہیں۔ اگر یہ گناہ تھا تو عفا اللہ عنک سے اللہ نے اس کو معاف فرمادیا تھا پھر کیوں فرمایا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، اور اگر یہ گناہ نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا اللہ نے آپ کو معاف فرمادیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نقد پر آپ نے ان کو اجازت کیوں دی یہ فرماؤ گناہ کو مستلزم نہیں ہے، لہذا اس قول کو ترک اوڑھ کر اکل پر محمول کیا جائے گا۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۵۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ ہاشمی متوفی ۵۴۳ھ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں:

ابو محمد کی نے کہا عفا اللہ عنک اقتلاح کلام کا کلمہ ہے، جیسے کہتے ہیں اصلحک اللہ واعرک اللہ (اللہ تمہاری اصلاح کرے، اللہ تمہیں عزت دے)

علامہ سمرقندی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے اس کا معنی ہے: اللہ آپ کو عافیت سے رکھے آپ نے ان کو کیوں اجازت دی اور اگر کلام اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہیبت سے آپ کا قلب شق ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پہلے یہ ذکر فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے تاکہ آپ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے پھر فرمایا آپ نے ان کو بہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی حتیٰ کہ آپ پر یہ مشکف ہو جا کہ کون اپنے

مذہب میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور اس اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ لہٰذا یہ بعض علماء کا یہ مذہب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت میں عتاب کیا گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتاب کیے جانے سے بہت بعید ہیں بلکہ آپ کو اختیار تھا کہ آپ ان کو اجازت دیں یا نہ دیں اور جب آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے پھر بھی یہ اپنے نفاق کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوتے اور آپ کے اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ (الشفاء ج ۱ ص ۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں عفا اللہ عنک فرمانا ایسے ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: مجھے یوسف علیہ السلام کے کرم اور صبر پر تعجب ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان سے ذیلی اور موٹی گالیوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں اس وقت تک ان کو نواب کی تعبیر نہ بتاتا جب تک ان سے یہ شرط نہ منوالیتا کہ وہ مجھ کو قید سے رہا کر دیں گے۔ (اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ حضرت یوسف کی مغفرت فرمائے اور پھر جس کام پر مغفرت کا ذکر فرمایا ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، اسی طرح اس آیت میں جس کام کے متعلق عفا اللہ عنک فرمایا ہے وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے... سعیدی) عون بن عبد اللہ نے کہا: اس سے زیادہ حسین اور کون سا عتاب ہو گا جس میں اللہ تعالیٰ نے عتاب سے پہلے معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ (ہمارے نزدیک یہ حقیقتاً عتاب نہیں ہے صورتاً عتاب ہے... سعیدی غفرلہ) سفیان بن عیینہ نے کہا کہ یہ کیسا لطف ہے کہ پہلے معافی کا ذکر فرمایا پھر اس چیز کا ذکر فرمایا جس پر معافی دی۔ اس کے بعد علامہ آلوسی نے زحشری پر سخت رد کیا ہے جس نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: یہ آپ کے جرم سے کنیہ ہے۔ (الکشاف ج ۲ ص ۲۷۴)

(روح المعانی ج ۱ ص ۱۰۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ احمد غفائی نے بھی امام رازی اور قاضی عیاض کی طرح تقریر کی ہے اور قاضی بیضاوی نے زحشری کی اجاب میں جو یہ لکھا ہے کہ عفا اللہ عنک فرماتا اس بات سے کنایہ ہے کہ آپ کا اجازت دینا خطی تھی کیونکہ معاف کرنا خطا کی فرع ہے، علامہ غفائی نے زحشری اور بیضاوی دونوں کا رد یلغ کیا ہے۔

(عنايت القاضی ج ۳ ص ۵۷۴-۵۷۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامہ محی الدین شیخ زادہ متوفی ۹۵۱ھ نے قاضی بیضاوی کی عبارت کی توجیہ کی ہے اور کہا ہے کہ قاضی بیضاوی کی خطا سے مراد اجتہادی خطا ہے اور اجتہادی خطا گناہ نہیں ہوتی بلکہ اس پر اجر ملتا ہے اور آپ کا یہ فعل ترک اوّلیٰ کے قبیل سے تھا۔

(حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی ج ۳ ص ۳۶۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد، مکی قرطبی متوفی ۲۶۸ھ نے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ سے ترک اوّلیٰ صادر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خطاب میں غلو کو مقدم کیا جو صورت عتاب میں ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۸ ص ۸۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

عفا اللہ عنک کے متعلق مصنف کی تقریر

میرے نزدیک اس آیت کی تقریر اس طرح ہے کہ جس کام سے اللہ نے لازماً منع کیا ہو اس کام کا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور جس کام سے اللہ نے لازماً منع نہ کیا ہو بلکہ ترجیحاً منع کیا ہو یعنی اس کا نہ کرنا راجح ہو تو اس کام کا کرنا گناہ تو نہیں لیکن مکروہ تنزیہی یا خلاف اوّلیٰ ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو منافقین کو اجازت دینے سے لازماً منع کیا ہو تو یہ فعل حرام اور

گناہ کبیرہ ہو گا اور اگر ترجیحاً منع کیا ہوتا تو گناہ نہ ہوتا مگر یہ فعل مکروہ ترمیمی یا خلافِ اولیٰ ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو منع کیا ہی نہیں تھا تو آپ کا ان کو اجازت دینا، کسی قسم کا گناہ ہے نہ یہ فعل مکروہ ترمیمی یا خلافِ اولیٰ ہے، بلکہ آپ کے لیے ان کو اجازت دینا نہ دینا دونوں فعلِ مباح تھے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت آمیز خطاب فرمایا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی حالانکہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ پھر بھی جہاد میں شریک ہونے والے نہ تھے یعنی ان کے حق میں آپ کا اجازت دینا اور نہ دینا دونوں امرِ برابر تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں (کبھی رخصت کی) اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ متقین کو خوب جانسنے والا ہے (التوبہ: ۳۴)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ آپ سے جہاد میں شامل نہ ہونے کی یا اپنے گھروں میں بیٹھنے کی اجازت طلب نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی آپ کسی بات کا حکم دیں گے وہ اس کی تعمیل میں جھپٹ پڑیں گے اور اس وقت جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت طلب کرنا علاماتِ نفاق سے تھا اسی لیے اس کے بعد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ سے وہی لوگ (جہاد میں رخصت کی) اجازت طلب کرتے ہیں جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں (اسلام کے متعلق) شکوک ہیں، پس وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہیں گے (التوبہ: ۳۵)

اس آیت میں فرمایا ہے: ان کے دلوں میں شکوک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکوک کا محلِ قلب ہے اور جب شک کا محلِ قلب ہو گا تو معرفت اور ایمان کا محل بھی قلب ہو گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ - یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت فرما دیا ہے۔ (البجادہ: ۲۲)

نیز فرمایا ہے: وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہیں گے، کیونکہ جس شخص کو کسی مسئلہ میں شک ہو تا ہے وہ نہ اس کی مختلف جانب کوئی حکم لگا سکتا ہے نہ موافق جانب اور نہ نفی اور اثبات کے درمیان متردد اور حیران رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر وہ (جہاد کے لیے) نکلے گا ارادہ کرتے تو اس کے لیے زاورِ راہ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا نکلنا نا پسند تھا تو اس نے ان کو بہت ہمت کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے والوں (بیماروں اور عورتوں) کے ساتھ بیٹھے رہو (التوبہ: ۳۶)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر منافقین کا جہاد کرنے کا ارادہ ہو تا تو وہ اس کے لیے زاورِ راہ کی تیاری کرتے اور سامانِ سفر جمع کرتے اور ان کا سامانِ سفر کی تیاری نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غزوۂ تبوک میں شامل ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے جہاد میں نکلنے کو نا پسند کرتا تھا تو اس نے ان پر بزدلی طاری کر کے ان کو جہاد میں شامل ہونے سے روک دیا، تشبیط کے معنی ہیں کسی شخص کو اس کے ارادہ پر عمل کرنے سے روک دینا اور ان سے کہا گیا کہ تم بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بیٹھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہاد میں شامل ہونے سے معذور ہوں، جیسے اندھے، ابلہ، بیمار، عورتیں اور بچے، اس میں اختلاف ہے کہ ان سے یہ کہنے والا کون تھا، ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے خود ایک دوسرے سے یہ کہا تھا کہ بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، دوسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراض ہو کر فرمایا تھا کہ بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، انہوں نے آپ کے اس قول کو حجت بنا لیا اور کہا ہمیں بیٹھنے کی اجازت مل گئی ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات ان

کے دلوں میں ڈال دی تھی۔
جب منافقین کا جہاد کے لیے نکلنا اللہ کو ناپسند تھا تو ان کی مذمت کیوں کی گئی؟

حافظ محمد بن ابی بکر ابن التیم الجوزیہ متوفی ۵۷۷ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر منافقین جہاد کے لیے نکلے تو ان کا یہ فعل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عبادت ہو نہ تو اللہ عزوجل نے اپنی اطاعت کو کیسے ناپسند فرمایا، اور جب ایک چیز مکروہ ہو تو اس کی ضد محبوب ہوتی ہے، اور جب منافقین کا جہاد کے لیے نکلنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ تھا تو اس کی ضد یعنی جہاد کے لیے نہ نکلنا اور مدینہ میں بیٹھے رہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب قرار پایا اور جب ان کا جہاد کے لیے نہ جانا اور بیٹھے رہنا اللہ کے نزدیک محبوب تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کے لیے نہ نکلنے پر کیونکر عذاب دے گا یہ بہت اہم سوال ہے اور مختلف فرقوں نے اس کے مختلف جواب دیئے ہیں: جبریت نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کسی حکمت اور مصلحت پر موقوف نہیں ہوتے اور ہر ممکن اللہ کے لیے جائز ہے، اس لیے یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فعل پر عذاب دے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو اور اس فعل پر عذاب نہ دے جو اس کے نزدیک مبغوض اور غیر پسندیدہ ہو، اور اللہ کے اعتبار سے سب کچھ جائز ہے۔

اور قدریہ (معتزلہ) نے اپنے قواعد کے مطابق یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کے لیے نکلنے سے حقیقتاً منع نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو جہاد کے لیے نکلنے سے منع کیا اور روکا اور وہ کام کیا جو اللہ کا ارادہ نہ تھا اور جب کہ ان کے نکلنے میں خرابی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کی کراہت اور ناپسندیدگی ڈال دی اور اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں میں کراہت کا ڈالنا اس کی مشیت کی کراہت ہے اور خود اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا ناپسند نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا حکم کیسے دے گا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ”لیکن اللہ کو ان کا نکلنا ناپسند تھا“ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نکلنے کی ناپسندیدگی اور کراہت ڈال دی جب کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا پسند تھا۔

جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے علم کی نورانیت رکھی ہو اس پر ان دونوں وجوہوں کا فساد محقق نہیں ہے، اور اس اعتراض کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور ان کا جہاد کے لیے نکلنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھا اور آپ کی اور مومنین کے لیے نصرت تھی، اور ان کا یہ عمل محبوب اور پسندیدہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ کو یہ علم تھا کہ اگر یہ جہاد کے لیے نکلے تو ان کی نیت اللہ کی رضا جوئی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور مسلمانوں کی نصرت نہیں ہوگی، بلکہ ان کا نکلنا اس لیے ہو گا کہ وہ راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، دھوکے اور دھوکا لگائیں اور مسلمانوں میں فساد ڈالنے کی کوشش کریں اور ان کا مصلح نظر یہ ہو گا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کیا جائے اور اس جہاد میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا جائے، اس لیے ان کا جہاد کے لیے نکلنا اگرچہ ظاہر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اتباع تھا لیکن درحقیقت ان کا نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بدخواہی پر مبنی تھا اور ان کا نکلنا اس چیز کو مستلزم تھا جو اللہ کے نزدیک مکروہ اور مبغوض تھی سو ان کا نکلنا اس اعتبار سے اللہ کے نزدیک مکروہ اور ناپسندیدہ تھا اور جس اعتبار سے مسلمان جہاد کے لیے نکلے تھے اس اعتبار سے ان کا نکلنا محبوب اور پسندیدہ تھا اور اللہ کو علم تھا کہ منافقین نے اسی اعتبار سے جہاد کے لیے نکلنا تھا جو اللہ کو ناپسندیدہ اور مبغوض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا ناپسند تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لیے مذمت کی کہ جس طرح ان کو

جہاد کے لیے نکلنا چاہیے تھا وہ اس طرح جہاد کے لیے نہیں نکلے اور ان کے اس طرح نہ نکلنے اور بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کو عذاب دے گا۔ اس بنا پر جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ان کو جہاد کے لیے جس طرح نکلنا چاہیے تھا اس طرح ان کا نہ نکلنا اللہ کو مبغوض اور ناپسندیدہ ہے اور اس کی ضد ہے جہاد کے لیے اس طریقہ سے نکلنا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے لیکن وہ اس طرح نہیں نکلنا چاہتے تھے، وہ برنماء فساد جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تھے اور یہ نکلنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ تھا، غرض یہ کہ ان کا جہاد کے لیے نکلنا بھی ناپسندیدہ تھا اور نہ نکلنا بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور موجب عذاب تھا۔

تمام مخلوق میں نیکی کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا کی گئی

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ نے ان کو ایسی توفیق کیوں نہ دی کہ وہ جہاد کے لیے اس طرح نکلے جس طرح نکلنا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غیر محل اور غیر اہل میں اپنی توفیق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ اس نے اپنی ہدایت، اپنی توفیق اور اپنے فضل کو کہاں رکھنا ہے اور ہر محل اس کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر محل میں ہدایت اور توفیق کی صلاحیت کیوں نہ پیدا کر دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال ربوبیت اور عالم خلق اور اہل میں اس کے اسماء اور صفات کا ظہور اس بات سے انکار کرتا ہے اور اگر اللہ سبحانہ ایسا کرتا تو یہ اس کو محبوب ہو تا کیونکہ وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، اس کی توحید بیان کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے لیکن ایسا کرنا اس سے زیادہ محبوب چیز کے فوت ہونے کا باعث تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں سے جہاد کیا جائے اور ان سے انتقام لیا جائے اور اس کے اولیاء کے مرتبہ اور شرف کا اظہار کیا جائے اور ان کے فضل کی تخصیص کی جائے اور وہ اپنی جانوں کو اللہ کے دشمنوں سے جنگ میں خرچ کریں اور اللہ کی عزت، قدرت اور سطوت کا ظہور ہو اور اس کی زیر دست پکڑ اور اس کے دردناک عذاب کا اظہار ہو، اس کے علاوہ اور بے شمار ملکیتیں ہیں جن تک مخلوق کے عم اور عقل کی رسائی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبراً ہر شخص میں ہدایت اور توفیق نہیں پیدا کی۔ (بدائع التفسیر ج ۲ ص ۳۵۷-۳۵۵، مطبوعہ دار ابن الجوزیہ ریض، ۱۳۱۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر وہ تمہارے ساتھ نکلے تو وہ تم میں فساد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں پھیلاتے اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب چننے والا ہے (التوبہ: ۳۷)

حبال کے معنی ہیں فساد ڈالنا، چغلی کرنا، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا۔ اس آیت میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ جہاد کے لیے نہیں گئے تو یہ بال کار تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے تو فساد ڈالتے، چغلیاں کرتے اور تم کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے اور فتنہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی سے افواہیں پھیلاتے، نیز فرمایا ہے اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری خبریں ان تک پہنچاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک انہوں نے پہلے بھی (اوائل ہجرت میں) فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں اٹھ پلٹ کی تھیں حتیٰ کہ اللہ کی مدد آگئی اور اللہ کا دین غالب آگیا اور وہ (اس کو) ناپسند کرنے والے تھے (التوبہ: ۳۸)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے رسول مکرم! یہ منافقین اس سے پہلے بھی ایسی سازشیں کرتے تھے

جس کے نتیجہ میں آپ کے اصحاب آپ کے دین سے پھر جائیں، جیسے جنگ احد میں عبداللہ بن ابی عیینہ معرکہ کے وقت اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر میدان کارزار سے نکل گیا اور وہ آپ کے دین کو اور آپ کی مہم کو ناکام کرنے کے لیے مختلف سازشیں کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ اللہ کی مدد آگئی اور اللہ کا دین غالب آگیا اسی طرح اب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو رومیوں کے مقابلہ میں فتح اور نصرت عطا فرمائی اور آپ تبوک سے کامیاب و کامران ہو کر واپس آئے اور تبوک کی عیسائی ریاستوں نے آپ کا بجز گزار بن قبول کر لیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے (جہاد سے رخصت کی) اجازت دیجئے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالئے۔ سنو، یہ فتنے میں گر چکے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور محیط ہے (التوبہ: ۳۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے جد بن قیس سے فرمایا: اے جد بن قیس! بنو الاصفہر (زرد رو قوم) سے جہاد کے متعلق تمہاری کیا برائے ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! میرے پاس عورتیں ہیں، اور جب میں بنو الاصفہر کی عورتیں دیکھوں گا تو فتنہ میں پڑ جاؤں گا تو آپ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دیں اور فتنہ میں نہ ڈالیں، تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی: اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے (جہاد سے رخصت کی) اجازت دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے۔ (المعجم الکبیر ج ۱۲ رقم الحدیث: ۱۲۶۵۳ مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۰)

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کرتے ہیں: جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے ایک دن آپ نے بنو سلمہ کے بھائی جد بن قیس سے فرمایا: اے جد! اس سال بنو الاصفہر (زرد رو عیسائیوں) سے جہاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے اس سے اجازت دیں گے؟ اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیں، میری قوم کو معلوم ہے کہ میں عورتوں میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں اور جب میں بنو الاصفہر کی عورتیں دیکھوں گا تو ان سے مہر نہیں کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور فرمایا: میں نے تم کو اجازت دی، تو اس موقع پر جد بن قیس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کہتا ہے مجھے فتنہ میں نہ ڈالئے، سنو یہ فتنے میں گر چکے ہیں۔ یعنی اگر واقعی وہ بنو الاصفہر کی عورتوں کے فتنہ سے ڈرتا تھا تو یہ فتنہ تو اس کو لاحق نہیں ہوا لیکن وہ اس سے بڑے فتنہ میں پڑ گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل نہیں ہوا اور اس نے حضور کے حکم کے مقابلہ میں اپنی رائے کو ترجیح دی اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیان ج ۱۰ ص ۱۹۲-۱۹۱ مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ

اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے (سنا یا مال غنیمت) نراں کر بڑا لڑتا ہے اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے

يَقُولُوا أَقْدًا أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا

تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی (کہ جہاد میں نہیں گئے تھے) اور یہ خوشیاں

وَهُمْ قَرِحُونَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ

مناٹے ہوئے ہوئے ہیں ۝ آپ کہیے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماسوا اس کے جو

اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر

الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدًا

توکل کرنا چاہیے ۵۱ ○ آپ کہیے کہ تم ہماری دو بھائیوں (فتح یا شہادت) میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو،

الْحُسَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ

اور ہم تمہارے متعلق صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے

بِعَذَابٍ مِّنْ عَذَابِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ

عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلاتا ہے، سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ

مُتَرَبِّصُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَّخِذَ

انتظار کرنے والے ہیں ○ آپ کہیے کہ تم (اللہ کی راہ میں) خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا

مِنْكُمْ إِنَّا كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۵۳﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ

جائے گا، کیوں کہ تم فاسق لوگ ہو ○ ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس

تُخْبِلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا

اور صرف سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور (اللہ کی راہ میں) صرف ناخوشی سے

وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۵۴﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

خرچ کرتے تھے ○ سوان کے مال اور اولاد سے آپ متعجب نہ ہوں

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد کے سبب ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور

تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۵﴾ وَيَخْلُقُونَ بِإِلَهِ

ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں ○ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں

إِنَّهُمْ لِمِنكُمْ ط وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿۵۶﴾

کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں لیکن وہ نفیہ کرتے ہیں کہ تم ان سے متفرک جیسا لوگ نہ کرو ○

لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرِبًا أَوْ مَدًّا خَلَّاءُ لَوَلَّوْا إِلَيْهِ

اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جاتے، یا پرتھانے یا دخول کی کوئی بھی جگہ تو وہ اس میں تیزی سے

وَهُمْ يَجْهَرُونَ ﴿۵۷﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

رسیاں زواتے ہوئے کھس جائیں ○ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کی تقبیر میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں،

فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ

اگر ان کو ان صدقات سے دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو ان صدقات سے نہ دیا جائے تو

يَسْتَحْطُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آلَتْهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وہ ناراض ہو جاتے ہیں ○ اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے،

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ

اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، عنقریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے

رَسُولُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَاغِبُونَ ﴿۵۹﴾

عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں (تو یہ ان کیلئے بہت بہتر تھا) ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے (آسانی مدد یا مال غنیمت) تو ان کو بڑا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی، (کہ جہاد میں نہیں گئے تھے) اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے ہیں ○ (التوبہ: ۵۰)

اس آیت میں منافقین کے خبث بواطن کی ایک اور نوع بیان فرمائی ہے، کہ بعض غزوات میں اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو یا مالی غنیمت حاصل ہو، یا جن بادشاہوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا تھا وہ مطیع اور بلج گزار ہو گئے ہوں تو ان کو بڑا لگتا ہے اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہو تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے متقول ہے

کہ بھلائی سے مراد جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہے اور مصیبت سے مراد جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہے۔ اگر یہ روایت ثابت ہو تو اس آیت کو اسی معنی پر محمول کرنا واجب ہے ورنہ اس آیت میں عموم مراد لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ منافقین کو مسلمانوں کی ہر بھلائی سے رنج ہوتا تھا اور ان کو مسلمانوں کی ہر مصیبت سے خوشی ہوتی تھی۔

امام ابن جریر نے اس آیت کے شان نزول میں اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جدین قہیں نے کہا کہ غزوہ تبوک کے اس سفر میں مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچی یعنی فتح حاصل ہوئی، تو اس کو اور دیگر منافقین کو بڑا لگے گا۔ (جامع البیان ج ۱۰ ص ۱۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماسوا اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر

کر دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے (التوبہ: ۵۱) مسئلہ تقدیر

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم کو کوئی خیر یا شر، کوئی رنج یا راحت، کوئی سختی یا آسانی نہیں پہنچتی مگر وہ ہمارے لیے مقدر ہوتی ہے اور اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے خلاف ہونا محال ہے، کیونکہ اللہ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اپنے اختیار اور ارادہ سے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اور اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علم کے خلاف ہو سکتا ہے اور علم کے خلاف ہونا جمل ہے اور جمل اللہ کے لیے محال ہے، سو اللہ کے علم اور تقدیر کے خلاف ہونا بھی محال ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اللہ ہمارا مالک ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کے ارادہ اور اس کے فعل دونوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب بندہ کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا فعل بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو بندے کو بڑے کاموں پر عذاب اور نیک کاموں پر ثواب کیوں ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک ہیں اور مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کے عام احوال میں یہی ہوتا ہے کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہو وہ اس میں جس طرح تصرف کرے کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں جس طرح تصرف فرمائے اس پر کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔

ابن دہلی بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق ایک شک پیدا ہوا اور مجھے یہ شک ہوا کہ اس سے میرا دین فاسد ہو جائے گا میں حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی اور کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھنا، حضرت عبداللہ نے بھی وہی حدیث سنائی اور کہا کہ حضرت حذیفہ سے بھی پوچھنا۔ انہوں نے بھی جواب میں وہی حدیث سنائی جو ان دونوں نے سنائی تھی اور کہا کہ حضرت زید بن ثابت کے پاس جاؤ۔ انہوں نے بھی وہی حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اللہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا اور یہ اس کا ظلم نہیں ہو گا، اور اگر وہ ان پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے ائمل سے بہتر ہے، اور اگر تمہارے پاس احد یاڑ جتنا سونا ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ اس کو تم سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم اللہ کی ہر تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ، اور تم یہ یقین رکھو کہ تم کو جو چیز بھی پہنچی ہے وہ تم سے مل نہیں سکتی تھی اور جو چیز تم کو نہیں پہنچی وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی اور اگر تم اس عقیدہ کے علاوہ کسی اور عقیدہ پر مرمے تو دو زخموں داخل ہو گے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۹۹، مسند احمد ج ۸ رقم الحدیث: ۳۱۶۶)

مشکملین نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ارادہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بندہ اس کا خود احوال کرتا ہے، اور معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ ارادہ کو بندہ خود پیدا کرتا ہے اور اعمال کو بھی خود پیدا کرتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ منافقین اور کفار دنیاوی اسباب پر توکل کرتے ہیں اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کریں، دوسرا اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس لگائے رکھیں اور ہر چند کہ ہو گا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں اور اس سے دعا کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ دعا اور وہ بھی مقدرات میں سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں (فتح یا شہادت) میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تمہارے متعلق صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب پہنچاتا ہے یا تمہارے ہاتھوں عذاب دلوں آئے، سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں (التوبہ: ۵۲)

مسلمانوں اور منافقوں کی دو حالتوں کی تفصیل

مسلمانوں کے مصائب پر منافقین جو خوشی کا اظہار کرتے تھے اس آیت میں اس کا دوسرا جواب ذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمان جب میدانِ جہاد میں جاتا ہے تو اگر وہ مغلوب ہو کر قتل کر دیا جائے تو اس کو دنیا میں شہید کہا جاتا ہے اور موت کے بعد دنیا میں بھی اس کی بہت تکریم ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، وہ اپنی قبر میں جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور اس کی روح سبز پرندوں میں بیٹھ کر جنت کی کیاریوں میں سیر کرتی ہے اور اگر مسلمان میدانِ جنگ میں غالب ہو تو وہ فتح و کامرانی، مال غنیمت اور نیک نامی کے ساتھ لوٹتا ہے، اور منافق جب جہاد کے لیے نہیں جاتا اور گھر میں بیٹھ رہتا ہے تو دنیا میں وہ بزدلوں میں شمار ہوتا ہے اور اندھوں، اپاہجوں، بیماروں، کمزوروں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اس کو اپنی جان، مال اور اولاد کا خوف دامن گیر رہتا ہے کہ کہیں ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا تو پھر ان کو مشرکوں کے ساتھ لاحق کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ عذاب ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو لاحق ہو گا اور مرنے کے بعد ان کو قیامت میں دائمی عذاب ہو گا پس منافق مسلمان کی جن دو حالتوں کا منتظر ہے ان میں سے ہر حالت عزت و تکریم کی حامل ہے اور مسلمان منافق کی جن دو حالتوں کا منتظر ہے وہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کی حالتیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے اور صرف سستی اور کالی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور (اللہ کی راہ میں) صرف ناخوشی سے خرچ کرتے تھے (التوبہ: ۵۴-۵۳)

شانِ نزول

امام ابن جریر طبری متوفی ۳۰ھ نے اس آیت کے شانِ نزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جد بن قیس نے کہا میں عورتوں کو دیکھ کر اپنے نفس پر ضبط نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے دل کے ساتھ آپ کی امداد کروں گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے

تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔

کافر کی زمانہ کفر میں کی ہوئی نیکیوں پر اجر ملنے یا نہ ملنے کی تحقیق

کافر جب دنیا میں کوئی نیک کام کرتا ہے مثلاً رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، کسی کے نقصان کی مٹائی کرے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے اور کسی بھوکے پیاسے کو کھلائے اور پلائے تو اس کو آخرت میں ان نیک کاموں کا اجر نہیں ملے گا البتہ ان نیکیوں کے عوض دنیا میں اس کو نعمتیں اور راحتیں دی جائیں گی، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ابنِ جعدان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا اور مسکینوں کو کھلاتا تھا، کیا یہ کام اس کو نفع دیں گے؟ آپ نے فرمایا: (یہ کام) اس کو نفع نہیں دیں گے، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کما اے اللہ! حساب کے دن میری خطاؤں کو بخش دیتا۔

(صحیح مسلم، الامان: ۳۶۵، ۳۶۶، ۵۰، مسند احمد، ج ۶، ص ۶۲۰، ۹۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کسی مومن کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کو اس نیکی کا عوض دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کو اجر دیا جائے گا اور رہا کافر تو اس نے اللہ کے لیے جو نیکیاں دنیا میں کی ہیں ان کا تمام عوض اللہ اس کو دنیا میں دے دے گا حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اس کو اجر دیا جائے۔ (صحیح مسلم، صفات المنافقین: ۵۶، ۶۸، ۳۸۰، ۶۹۵)

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ کفر کی نیکیوں پر بھی اجر ملتا ہے: حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں زمانہ جاہلیت میں چند امور بطور عبادت کرتا تھا، کیا ان کا مجھ کو کچھ اجر ملے گا؟ تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے پہلے جو نیکیاں کی تھیں تم نے ان کو سلامت رکھا ہے۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۲۲۲۰، صحیح مسلم، الامان: ۱۹۳، ۱۹۴، ۳۱۶، ۱۲۳)

امام مسلم کی دوسری روایت (۱۹۵) میں ہے: وہ صدقہ کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جو کافر کفر پر ہی مرے اس کو اس کی نیکیوں کا آخرت میں اجر نہیں ملتا اور جو کافر اسلام لے آئے اس کو زمانہ کفر کی نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کافر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کر نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پچھلی نیکی کو بھی لکھ لیتا ہے اور اس کے ہر پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اسلام کے بعد جو نیکی کرے گا اس کا اجر دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ملے گا اور ایک گناہ کو ایک ہی لکھا جائے گا سو اس کے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۱، سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۵۰۳)

اس پر پھر یہ اعتراض ہے کہ بعض کافر کفر پر مرے اور ان کو نیکیوں کا پھر بھی اجر دیا گیا جیسا کہ اس حدیث میں ہے: حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے ابوطالب کو کچھ نفع پہنچایا، وہ آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کا دفاع کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے لوگوں پر غضب ناک ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ نٹھوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوتا۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۸۸۳، ۶۲۰۸، ۶۵۷۲، صحیح مسلم، الامان: ۳۵۷، ۳۵۸، ۲۰۹، ۵۰۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ جس کافر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق کی وجہ سے شفاعت فرمادیں اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرمادیتا ہے جیسا کہ ابوطالب کے معاملہ میں ہوا اور جو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہارِ محبت کا کوئی نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ ثویبہ ابولہب کی لونڈی تھی۔ ابولہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابولہب مر گیا تو اس کے بعض رشتہ داروں نے اس کو بہت بڑے حال میں دیکھا۔ اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابولہب نے کہا تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی البتہ مجھے اس انگلی سے پلایا جاتا ہے کیونکہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۰۱) محدث رزین کی روایت میں کچھ اضافہ ہے، عروہ نے کہا: ثویبہ ابولہب کی باندی تھی، اس باندی نے جب ابولہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت دی تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابولہب کفر پر مرا تو (حضرت) عباس (بن عبدالمطلب) نے اسلام لانے کے بعد اس کو خواب میں بڑی حالت میں دیکھا، اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا: تمہارے بعد میں نے کسی بھلائی کو نہیں دیکھا، سو اس کے کہ مجھے اس انگلی سے ہر پیر کی رات پلایا جاتا ہے، کیونکہ میں نے ثویبہ کو اس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ (جمع الفوائد ص ۱۳۵-۱۳۴ رقم الحدیث: ۳۱۹۸)

ابوطالب اور ابولہب کے عذاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ساتھ اظہارِ محبت کے نیک عمل کی وجہ سے تخفیف کی گئی ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ حدیثیں قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں جس میں کفار کے متعلق فرمایا ہے:

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ ○ (البقرہ: ۲۴)

کفار دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے عذاب میں کیت اور مدت کے اعتبار سے تخفیف نہیں کی جائے گی اور جو تخفیف کی گئی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ بطریقِ عدل ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور جو تخفیف کی گئی ہے وہ بطریقِ فضل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس کافر نے زمانہ کفر میں کوئی نیک کی ہو اور وہ پھر مسلمان ہو جائے یا وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہو یا اس نے آپ کی محبت میں کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کی نیکیوں پر اجر ملتا ہے یا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور جو کافر کفر پر مرا ہو نہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہو اور نہ اس نے آپ کی محبت میں کوئی نیک عمل کیا ہو، تو اس کی زمانہ کفر کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَقَدْ جَاءَكَ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبًا مِّنْ دُونِهَا ○ (الفرقان: ۲۳)

ہم ان کے (نیک) کاموں کی طرف قصد فرمائیں گے پھر ہم انہیں نفاٹیں دیکھ رہے ہوتے غبار کے باریک ذرے بنا دیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمادی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوتا:

مَنْ عَمِلْ صَالِحَاتٍ ذَكَرَ أَنَّ نَفْسِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

جس نے کوئی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور ہم ان کے کیے ہوئے نیک کاموں کا ان کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ (الحج: ۹۷)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور وہ صرف سستی اور کابلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اگر وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو نماز پڑھ لیتے اور اگر اکیلے ہوتے تو نماز نہ پڑھتے، ایسا شخص نماز پڑھنے پر کسی اجز کی امید رکھتا ہے اور نہ نماز نہ پڑھنے سے اس کو کسی عذاب کا خوف ہوتا ہے، اور منافق عبادت کی ادائیگی میں کابلی اور سستی پیدا کرتا ہے۔ اس آیت کی مکمل تفسیر النساء: ۱۳۲ میں بیان کی جا چکی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ کی راہ میں صرف ناخوشی سے خرچ کرتے تھے کیونکہ وہ زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھانہ سمجھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوالن کے مال اور اولاد سے آپ متعجب نہ ہوں، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کے سبب سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں (التوبہ: ۵۵)

مال اور اولاد کا سبب عذاب ہونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تحقیق کی ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی کثرت عطا کی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں مبتلا فرمائے، دنیا کی زندگی میں ان پر جو مصائب آتے ہیں ان پر ان کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملتا، اس لیے یہ مصائب ان کے لیے محض عذاب ہیں، اس کے علاوہ شریعت نے ان کو زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ کی ادائیگی کا بھی مکلف کیا ہے جس کو وہ عذاب سمجھتے ہیں۔

جو شخص مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو وہ دن رات جائزہ اور ناجائزہ طریقہ سے مال اور دولت کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور جیسے جیسے اس کے دل میں مال اور اولاد کی محبت بڑھتی جاتی ہے وہ آخرت اور یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے، جس شخص کے دل میں مال اور اولاد کی محبت نہ ہو بلکہ وہ دنیاوی امور سے بے رغبت اور بے پروا ہو اسے مرتے وقت اور دنیا سے جدا ہوتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو شخص مال و دولت اور اولاد سے شدت کے ساتھ محبت کرتا ہو اس پر موت بہت بھاری اور دشوار ہوتی ہے۔ اس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اب وہ دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ باغ سے نکل کر قید خانہ کی طرف جا رہا ہو اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی مجالس سے نکل کر تنہائی اور غربت کی جگہ جا رہا ہو تو اس کا دل غم و غم بڑھ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں لیکن وہ قہر کرتے ہیں کہ تم ان سے مشرکوں جیسا سلوک نہ کرو (۱) اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا تہہ خانے یا دخول کی کوئی بھی جگہ تو وہ اس میں تیزی سے رسیاں تڑاتے ہوئے گھس جائیں (التوبہ: ۵۷-۵۶)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ منافقین دنیا اور آخرت کی زندگی میں نقصان اٹھانے والے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اور اس آیت سے پھر ان کے قبیح اوصاف اور بڑے کام بیان کرنے شروع فرمائے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں یعنی تمہارے دین اسلام پر ہیں اور حالانکہ وہ دین اسلام پر قائم نہیں ہیں، وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پوشیدہ کفر کو ظاہر کر دیا تو ان کے ساتھ مشرکین جیسا سلوک ہو گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کا مال بطور مال غنیمت کے ضبط کر لیا جائے گا۔

دوسری آیت میں ملجاء سے مراد قلعے، اور مغارات سے مراد پہاڑوں میں غار اور مدحہ حل سے مراد بے زمین

کے تہ خانے۔۔۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کی پہنچ اور ان کی گرفت سے نکلنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی قلعہ مل جائے، یا کسی پہاڑ میں غار یا زمین کے نیچے کوئی تہ خانہ تو وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس میں گھس جائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو ان صدقات سے دے دیا جائے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو ان صدقات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں ○ (التوبہ: ۵۸)

لہذا کے معنی ہیں کسی کو طعنہ دینا اور اس کے منہ پر اس کی بُرائی بیان کرنا اور ہمسز کے معنی ہیں کسی کے پس پشت اس کی بُرائی بیان کرنا اور اس کی غیبت کرنا اور تو سغان کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق آتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ منافقین صدقات کی تقسیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے، بکثرت احادیث میں ان منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق احادیث

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی پر حمرانہ میں تھے، اسی اثناء میں ایک شخص آپ کے پس آیا در آنحالیکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹھی بھر بھر کر لوگوں کو دے رہے تھے، ایک شخص نے کہا: اے محمد! عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا: تمہیں عذاب ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کرتا تو میں (اپنے مشن میں) ناکام اور نامراد ہو جاتا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا: معاذ اللہ! کیسے لوگ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہوں، یہ شخص اور اس کے اصحاب قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا اور یہ لوگ قرآن سے اس طرح صلف نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے۔

(صحیح مسلم، الزکوٰۃ: ۱۳۲ (۱۰۶۳) صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۲۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۲ سنن کبریٰ للشیخانی رقم

الحدیث: ۸۰۸۸، مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۳-۳۵۴)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ بنو النخعہ سرہ نامی ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھے عذاب ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو میں (اپنے مشن میں) ناکام اور نامراد ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہنے دو، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی ہیں جن کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر گردانو گے، یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ تیر انداز تیر کے پھل کو دیکھتا ہے اور اس میں خون کا اثر نہیں ہوتا پھر پھل کی جڑ کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی خون نہیں ہوتا، پھر اس کے پر کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ تیر شکار کی بیٹ اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہو گا جس کا ایک شانہ عورت کے پستان کی طرح ہو گا یا

جیسے ہلتا ہوا گوشت کالو تھڑا ہو، یہ گروہ اس وقت ظاہر ہو گا جب لوگوں میں تفرقہ ہو گا۔ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا اور میں اس وقت حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وہ مل گیا اور اس کو حضرت علی کے پاس لایا گیا اور میں نے اس شخص کو ان ہی صفات کے ساتھ پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۶۳، صحیح مسلم، الزکوۃ: ۱۳۸ (۱۰۶۳) ۲۴۱۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۶۹، سنن کبریٰ للنسائی رقم

الحدیث: ۱۸۰۸۹)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے کچھ سونا بھیجا جس میں کچھ مٹی بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا چار آدمیوں میں تقسیم فرما دیا۔ اقرع بن حابس، حنظلہ بن عیینہ بن بدر النزاری اور علقمہ بن علاشہ الحمیری، پھر بنو کلاب کے ایک شخص کو اور زید الخیر الطائی کو، پھر بنو نسیان کے ایک شخص کو۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ قریش ناراض ہو گئے کہ حضور نجد کے سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں ان لوگوں کی تالیف قلب کروں۔ پھر ایک شخص آیا جس کی داڑھی گھنی تھی، گال ابھرے ہوئے تھے اور آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں، پیشانی اونچی تھی اور سرمٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا: اے محمد! اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون اللہ سے ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر امن بنا کر بھیجا ہے اور تم مجھے امن نہیں مانتے، پھر وہ شخص پشت پھیر کر چل دیا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، راوی کا گمان ہے وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی اور قرآن اس کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے اور یہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح حیر شکار سے نکل جاتا ہے، اگر میں ان لوگوں کو (یعنی ان کا زمانہ) پالیتا تو قوم عادی طرح ان کو قتل کرواں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۰۶۳، الزکوۃ: ۶۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۲۴، سنن النسائی رقم

الحدیث: ۲۴۱۲، مسند احمد ج ۳ ص ۱۲)

جس شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟

قاضی عیاض مابکی فرماتے ہیں: جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا آپ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں کیونکہ وہ شخص منافق تھا اور مسلمانوں کی وضع اقتدار کر کے رہتا تھا آپ نے صبر کیا اور تحمل کیا اور دوسرے نو مسلموں کی تالیف کے لیے اس کو قتل نہیں فرمایا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور حلم اور مواضع تہمت سے بچنے کا ثبوت ہے۔

(اکمال المصابیح ص ۳، ص ۸، مطبوعہ دار الوفاقین ۱۳۱۹ھ)

جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا آپ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو قتل کر دینا جائے گا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر اس پر ہم اس سے پہلے تفصیل سے لکھ چکے ہیں اس کے لیے مطالعہ فرمائیں: الاعراف: ۷۵، التوبہ: ۶۳، شرح

صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۱۰-۱۰۰۰

جس شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا اسی کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے

اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اس منافق کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ علامہ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم مالکی قرطبی المتوفی ۶۵۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے تھے کیونکہ آپ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خارجیوں کا ظہور ہوا جو کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت قوی دلیل ہے۔ ان کا امام وہ شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم اور ناانصافی کی نسبت کی، اگر اس میں ادنیٰ بصیرت ہوتی تو وہ جان لیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم اور بے انصافی کی نسبت کرنا اسی طرح جائز نہیں ہے جس طرح اللہ کی طرف ظلم اور بے انصافی کی نسبت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے اور اس پر کسی کا حق نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق بے انصافی اور ظلم کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے ہیں تو جس طرح اللہ کے متعلق ظلم کا تصور نہیں کیا جاسکتا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ظلم اور بے انصافی کا تصور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آپ کا ہر قول اور فعل وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ ان خارجیوں کی جماعت اور گمراہی کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو کافر کہتے تھے جن کے صحیح ایمان اور جنتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی تھی، مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ (المفہوم ج ۳ ص ۱۱۳)

خارجیوں کے ظہور کا سبب

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین فرقے کے خلاف خروج کریں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۶۳۳ الزکاة: ۸۳۸) علامہ قرطبی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

ان لوگوں نے اس وقت خروج کیا تھا جب مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے تھے: ایک فرقہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے کو درست قرار دیتا تھا اور ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو درست قرار دیتا تھا اور ہر فرقہ دو سرے سے قتال کر رہا تھا اور اس گروہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا اور آپ کے ساتھ اکابر صحابہ تھے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ ہی امام عادل تھے اور آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل تھے بلکہ اس زمانہ میں ہر شخص سے افضل تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرقہ پر یہ صادق آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ان سے وہ جماعت قتال کرے گی جو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت نے ان سے قتال کیا لہذا ان ہی کافر فرقہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں بہتر تھا۔ (المفہوم ج ۳ ص ۱۱۱-۱۱۲)

خارجیوں کے متعلق اہلسنت کا نظریہ

فیہ علامہ قرطبی خارجیوں کے متعلق لکھتے ہیں:

ہمارے ائمہ نے خارجیوں کو کافر قرار دیا ہے اور بعض ائمہ نے اس میں توقف کیا ہے، لیکن اس باب کی احادیث کی روشنی میں پہلا قول درست ہے، اس قول کی بنا پر ان سے قتال کیا جائے گا اور ان کے امواں کو ضبط کر لیا جائے گا اور دوسرے

قول کی بنا پر ان میں سے بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کے قیدیوں کو قتل کیا جائے گا اور نہ ان کا مال لوٹا جائے گا اور یہ حکم اس وقت ہے جب یہ لوگ مسلمانوں کی مخالفت کریں اور ان کے اتحاد کی لالچی کو توڑیں اور بغاوت کا جھنڈا بلند کریں، لیکن ان میں سے جو شخص اپنی بدعت کو مخفی رکھے، اور بغاوت کا جھنڈا بلند نہ کرے، اس کی اس بدعت کو رد کرنے اور اس کو راہِ راست پر لانے کی پوری کوشش کی جائے گی اور اس سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ (المفتح ج ۳ ص ۱۱۰)

خارجیوں کی علامت

حضرت سل بن حنیف کی روایت میں ہے: یہ لوگ سر منڈایا کریں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۶۸، الزکوۃ: ۱۵۹) علامہ قرطبی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: ان لوگوں نے سر منڈانا اس لیے اختیار کیا کہ یہ ان کی دنیا سے بے رغبتی اور زہد کی علامت ہو جائے اور ان کی شناخت اور شعار بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق ارشاد ہے ان کی علامت سر منڈانا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۱، مسند احمد ج ۳ ص ۶۴) یہ ان کی جہالت ہے کہ جس چیز میں زہد نہیں ہے یہ اس کو زہد شمار کرتے ہیں اور یہ اللہ کے دین میں بدعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا طریقہ اس کے خلاف تھا اور کسی سے یہ مروی نہیں ہے کہ اس نے سر منڈانے کو اپنی شناخت بنالیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جن میں آپ مانگ نکالتے تھے، اور کبھی آپ کے بال کانوں کی لو تک ہوتے اور کبھی اس سے زیادہ لمبے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس کے بال ہوں وہ ان کی تکرم کرے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۱، مسند احمد ج ۳ ص ۶۴) اور امام مالک کے نزدیک احرام سے باہر آنے کے سوا یا کسی ضروری حاجت کے سوا سر منڈانا مکروہ ہے۔

(المفتح ج ۳ ص ۱۲۲، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت، ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جائے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، عنقریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں (تو یہ ان کے لیے بہت ہمت ہو نا) ○ (الثوبہ: ۵۹)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت سے جتنا ان کو عطا فرمایا تھا اگر یہ لوگ اسی پر راضی ہو جاتے اور خواہ وہ مال کم ہو تا لیکن وہ اس پر خوش ہوتے اور یہ کہتے کہ ہمیں یہ مال کافی ہے، اور عنقریب ہمیں اللہ تعالیٰ کسی اور مالِ غنیمت سے عطا فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دوبارہ اس مرتبہ سے زیادہ عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے فضل و کرم کی طرف رغبت کرتے ہیں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا کی لذات کی وجہ سے دنیا کو طلب کرتا ہے یا دنیا برائے دنیا طلب کرتا ہے تو وہ نفاق کے خطرہ میں ہے اور جو شخص دنیا اس لیے طلب کرتا ہے کہ اس سے عبادات کی انجام دہی میں آسانی ہو، دین کی زیادہ اور موثر طریقہ سے تبلیغ کر سکے تو یہ مستحسن اور محمود ہے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو کچھ عطا فرمائیں انہیں اس پر اور قضاء و قدر پر راضی رہنا چاہیے اور اپنی رضا کا زبان سے بھی اظہار کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور عبادات میں اس کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔

عذاب کے خوف، ثواب کے شوق اور محض رضا الہی کے لیے عبادت کرنے کے تین مراتب امام راوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جماعت سے گزر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں اللہ کے ذکر پر کس نے براگینتہ کیا؟ انہوں نے کہا: اللہ کے عذاب کے خوف نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے

فرمایا: تمہاری نیت درست ہے، پھر ایک اور جماعت کے پاس سے گزر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ان سے پوچھا کہ تم کو اس ذکر پر کس نے ترغیب دی؟ انہوں نے کہا: حصولِ ثواب نے۔ آپ نے فرمایا: تمہاری نیت صحیح ہے، پھر ایک تیسری قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے ان سے اس ذکر کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا: ہم عذاب کے خوف سے ذکر کر رہے ہیں نہ ثواب کے شوق میں ذکر کر رہے ہیں، ہم محض ذمتِ عبودیت کی وجہ سے اور عزتِ ربوبیت کی وجہ سے ذکر کر رہے ہیں اور اپنے دل کو اس کی معرفت سے مشرف کرنے کے لیے اور اپنی زبان کو اس کی صفاتِ قدسیہ کے الفاظ سے محرم کرنے کے لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم ہی حقیقت میں حق رسیدہ ہو۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۷۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

اس نکایت سے یہ مطلب نہیں اخذ کرنا چاہیے کہ انسان عذاب کے خوف اور ثواب کے شوق سے بالکل عبارت نہ کرے اور صرف اظہارِ عبودیت اور حصولِ رضا کے لیے عبارت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں جو دوزخ کے عذاب کی شدت اور ہولناکی بیان کی ہے وہ عبث نہیں ہے اور قرآن اور حدیث میں جنت کی نعمتوں کا جو کثرت ذکر فرمایا ہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے اور بشمولِ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں نے دوزخ کے عذاب سے نجات اور جنت کے حصول کی دعائیں کی ہیں، اس لیے انسان کو خدا کے سامنے بے پاک اور جری نہیں بننا چاہیے اور دوزخ کے خوف سے بھی عبادت اور دعا کرنی چاہیے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستغنی ہونا چاہیے اور جنت کی طلب کے لیے بھی عبادت کرنا چاہیے اور کبھی کبھی اس کے دل میں یہ کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ ثواب اور عذاب سے قطع نظر کر کے وہ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور بندگی کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کی خدمت میں لگا رہے خواہ اس کو مولیٰ کچھ دے یا نہ دے اور اس کا مطلع نظر صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مولیٰ اس سے راضی رہے، یہی صراطِ مستقیم ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطا کرنے کی نسبت

اس آیت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دینے اور عطا کرنے کی نسبت درست ہے اور اس کو شرک کہنا درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی ترغیب دی ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ عقریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور اللہ اور رسول کے دینے میں فرق ہے، اللہ بالذات عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت، اس کے اذن اور اس کے حکم سے عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی اور آیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطا کرنے کی نسبت کی گئی ہے:

وَمَا نَقْمُوا إِلَآ أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قُضِيَّتِهِ۔ (التوبہ: ۷۴)

اور ان کو صرف یہ بات بڑی لگی کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام عطا کیا۔ (الاحزاب: ۳۷)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ

زکوٰۃ کے مصارف صرف: فقراء اور مسکین ہیں اور زکوٰۃ کی وصولیاتی

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

یہ نامور لوگ اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو اور جن غلاموں کو آزاد کرنا ہو اور قرضوں کو

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ

اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں، یہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَمِنَهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ

اور اللہ بہت علم والا ہے حکمت والا ہے ۝ اور بعض منافقین نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں

وَيَقُولُونَ هُوَ اَذْنَبَ ۖ قُلْ اَذْنَبُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ

اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، آپ کیسے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں

وَيَوْمَئِذٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ

اور مؤمنین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں،

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۝

يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ

(لے سلازا) منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ مستحق تھے

أَنْ يَرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۖ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ

کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے ۝ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو

مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا

اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ

فِيهَا ۖ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۖ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ

ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے ۝ منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ

أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ط

مسلمانوں پر ایسی سورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبر دے دے گی

قُلْ اسْتَهِزُّوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿۶۳﴾

آپ کہیے تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو ○

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ط

اور اگر آپ ان سے (ان کے مذاق اڑانے کے متعلق) سوال کریں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو محض خوش صبی اور دل لگی کرتے تھے

قُلْ أَيْ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿۶۴﴾

آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے ○

لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ط إِنَّ تَعَفُّ عَنْ

اب غدر نہ پیش کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو، اگر ہم تمہاری ایک جماعت کے

كَلِيفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبُكَ بِآيَاتِهِ ۚ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۶۵﴾

(اس کی توبہ کی وجہ سے) اور اگر ذکر کریں تو بیشک ہم دوسرے فرقہ کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے (وہ کفار اور مذاق اڑانے پر اصرار کرتے تھے) ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: زکوٰۃ کے مصارف صرف فقراء اور مساکین ہیں اور زکوٰۃ کی وصولیابی پر مامور لوگ، اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، اور جن غلاموں کو آزاد کرنا ہو، اور مقروض لوگ، اور اللہ کی راہ میں اور مسافرن، یہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے اور اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے ○

(التوبہ: ۶۰)

آیات سابقہ کے ساتھ ارتباط

اس سے پہلے آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ منافقین زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کو اس کے مصارف میں تقسیم فرماتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات میں سے اپنے نفس کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے، اس لیے زکوٰۃ کی تقسیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن اور اعتراض کا کوئی جواز نہیں ہے۔

زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی، زکوٰۃ کا نصاب اور وجوب زکوٰۃ کی شرائط ہم البقرہ: ۴۳ میں بیان کر چکے ہیں، اس مقام پر ہم زکوٰۃ کی حکمتیں، زکوٰۃ کی مصلحتیں اور زکوٰۃ کے فوائد بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض حکمتوں کا تعلق زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہے اور بعض حکمتوں کا تعلق زکوٰۃ لینے والے کے ساتھ ہے۔

زکوٰۃ دینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں

امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ نے زکوٰۃ کے حسب ذیل اسرار اور فوائد بیان فرمائے ہیں:

(۱) انسان جب کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید

میں ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآثَرُوا الْحَبَالُ۔ (البقرہ: ۱۶۵)

اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت

کرتے ہیں۔

یعنی مومن اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تو مسلمانوں پر جہاد فرض کر کے ان کی جان سے زیادہ محبت کو آزمایا گیا اور زکوٰۃ کو فرض کر کے ان کی مال سے زیادہ اللہ سے محبت کو آزمایا گیا اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنے والے مسلمانوں کے تین درجات ہیں:

(الف) وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے پاس ایک درہم اور ایک دینار بھی نہیں رکھتے اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دو سو درہم پر کتنی زکوٰۃ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام پر تو پانچ درہم زکوٰۃ ہے اور ہم پر تمام مال کو خرچ کرنا واجب ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس دن اتفاق سے میرے پاس مال تھا میں نے دل میں کہہ کر میں کسی دن حضرت ابو بکر پر سبقت کر سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ میں اپنا آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ نے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اتنا ہی مال ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھڑک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے تب میں نے دل میں کہا میں حضرت ابو بکر پر کبھی سبقت نہیں کر سکتا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۷۸۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۵۵، المستدرک ج ۱ ص ۳۱۳، سنن بیہقی ج ۴ ص ۹۸۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۶۱۱، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۶۰۲۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکمل صدق کے مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے اپنے پاس صرف اسی چیز کو رکھا جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی اور وہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔

(ب) دو سرا درجہ اس پہلے درجہ والوں سے کم ہے، یہ اپنے پاس مال کو بچا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کے مواقع پر کام آئے اور جب نیک کاموں پر خرچ کرنے کے مواقع آئیں تو وہ مال کو خرچ کر سکیں، پس وہ مال کو اس لیے جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے مواقع پر خرچ کر سکیں نہ کہ عیش و عشرت پر خرچ کرنے کے لیے اور یہ ضرورت سے زائد مال کو نیکی کے راستوں پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ صرف زکوٰۃ کی مقدار پر اقتصار نہیں کرتے، اور تابعین میں سے نفعی، شعی، عطا اور مجاہد کا یہ نظریہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور حقوق بھی ہیں، ان کا استدلال قرآن مجید کی درج ذیل آیتوں سے ہے:

اور مال سے (طبیعی) محبت کے باوجود (اللہ کی محبت میں) اپنا مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلام آزاد کرانے کے لیے دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔

وَأَنَّىٰ الْحَالُ عَلَىٰ حَيْثُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَىٰ السَّبِيلِ
وَالْمَسْكِينِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَىٰ
الزَّكَاةَ۔ (البقرہ: ۷۷)

اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم (ہری راہ میں) خرچ کرو۔

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ - (الأنفال: ۱۰)

اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے (ہری راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - (الأنفال: ۱۳)

(ج) اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو صرف مقدار واجب ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، ان پر جتنی زکوٰۃ فرض ہے وہ صرف اتنی ہی ادا کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ اس سے کم اور یہ سب سے کم مرتبہ ہے اور تمام عام لوگوں کا یہی طریقہ ہے کیونکہ وہ مال کی طرف مائل ہوتے ہیں اور مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ ان کی محبت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اگر اللہ تم سے تمہارا مال طلب کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلوں کے زنگ کو ظاہر کر دے گا وہاں تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرتا ہے وہ صرف اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے۔

لَنْ يَسْتَلْكُمْ مَوْلَاهَا فَيَحْبِبَكُمْ وَيَخْلُوَ مِنْكُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُبْخَلُونَ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ - (محمد: ۳۸-۳۹)

(۳) زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان سے بخل کی صفت زائل ہو جاتی ہے اور بخل سے نجات کی اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے:

اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچائے گئے سو وہی لوگ الْمُفْلِحُونَ - (الحشر: ۹)

نیز حدیث صحیح میں بھی بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خثنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جارہی ہے اور خواہش نفس کی اتباع کی جارہی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جارہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو تم عام لوگوں سے الگ ہو کر عزت نشیں ہو جاؤ۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۴۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۵۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۱۴)

(۳) زکوٰۃ ادا کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بدن اور مال کی نعمت عطا فرمائی، عبادت بدنیہ انجام دے کر وہ نعمت بدن کا شکر ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کر کے وہ نعمت مال کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک فقیر کو دیکھے جس پر رزق کی تنگی ہو اور وہ اس سے سوال کرنے کا محتاج ہو، پھر اس کے دل میں رحمت نہ آئے اور وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ اللہ نے اس کو سوال کرنے سے اور دوسرے کی طرف محتاج ہونے سے مستغنی کر دیا ہے اور وہ اس ضرورت مند فقیر کو زکوٰۃ عشر اور صدقہ و خیرات دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے۔ (احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۲۰۳-۲۰۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

اور امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

(۳) جب انسان کے پاس مال اس کی ضروریات سے بہت زیادہ ہو گا تو وہ اس مال سے اپنے عیش و عشرت کے ذرائع اور وسائل بنایا کرے گا اور یوں اس کا دل دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی مرغوب چیزوں اور لذتوں میں لگا رہے گا اور آخرت کی

طرف بالکل متوجہ نہیں ہو گیا کم متوجہ ہو گا اور وہ سوچے گا کہ عبادات اور نیک کاموں اور زکوٰۃ، عشر اور صدقہ و خیرات ادا کرنے سے اس کے مال میں کمی ہوگی اور اس وجہ سے وہ نیک کاموں میں اپنے مال کو بالکل خرچ نہیں کرے گا یا کم کرے گا۔

(۵) مال کی کثرت سے انسان میں غرور اور تکبر پیدا ہو گا اور سرکشی اور بغاوت پیدا ہوگی اور زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے سے اس کے تکبر اور سرکشی میں کمی ہوگی اور اس کا دل اللہ سے مغفرت طلب کرنے اور اس کی رضا جوئی کی طرف متوجہ ہو گا۔

(۶) جب انسان زکوٰۃ اور عشر ادا کرے گا اور صدقہ و خیرات کرے گا تو ضرورت مند ہوگا اس کے لیے دعائیں کریں گے اور اس کی دعاؤں سے اس کا مال نقصان اور بربادی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَن تَأْتُوا مَعَ الْفَقْرِ فَيُغْنِيَ عَنْكُمْ فِقْرُكُمْ - اور یہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے تو وہ زمین میں

(الرعد: ۱۷) برقرار رہتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زکوٰۃ سے اپنے اموال کی حفاظت کرو، اور صدقات سے اپنے بیماروں کی دوا کرو اور مصائب کے لیے دعا کو تیار رکھو۔

(المعجم الکبیر ج ۱۰ رقم الحدیث: ۹۰۹۹۶ علیہ الاولیاء ج ۲ ص ۹۰۴ ج ۳ ص ۹۳۳ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۷۱۰۷ تاریخ بغداد ج ۶ ص ۳۳۳ حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کا ایک راوی متروک الحدیث ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۹۴ حافظ سیوطی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، الجامع الصغیر ج ۱ رقم الحدیث: ۷۲۸۷۳)

(۷) مال بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان اس مال کو نیکی کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ نیکیاں باقی رہیں گی، دنیا میں ان کی تعریف کی جائے گی اور آخرت میں اجر ملے گا۔ ایک شخص نے کہا: کاش! میں اپنے تمام مال کو قبر میں لے جا سکتا! میں نے کہا: یہ ممکن ہے، تم اپنے تمام مال کو اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا میں خرچ کر دو تم کو یہ مال قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی

(۸) مال داروں کے پاس بہت زیادہ مال ان کی ضروریات سے زائد ان کی تجویزوں اور ٹیکوں میں منغلط پڑا رہتا ہے اور فقراء اور ضرورت مندوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی مال نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعہ مال داروں کے زائد مال میں سے بقدر ضرورت زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعہ ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔

(۹) اگر مال دار ضرورت مندوں اور فقیروں کی مالی امداد نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ضرورت مند فقراء اپنی تنگی اور فقر سے تنگ آکر بغاوت پر اتر آئیں اور چوریاں، ڈاکے اور لوٹ مار اور بھتہ خوری شروع کر دیں اور زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کے ذریعہ اس بغاوت کا سدباب ہو سکتا ہے۔

(۱۰) زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کر کے انسان اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے لیے رزق فراہم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہوتا ہے اور انبیاء اور صالحین کے اخلاق سے متعلق ہوتا ہے۔

زکوٰۃ لینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں

(۱۱) مغیرہ بن عامر نے کہا: شکر نصف ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔

(موسوعہ رسائل ابن ابی الدنیاء ج ۳ ص ۳۰، مؤتہ الشافعیہ بیروت ۱۴۱۳ھ، شعب الایمان ج ۳ ص ۱۰۹ رقم الحدیث: ۴۴۳۸)

زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کے کم ہونے پر صبر کرتا ہے اور ضرورت مند فقیر زکوٰۃ کی صورت میں مال لے کر شکر ادا کرتا ہے

یا یوں کہا جائے کہ مال دار نے پہلے مال ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو مال میں کمی ہوئی اس پر صبر کیا تو زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اسی طرح حاجت مند فقیر نے پہلے مال نہ ہونے پر صبر کیا اور زکوٰۃ کی شکل میں مال ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا تو زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ نیز حضرت سرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو تو اس نے صبر کیا اور اس کو نعمت دی گئی تو اس نے شکر ادا کیا، اس پر ظلم کیا گیا تو اس نے معاف کر دیا اور اس نے خود ظلم کیا تو اس پر استغفار کیا، پوچھا گیا اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا: یہی دُک عذاب سے مامون ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

(۲) ہر چند کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کو بہت مال دیا ہے اور فقیر کو مال نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غنی کو اس بات کا مکتبہ کیا ہے کہ وہ فقیر کو زکوٰۃ ادا کرے اور فقیر کا غنی پر احسان ہے کہ وہ اس سے زکوٰۃ قبول کرے اس کو دوزخ کے عذاب سے چھڑاتا ہے، غنی کا فقیر کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کی دنیا پر احسان ہے اور فقیر کا غنی کی آخرت پر احسان ہے اور اخروی احسان دنیاوی احسان سے زیادہ بڑا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے فقیر کو اس بات کا مکتبہ نہیں کیا کہ وہ غنی کے پاس جا کر اس سے زکوٰۃ مانگے، بلکہ غنی کو اس بات کا مکتبہ کیا ہے کہ وہ فقیر کے پاس جا کر زکوٰۃ ادا کرے۔ فقیر اپنی دنیا میں غنی کا محتاج ہے تو غنی اپنی آخرت میں فقیر کا محتاج ہے۔

فقیر کا معنی

فقیر کا لفظ چار معانی میں استعمال ہوتا ہے:

(۱) حاجت ضروریہ کا وجود مثلاً جن کو غذا، لباس اور مکان کی حاجت ہو اور اس معنی میں ہر شخص فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ - (فاطر: ۱۵)

اے لوگو! تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو۔

(۲) جس شخص کے پاس مال جمع نہ ہو، فقہی اصطلاح میں جو شخص دو سو درہم (ہاون) یا عشریہ ۵۰ (تولہ چاندی) کا مالک نہ ہو یا اس کے پاس اس کی حاجت اصلہ سے زائد دو سو درہم کے مساوی رقم نہ ہو اور وہ مستحق زکوٰۃ ہو، فقہاء احناف کے نزدیک فقیر کا یہی معنی ہے اور سورہ توبہ ۶۰ میں یہی معنی مراد ہے، اسی طرح یہ آیت بھی ہے:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءً مِنَ التَّعَفُّفِ - (البقرہ: ۲۱۳)

(یہ خیرات) ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں جو (اس میں شدت اشتغال کی وجہ سے) زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے، ناواقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو غنی سمجھتا ہے۔

(۳) نفس کا بہت زیادہ حریص ہونا، اس حدیث میں فقر اسی معنی میں ہے۔ یزید بن ابان رافضی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریب ہے کہ فقر (زیادہ حرص) کفر ہو جائے اور قریب ہے کہ حسد لقمہ پر غالب ہو جائے۔ (علیہ السلام ج ۳ ص ۵۳، طبع قدیم، ج ۳ ص ۶۲-۶۱، رقم: ۳۱۶۹، طبع جدید، تاریخ اصفہان ج ۱ ص ۹۰، انصاف لعلی ج ۳ ص ۳۰۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۶۶۶۸۳، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۰۵۱، العلل، المستاہیج ج ۲ ص ۳۲۰) اور اس فقر کے مقابل غنی کا یہ معنی ہے: ”غنی وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو۔“

(۴) اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہونا قرآن مجید میں ہے:

فَقَالَ رَبِّ ارْنِيْ لِمْا اَنْزَلْتَ رَبِّيْ مِنْ حَيْثُ يَنْزِلُ (القصص: ۲۳)
 مدعی نے کہا: اے میرے رب! میں اس خبر پر کت کا محتاج ہوں، تو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے: اے اللہ! مجھے اپنی طرف محتاج کر کے (دنیا سے) مستغنی کر دے اور اپنے آپ سے (یعنی اللہ سے) مستغنی کر کے مجھے (دنیا کا) محتاج نہ کر۔

(النفورات ج ۲ ص ۳۹۶-۳۹۵، مطبوعہ مکتبہ نوار، مصطفیٰ آباد ۱۳۱۸ھ)

مسکین کا معنی

مسکین کا معنی ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور یہ فقیر کی بہ نسبت زیادہ تنگ دست ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:
 اَمْثَلُ السَّوِيَّةِ فَاَنْتَ لِمَسَاكِيْنٍ۔
 رہی کشتی تو وہ مسکینوں کے لیے تھی۔

(۱ الکہف: ۷۹)

اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسکین کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کشتی چھن جانے کے بعد ان کو مسکین فرمایا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان پر اس قدر زیادہ غربت اور مسکین تھی کہ اس کے مقابلہ میں اس کشتی کا ہونا لائق شمار نہ تھا۔ (النفورات ج ۱ ص ۳۱۲) اور علامہ طاہر بنی متونی ۹۸۶ھ نے لکھا ہے کہ مسکین کا معنی ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑی سی چیز ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ! مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۲) سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۲۶، سنن بیہقی ج ۷ ص ۱۲۳، المستدرک ج ۳ ص ۲۲۲) آپ نے اس سے تواضع کا ارادہ فرمایا اور یہ کہ آپ جبارین اور متکبرین میں سے نہ ہوں۔ (مجمع بحار الانوار ج ۳ ص ۹۶، مطبوعہ مدینہ منورہ ۱۳۱۵ھ)

فقیر اور مسکین کے معنی میں مذاہب ائمہ اور تحقیق مقام

حسن بھری نے کہا: فقیر وہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور مسکین وہ ہے جو سعی کرتا رہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: مساکین گھومنے پھرنے والے ہیں اور فقراء، فقراء مسلمین ہیں۔ جابر بن زید نے کہا: فقراء وہ ہیں جو سوال نہیں کرتے اور مساکین وہ ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ زہری اور مجاہد کا بھی یہی قول ہے۔ قتادہ نے کہا: فقیر اپنا حق ہے اور مسکین وہ ہے جو تنہا دست اور محتاج ہو، اور عکرمہ نے کہا کہ فقراء کا اطلاق فقراء مسلمین پر ہوتا ہے اور مساکین کا اطلاق اہل کتاب کے مساکین پر ہوتا ہے۔ امام ابو جعفر طبری کا مختار یہ ہے کہ جو سوال نہیں کرتے وہ فقراء ہیں اور جو سوال کرتے ہیں وہ مساکین ہیں۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۰۵-۲۰۲، مطبوعہ مطبوعہ بیروت)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن وہ نصاب زکوٰۃ سے کم ہو، اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور امام شافعی کا قول اس کے برعکس ہے اور امام مالک کے نزدیک فقیر اور مسکین مساوی ہیں، اور امام احمد کا مذہب بھی امام شافعی کی مثل ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۹۸-۹۶، عنایت القاضی ج ۳ ص ۵۸۶-۵۸۵، زاد المسیر ج ۳ ص ۳۵۶)

امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ مسکین کے متعلق قرآن مجید میں ہے: رہی کشتی تو وہ مسکینوں کے لیے تھی۔ (۱ الکہف: ۷۹)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکین کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کشتی ان کی ملکیت نہیں تھی وہ اس کو کرائے پر چلاتے تھے یا انہوں نے اس کشتی کو عاریتاً لیا ہوا تھا یا دراصل وہ فقیر تھے ان کو ازراہ و ترحم

بجائز مسکین فرمایا۔ امام شافعی کا دوسرا استدلال اس حدیث سے ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! مجھے بحالت مسکین زندہ رکھ اور بحالت مسکین مجھے موت عطا فرما اور قیامت کے دن مسکین کی جماعت میں میرا حشر فرما۔ حضرت عائشہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے یہ دعا کیوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا: مسکین اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اے عائشہ! مسکین کو رونہ کرو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دو، اے عائشہ! مسکین سے محبت رکھو اور ان کو قریب رکھو، قیامت کے دن اللہ تمہیں قریب رکھے گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۶۶، المستدرک ج ۳ ص ۳۲۲، سنن بیہقی ج ۷ ص ۱۲) اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے حال میں رہنے کی دعا کی ہے اور ایک اور حدیث میں آپ نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں فقر، قلت اور ذلت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ! میں ظلم کرنے یا ظلم سنانے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۷۵، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۶۸)

امام شافعی کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اگر مسکین مالی طور پر فقیر سے کم ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگیں اور مسکین ہونے کی دعا فرمائیں جو کہ فقیر سے زیادہ ابتر حال ہے اور یہ تقاض کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے اس حدیث میں فقر سے مراد قلت مال نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فقر النفس ہے یعنی وہ شخص جو مال پر بہت حریص ہو، اور اس فقر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ سوال سے بچنے اور غناء کا سوال کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۲۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۳۲، الادب المفرد رقم الحدیث: ۶۷۴۰، مسند احمد ج ۱ ص ۱۲۱) اور اس حدیث میں غنی سے مراد کثرت مال نہیں ہے بلکہ اس سے غنی النفس مراد ہے یعنی نفس کا مستغنی ہونا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے حل میں رہنے کی جو دعا کی ہے اس سے مراد آپ کی تواضع اور انکسار ہے۔ امام شافعی کی طرف سے یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ سورہ توبہ کی اس آیت میں فقیر کو مسکین پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کا حال مسکین سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور فقیر وہ ہے جس کے پاس بالکل مال نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو۔ اس کا یہ جواب ہے کہ تقدم کے کئی اعتبار ہوتے ہیں اور یہاں تقدم ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کے طور پر ہے، پہلے فقیر کا ذکر کیا جس کے پاس کچھ مالیت ہوتی ہے، اس کے بعد مسکین کا ذکر کیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور مسکین کے اس معنی پر امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے: مسکینا ذامترہ۔ (البلد: ۱۶) یعنی مسکین وہ شخص ہے جس نے بھوک کی شدت سے اپنا بیٹ زمین سے چٹایا ہوا ہے۔

والعاملین علیہا کا معنی اور اس کے شرعی احکام

یعنی جو لوگ زکوٰۃ اور صدقات کو وصول کر کے لاتے ہیں ان کو ان کی محنت اور مشقت کے مطابق مال زکوٰۃ سے اجرت دی جائے لیکن یہ اجرت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی وصول کردہ تمام رقم یا اس کے نصف پر محیط ہو۔ (عنایت القاضی ج ۳ ص ۵۸۷) اگر عامل کو اس مہم کے دوران کوئی شخص ذاتی طور پر کچھ ہدیہ اور تحفہ دے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس کو بھی وصول شدہ زکوٰۃ کی مد میں شامل کر دے۔

حضرت ابو حید السعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن التبیہ کو بنو سلیم کے صدقات وصول کرنے کا عامل بنایا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس سے حساب لیا تو اس نے کہا: یہ وہ مال ہے جو آپ کے لیے دیا گیا ہے اور یہ وہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھے رہے حتیٰ کہ تمہارے پاس ہدیہ آئے اگر تم سچے ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: میں تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر عامل بناتا ہوں جس کام کا اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے، پھر تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آکر کہتا ہے یہ حصہ تمہارے لیے ہے اور یہ حصہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے، پس وہ شخص کیوں نہ اپنے باپ کے گھر میں یا اپنی ماں کے گھر میں جا کر بیٹھا حتیٰ کہ اس کے پاس ہدیہ آتا، اگر وہ سچا ہے، اللہ کی قسم! تم اس مال میں سے جو چیز بھی ناحق لوگ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کو اس کے اوپر لادو گے، سنو! میں اس شخص کو قیامت کے دن ضرور پہچان لوں گا، جس کے اوپر اللہ پہلایا ہوا اونٹ لادو گے گا اور جس کے اوپر ڈکراتی ہوئی لگائے لادو گے، گایا میاتی ہوئی بکری لادو گے گا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے حتیٰ کہ میں نے آپ کی بظلوں کی سفیدی (کی جگہ) دیکھی، پھر آپ نے فرمایا: سنو! کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے!

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۱۹۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۹۳۶، سنن دارمی رقم الحدیث: ۱۲۶۹)

حضرت عدی بن عمیر کنذی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! تم میں سے جس شخص نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا پھر اس میں سے کوئی چیز چھپالی خواہ وہ سوئی ہو یا اس سے بھی کمتر چیز تو وہ خیانت ہے اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا، تب ایک سیاہ فام انصاری اٹھا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! اپنا عمل مجھ سے لے لیجئے، آپ نے پوچھا: کیوں؟ اس نے کہا: میں نے آپ کو اس طرح فرماتے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے یہ کہا ہے کہ جس کو ہم کوئی کام سونپیں تو وہ قلیل اور کثیر ہر چیز لے کر آئے، پھر اس کو جو دے دیا جائے وہ لے لے اور جو نہ دیا جائے وہ نہ لے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۱)

موقوفۃ القلوب کی تعریف اور ان کو زکوٰۃ میں سے دینے کے متعلق مذاہب فقہاء

ادائیگی زکوٰۃ کا جو تھا مصرف موقوفۃ القلوب ہیں یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ وہ آزاد اور معزز لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ حنین میں عطا فرمایا تھا، یہ پندرہ آدمی تھے: ابوسفیان، اقرع بن حابس، عبیدہ بن حصن، حوہب بن عبد العزیٰ، سل بن عمرو، حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو، الجثنی، ابوالسائب، حکیم بن حزام، مالک بن عوف، صفوان بن امیہ، عبدالرحمن بن ربیع، جد بن قیس، عمرو بن مرواس اور الخلاء بن الحارث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر شخص کو سواونٹ دیئے اور ان کو اسلام کی ترغیب دی، ماسوا عبدالرحمن بن ربیع کے، اس کو آپ نے پچاس اونٹ دیئے اور حکیم بن حزام کو آپ نے ستر اونٹ دیئے۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میرے خیال میں آپ نبی عطاء کا مجھ سے زیادہ کوئی اور مستحق نہیں ہے تو آپ نے ان کو بھی سو اونٹ پورے کر دیئے۔

موقوفۃ القلوب کی دو قسمیں ہیں: مسلمان اور کفار۔ مسلمانوں کو صدقات میں سے اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا ایمان قوی رہے، یا ان کے مماثل لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور کفار کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو زکوٰۃ اور صدقات سے دیا جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو عطا فرمایا ہے

جب آپ نے ان کا اسلام کی طرف میلان دیکھا۔

علامہ واحدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین کے قلوب کی تالیف سے مستغنی کر دیا ہے، اگر مسلمانوں کا سربراہ یہ دیکھے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہے اور ان کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو نفع پہنچے گا تو ان کو مال فتنے سے عطا کرے، زکوٰۃ سے نہ دے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا مصروف، مصارف زکوٰۃ سے اب ساقط ہو چکا ہے اور یہی شجعی کا قول ہے۔ امام مالک، ثوری، امام ابو حنیفہ اور اسحاق بن راہویہ کا یہی مذہب ہے، اور حسن بصری سے یہ مروی ہے کہ ان کا حصہ اب بھی ثابت ہے۔ زہری، ابو جعفر محمد بن علی اور ابو ثور کا یہی مذہب ہے اور امام احمد نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہو تو ان کو زکوٰۃ سے دیا جائے گا ورنہ نہیں۔

(اللباب فی علوم الکتاب ج ۱۰ ص ۱۲۶-۱۲۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

قاضی بیضاوی شافعی نے کہا: مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے میں ان کی نیت ضعیف تھی، تو ان کے قلوب کو اسلام پر قائم اور برقرار رکھنے کے لیے ان کو عطا کیا جاتا ہے، یا ایسے معزز لوگ کہ اگر ان کو عطا کیا جائے تو ان کو دیکھ کر ان جیسے دوسرے معزز لوگ اسلام لے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن جحین، اقرع بن حابس اور عباس بن مرداس کو اسی وجہ سے عطا فرمایا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ معزز لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے عطا کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کرتے تھے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خمس کے اس پانچویں حصہ سے عطا فرماتے تھے جو خالص آپ کا حصہ تھا، اور کفار اور مانعین زکوٰۃ سے قتل کرنے کی طرف مائل کرنے کے لیے جن کو عطا کیا جائے وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو اس لیے دیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں کثرت ہو اور اب جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا ہے اور مسلمانوں کی کثرت ہو گئی ہے تو ان کا حصہ ساقط ہو گیا۔ (انوار التہذیب مع عنایت القاضی ج ۴ ص ۵۸۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ)

علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی الحنفی المتوفی ۵۹۳ھ لکھتے ہیں:

مصروف زکوٰۃ میں سے مؤلفۃ القلوب کا حصہ اب ساقط ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے اور ان سے مستغنی کر دیا ہے اور اس پر اجماع متفق ہو چکا ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۲۰۴، مطبوعہ مکتبہ شرکت حمیہ لبنان)

علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن اللہام الحنفی المتوفی ۸۶۱ھ لکھتے ہیں:

اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں صحابہ کرام کا اجماع متفق ہو چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رد کر دیا تھا۔ عبیدہ اور اقرع نے حضرت ابو بکر سے ایک زمین کو طلب کیا، حضرت ابو بکر نے ان کو خط لکھ دیا۔ حضرت عمر نے اس خط کو پھاڑ دیا، اور کہا: یہ وہ چیز ہے جو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے تھے، تاکہ تم کو اسلام پر راغب کریں لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا ہے اور تم سے مستغنی کر دیا ہے، اب اگر تم اسلام پر ثابت قدم رہتے ہو تو ہمارا نہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہے۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا: خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ حضرت ابو بکر کی رائے حضرت عمر کے موافق ہو گئی اور صحابہ میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے برحق نہ ہوتی تو صحابہ اس پر ضرور انکار کرتے اور یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے ان کو علم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا، یا یہ حکم آپ کی حیات کے ساتھ مقید تھا، یا یہ حکم کسی علت کے

ساتھ معطل تھا اور اب وہ علت نہیں تھی، اور حضرت عمرؓ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی:

وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ (الکہف: ۲۹)

آپ کہیے کہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

(فتح القدر ج ۲ ص ۲۶۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

علامہ محمد بن محمود بارتی حنفی متوفی ۷۸۶ھ لکھتے ہیں:

علامہ علاء الدین عبدالعزیزؒ نے کہا: ان کی تائید قلوب سے مقصود دین کا اعزاز اور غلبہ تھا، کیونکہ غلبہ کفر کے زمانہ میں اسلام کمزور تھا، اس وقت تائید قلوب کے لیے عطا کرنے میں دین کا اعزاز تھا اور جب حال بدل گیا اور اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمادیا تو اب دین کا اعزاز ان کو نہ دینے میں ہے اور اصل مقصود دین کا اعزاز ہے، وہ اپنے حال پر باقی ہے اور منسوخ نہیں ہوا، اس کی مثال یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو تو طہارت کے حصوں کے لیے مٹی سے تمیم کرنا ضروری ہے، اور جب حال بدل جائے اور پانی مل جائے تو اب مٹی سے تمیم کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا اور پانی کا استعمال کرنا ضروری ہو گا کیونکہ اب طہارت کے حصول کے لیے پانی کا استعمال کرنا متعین ہے، اسی طرح دین کا اعزاز پہلے بموافقت القلوب کو دینے میں تھا اب نہ دینے میں ہے اور اصل حکم دین کا اعزاز ہے، وہ منسوخ نہیں ہوا۔ (الغنائی ج ۲ ص ۲۶۶-۲۶۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ میں حصہ

جس غلام کے متعلق اس کے مالک نے یہ کہا ہو کہ اگر اس نے اتنے روپے مجھے ادا کر دیے تو یہ آزاد ہے، اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں اور اس کی آزادی میں تعاون کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے اس کو حصہ دینا مشروع کیا گیا ہے۔

حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک مکاتب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ اس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا: اے امیر! لوگوں کو میرے لیے براگینتہ کیجئے۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے مسلمانوں کو براگینتہ کیا، پس لوگوں نے اس کو کپڑے اور انگوٹھیاں دیں، حتیٰ کہ بہت مال جمع ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس مال کو جمع کر کے فروخت کیا اور اس کی مکاتب ادا کر دی اور باقی مال بھی غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کر دیا، اور لوگوں کو یہ رقم واپس نہیں کی، اور یہ کہا کہ لوگوں نے یہ رقم غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے دی ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۶۱۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو حفص عمر بن علی الدمشقی الحنبلی المتوفی ۸۸۰ھ لکھتے ہیں:

الرقاب (غلاموں کو آزاد کرانے) کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں: (۱) اس سے مراد مکاتب ہیں تاکہ ان کو زکوٰۃ کے مال سے آزاد کرایا جائے، (۲) امام مالک وغیرہ نے یہ کہا کہ مال زکوٰۃ سے غلام خرید کر ان کو آزاد کرایا جائے، (۳) امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ مال زکوٰۃ سے مکمل غلام آزاد نہ کرایا جائے بلکہ مال زکوٰۃ سے کچھ رقم غلام کے لیے دی جائے اور اس سے مکاتب کی گردن آزاد کرانے میں مدد کی جائے، کیونکہ وفی الرقاب فرمانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مال زکوٰۃ میں کچھ دخل ہونا چاہیے اور یہ اس کے معافی ہے کہ مال زکوٰۃ سے مکمل غلام آزاد کیا جائے۔

غلاموں، مقروضوں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کی رقم

خرچ کرنے کے لیے تملیک ضروری نہیں

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ مکاتب کی اجازت سے زکوٰۃ میں اس کا حصہ اس کے مالک کو دے دیا

جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چار مصارف کا ذکر نام تنلیک کے ساتھ کیا ہے اور جب رقباب کا ذکر کیا تو لام کے بجائے ”فسی“ کا ذکر کیا اور قربا و فی الرقباب اور اس فرق کا کوئی فائدہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں زکوٰۃ میں سے ان کا حصہ ان کو دے کر ان کو ان حصص کا مالک بنا دیا جائے اور باقی مصارف میں زکوٰۃ میں ان کا حصہ ان کے مصالح اور ان کی بہتری اور ان کے فوائد میں خرچ کیا جائے اور ان کو ان کا مالک نہ بنایا جائے۔

زعفری نے کہا ہے کہ آخری چار مصارف میں لام کے بجائے ”فسی“ کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ بتانا ہے کہ آخری چار مصارف پہلے چار مصارف سے صدقہ اور زکوٰۃ دیئے جانے کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ”فسی“ ظرفیت کے لیے آتا ہے اور اس میں تنبیہ ہے کہ وہ صدقات کا طرف اور محل ہیں اور فی سبیل اللہ اور ابن السبیل میں جو ”فسی“ کا تکرار کیا ہے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ ان دو مصروفوں کو یعنی فی سبیل اللہ اور ابن السبیل کو پہلے دو مصروفوں پر زیادہ ترجیح ہے اور غلام آزاد کرانے اور مقروض کا قرض ادا کرنے کی بہ نسبت مال زکوٰۃ کو اللہ کے راستے میں اور مسافروں پر خرچ کرنا زیادہ رائج ہے۔ (اللباب فی علوم الکتاب ج ۱۰ ص ۱۶۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

قاضی شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر قفلی حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں:

پہلے چار مصارف کے ساتھ لام اور آخری چار مصارف کے ساتھ ”فسی“ ذکر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں ان کو زکوٰۃ سے ان کا حصہ ادا کر کے ان کو ان حصص کا مالک بنا دیا جائے اور آخری چار مصارف میں ان کو زکوٰۃ میں سے ان کے حصہ کا مالک نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان کا حصہ ان کی فلاح اور ان کے مصالح میں خرچ کیا جائے گا، مکتب کمال اس کے مالک کو دیا جائے گا اور مقروض کمال (اس کے حصہ کی زکوٰۃ) اس کے قرض خواہ کو دیا جائے گا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بالکل واضح ہے، اور مسافر بھی اللہ کے راستے میں داخل ہے، اس کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس کی خصوصیت پر تنبیہ ہو۔

(عنایت القاضی ج ۳ ص ۵۸۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ پیسے چار مصارف میں لام اور آخری چار مصارف میں ”فسی“ کو ذکر کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پیسے چار مصارف میں ان کو زکوٰۃ سے ان کا حصہ دے کر ان کو مالک بنا دیا جائے گا کہ وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ان کا حصہ ان کو نہیں دیا جائے گا اور نہ ان کو اس پر تصرف کی قدرت دی جائے گی کہ وہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں بلکہ ان کی طرف سے ان کی قیمت ادا کر دی جائے گی، اسی طرح مقروضوں کی زکوٰۃ کا حصہ ان کے قرض خواہوں کو دے دیا جائے گا، اسی طرح مجاہدین کی زکوٰۃ کا حصہ ان کی ضرورت کا اسلحہ خریدنے میں خرچ کیا جائے گا اور اسی طرح مسافروں کی ضرورت کی چیزوں میں ان کا حصہ خرچ کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں ان کے حصص ان کو دے دیئے جائیں گے کہ وہ جس طرح چاہیں خرچ کریں اور آخری چار مصارف میں ان کو ان کے حصص نہیں دیئے جائیں گے بلکہ جس جہت سے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اس جہت میں ان کے حصہ کی زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۸۷-۸۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

مفسرین حنبلیہ میں سے علامہ عمر بن علی الدمشقی حنبلی نے اور مفسرین شافعیہ میں سے امام رازی کے علاوہ، علامہ خازن شافعی متوفی ۷۲۵ھ نے یہی لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے پہلے چار مصارف میں تنلیک ضروری ہے اور آخری چار مصارف میں تنلیک کے بجائے ان کی ضروریات اور مصالح میں زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ (تفسیر خازن ج ۲ ص ۲۵۳) اور مفسرین احناف میں سے علامہ خفاجی کے علاوہ علامہ محی الدین شیخ زادہ حنفی متوفی ۹۵۱ھ اور علامہ ابو السعود محمد بن عماد حنفی متوفی ۹۸۲ھ اور علامہ آلوسی حنفی

متوفی ۱۲۷۰ھ نے بھی یہی لکھا ہے۔ (حاشیہ محی الدین شیخ زادہ ج ۳ ص ۷۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ، تفسیر ابو السعود ج ۳ ص ۶۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ، تفسیر روح المعانی ج ۱۰ ص ۹۲۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) غیر مقلدین میں سے ثواب صدیق حسن خاں بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ نے بھی یہی لکھا ہے۔ (فتح البیان ج ۵ ص ۳۳۲)

جن مفسرین نے ژرف نگاہی سے کام لیا اور اس پر غور کیا کہ پہلی چار اصناف کے لیے اللہ تعالیٰ نے لام کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور باقی چار اصناف کے لیے ”فی“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، انہوں نے اس سے یہ مستنبط کیا کہ پہلی چار قسموں میں سے جس کو زکوٰۃ ادا کی جائے اس کو اس مال زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے اور دوسری چار قسموں کے شروع میں چونکہ لام تنبیک نہیں ہے بلکہ ”فی“ کا ذکر ہے اس لیے ان میں ان کو مال زکوٰۃ کا مالک نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان کے حصہ کی زکوٰۃ کو ان کی ضروریات اور ان کے مصالح میں خرچ کیا جائے گا۔ حنبلی، شافعی اور حنفی مفسرین کی تصریحات اس مسئلہ میں گزر چکی ہیں اور فقہاء مالکیہ کا بھی یہی موقف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غلام کو زکوٰۃ کا حصہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حصہ سے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

امام مالک نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے اور اس کی ولاء مسلمانوں کے لیے ہوگی، (الی قولہ) اس میں اختلاف ہے کہ آیا مکاتب کو آزاد کرانے میں اس کی معاونت کی جائے یا نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ رقبہ (غلام) کا ذکر فرماتا ہے تو اس سے مکمل غلام آزاد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور رہا مکاتب تو وہ عارمین (مقروضوں) کے کلمہ میں داخل ہے کیونکہ اس کے اوپر مکاتبیت کا قرض ہو تا ہے اس لیے وہ رقبہ میں داخل نہیں ہوگا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۰۹)

زکوٰۃ کے تمام مصارف میں تنبیک ضروری ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل

ہر چند کہ علامہ خفائی حنفی، علامہ ابوسعود حنفی، علامہ شیخ زادہ حنفی اور علامہ آلوسی حنفی نے یہ تصریح کی ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ میں مالک بنانے کا تعلق اصناف زکوٰۃ میں سے صرف پہلی چار اصناف کے ساتھ ہے اور باقی چار اقسام میں تنبیک نہیں کی جائے گی بلکہ مال زکوٰۃ کو ان کی ضروریات اور مصالح میں خرچ کیا جائے گا لیکن ہمسور فقہاء احناف تنبیک کو ادائیگی زکوٰۃ کا رکن قرار دیتے ہیں اور یہ زکوٰۃ کی تمام اصناف کے لیے رکن ہے۔

علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۵۵۷ھ لکھتے ہیں:

زکوٰۃ کا رکن یہ ہے کہ نصاب میں سے ایک جز کو اللہ کی طرف نکالا جائے اور اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور فقیر کو مالک بنا کر اس کے سپرد وہ مال کر کے مالک کا قبضہ اس جز سے منقطع ہو جائے، یا فقیر کے نائب کے سپرد کر دے جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے اور ملک فقیر کے لیے اللہ کی طرف سے ثابت ہوگی اور صاحب مال فقیر کو مالک بنانے اور اس کے سپرد کرنے میں اللہ کی طرف سے نائب ہوگا۔ اس پر دلیل یہ آیت ہے:

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ (التوبہ: ۱۰۴)

کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: فقیر کی ہتھیلی پر آنے سے پہلے صدقہ رحمن کے ہاتھ میں آتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فقیر کو مالک بنانے کا حکم دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اتوا الزکوٰۃ۔ (البقرہ: ۴۳) زکوٰۃ دو، اور الایساء (دینا) تنبیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صدقہ فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ (التوبہ: ۶۰) اور تصدق کا معنی تنبیک ہے، پس نصاب کا مالک زکوٰۃ کی مقدار کو اللہ کی طرف نکالنے والا ہوتا ہے۔

ہم نے یہ کہا ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ سپرد کرتے وقت اس سے زکوٰۃ کی نسبت منقطع ہو جائے گی اور یہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے گی، اور اللہ کی طرف زکوٰۃ نکالنے کا معنی عبارت اس وقت بنے گا جب فقیر کو مالک بنا کر وہ اس سے اپنی ملک کو باطل کر دے، بلکہ حقیقت میں مالک اللہ بناتا ہے اور صاحب مال تو اللہ کی طرف سے نائب ہے۔

اس قاعدہ کے مطابق مساجد، سرائے اور پانی کی سبیلیں بنانے، یلوں کی مرمت کرنے، مردوں کو دفن کرنے اور دیگر نیکی کے کاموں میں زکوٰۃ کو صرف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں تمیک (کسی کو مالک بنانا) باطل نہیں پائی جاتی (کیونکہ یہ چیزیں وقف ہوتی ہیں اور وقف کا کوئی مالک نہیں ہوتا) اسی طرح اگر کسی شخص نے مال زکوٰۃ سے طعام خرید اور فقراء کو بیچ اور شام کھانا کھلایا اور ان کو اپنے طعام نہیں دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں تمیک نہیں ہوتی اور اگر اس نے مال زکوٰۃ سے کسی زندہ فقیر کا قرض اس کے حکم کے بغیر ادا کر دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں بھی فقیر کو مالک نہیں بنایا گیا اور اگر فقیر کے حکم سے اس کا قرض ادا کیا گیا ہے تو جائز ہے کیونکہ اب فقیر کے لیے تمیک پائی گئی گویا کہ فقیر نے مال زکوٰۃ پر قبضہ کیا اور اس کا قرض کی ادائیگی کے لیے وکیل بنا دیا، اسی طرح اگر کسی شخص نے مال زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے اور امام مالک کے نزدیک یہ جائز ہے اور قرآن مجید میں جو ہے: **وَفِي الرِّقَابِ** (التوبہ: ۶۰) ان کے نزدیک اس کا یہی معنی ہے کہ مال زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کر دیا جائے، اور ہمارے نزدیک تمیک واجب ہے اور آزاد کرنا ملک کو زائل کرنا ہے اور ہمارے نزدیک **وَفِي الرِّقَابِ** کا معنی یہ ہے کہ مال زکوٰۃ سے مکاتبتین کی امداد کی جائے۔

(بدائع الصنائع ج ۲ ص ۳۵۷-۳۵۶، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

اسی طرح علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ لکھتے ہیں:

مال زکوٰۃ سے مسجد بنائی جائے گی اور نہ میت کو کفن دیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں تمیک نہیں ہے اور وہ رکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صدقہ فرمایا ہے اور صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ فقیر کو مال کا مالک بنا دیا جائے۔

(فتح القدیر ج ۲ ص ۲۷۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

تمیک کی رکنیت کے دلائل کا تجزیہ

علامہ کاسانی نے تمیک پر یہ دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَاتُوا الزَّكَاةَ** اور **الْإِنشَاءَ** کا معنی ہے کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا، ہم اب کتب لغت میں **الْإِنشَاءَ** کا معنی دیکھتے ہیں۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ھ لکھتے ہیں: **الْإِنشَاءُ** کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا۔ (قاموس ج ۳ ص ۳۳۰) علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے: **الْإِنشَاءُ** کا معنی ہے: **الْإِعْطَاءُ**۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۰) علامہ زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ نے لکھا ہے کہ کشاف میں ہے: **الْإِنشَاءُ** کا معنی **الْإِعْطَاءُ** میں مشہور ہو گیا۔ اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو حاضر کرنا۔ (تاج العروس ج ۱ ص ۸، مطبوعہ المطبعۃ الممنونہ مصر، ۱۳۰۶ھ) کتب لغت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ **الْإِنشَاءُ** کا معنی تمیک ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہاں اس کا معنی مالک بنانا متصور نہیں ہو سکتا۔

(نوح نے) کہا: اے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہو سو وہ تم پر حقیقی کر دی گئی۔

پھر جب وہ حاملہ ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی

قَالَ لَقَدْ جَاءَنَا رَبِّي بَدِيلَةٍ
وَأَتَيْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِ رَبِّي فَكَيْفَ
تَعْبُدُونَ (صافات: ۲۸)

(صافات: ۲۸)

فَلَمَّا أَتَيْنَا فَلَمَّا أَتَيْنَا فَلَمَّا أَتَيْنَا

صَالِحًا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔
اگر تو نے ہمیں نیک بنایا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ (الاعراف: ۱۸۹)

فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا۔ (الاعراف: ۱۹۰)

فَآتَتْ كُلَّهَا نِعْمًا۔ (البقرہ: ۲۶۵)

أَتَيْنِي زَيْدًا حَبِيبًا۔ (الکہف: ۹۶)

اس لفظ کے تمام صیغوں اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کے اطلاقات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ الایثار کا معنی حاضر کرنا اور کسی چیز کو دینا اور مہیا کرنا ہے اور اس کے مفہوم میں تنیک داخل نہیں ہے۔

علامہ کاسانی اور علامہ ابن ہمام نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدقہ کا معنی تنیک ہے۔ علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے: صدقہ وہ چیز ہے جس کو تم اللہ عزوجل کی ذات کے لیے دو۔ (قاموس ج ۳ ص ۳۶۸) علامہ زبیدی نے لکھا ہے کہ صحاح میں مذکور ہے: جس چیز کو تم فقراء پر صدقہ کرو اور مفردات میں مذکور ہے: جس چیز کو انسان اپنے مال سے بطور عبادت نکالتا ہے جیسے زکوٰۃ، لیکن صدقہ اصل میں نفی خیرات کو کہتے ہیں اور زکوٰۃ خیرات واجبہ کو۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۶۵) تاج العروس ج ۶ ص ۳۰۵ ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ صدقہ کے لغوی معنی میں تنیک کا مفہوم داخل نہیں ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ادائیگی زکوٰۃ میں تنیک کا رکن نہ ہونا
ائمہ ثلاثہ نے زکوٰۃ کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں تنیک کا ذکر نہیں کیا، ان کے نزدیک تنیک زکوٰۃ کا رکن ہے نہ شرط۔

علامہ ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب المادوری الشافعی المتوفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں:
کسی مخصوص چیز کو مخصوص مال سے اوصاف مخصوصہ کے ساتھ جماعت مخصوصہ کے لیے لینا شرعاً زکوٰۃ ہے۔
(الحاوی الکبیر ج ۴ ص ۴۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرقانی المالکی المتوفی ۱۱۲۲ھ لکھتے ہیں:
علامہ ابن العربی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کا اطلاق صدقہ واجبہ پر، صدقہ مستحبہ پر، نقد پر، غنہ پر اور حق پر کیا جاتا ہے اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے: سال گزرنے کے بعد نصاب کے ایک جز کو فقیر اور اس کی مثل کو دینا وہ فقیر غیر ماضی اور غیر مطلبی ہو، اس کا رکن اخص ہے، اس کا سبب ایک سال تک نصاب کا مالک ہونا ہے، اس کی شرط عقل، بلوغ اور حریت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں واجب ساقط ہو جاتا ہے اور آخرت میں ثواب ملتا ہے اور اس کی حکمت مال کو میل پھیل سے پاک کرنا ہے۔

(شرح الزرقانی علی الموطا، م مالک ج ۳ ص ۱۳۵-۱۳۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۷ھ)
حافظ احمد بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی ابن عربی مالکی کی اس تعریف کو ذکر کر کے لکھا ہے۔ یہ بہت عمدہ تعریف ہے لیکن وجوب کی شرط میں اختلاف ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۴۶۴، مطبوعہ دار نشر مکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ)
علامہ منصور بن یونس ہوتی متوفی ۱۰۴۶ھ لکھتے ہیں:

زکوٰۃ کا شرعی معنی یہ ہے کہ یہ وہ حق ہے جو مال مخصوص میں جماعت مخصوصہ (فقراء وغیرہ) کے لیے وقت مخصوص میں واجب ہے یعنی نصاب پر سال گزرنے کے بعد، اور مال مخصوص سے مراد مولیٰ، سونا، چاندی (درہم، دینار) اور مال تجارت ہے۔ (کشاف القناع ج ۲ ص ۵۶-۵۷، مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۱۴۱۷ھ)

آخری چار مصارف میں تلیک کا اعتبار نہ کرنے کا ثمرہ

فقہاء احناف نے تلیک کے ثبوت میں جو دلیل دی ہے کہ اتوا اور صدقہ کرنے کا معنی فقیر کو مالک بنانا ہے وہ کتب لغت اور قرآن مجید کی آیات سے ثابت نہیں ہے، اور ائمہ ثلاثہ نے زکوٰۃ میں تلیک کو رکن یا شرط قرار نہیں دیا، البتہ سورہ توبہ کی اس آیت میں مذاہب اربعہ کے مفسرین نے للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعزلة قلبہم میں لام کو تلیک کے لیے قرار دیا ہے اور وفی الرقاب والغرمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل میں لام کی جگہ ”فی“ لانے کی وجہ ان مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ غلام آزاد کرنے اور مقروضوں کے قرض ادا کرنے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا ان کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کی رقم کو ان کی ضروریات اور مصلحتوں میں بھی خرچ کیا جاسکتا ہے، خصوصاً حنفی مفسرین میں سے علامہ حنفی، علامہ شیخ زاہد، علامہ ابو سعود اور علامہ آلوسی کا یہی مختار ہے، سو اگر ہمارے علماء احناف اس نظریہ سے اتفاق کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ دینی مدارس، مساجد، ہسپتالوں اور دیگر فلاحی کاموں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاسکے گی اور حیلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمارے اہل علم اور اہل فتویٰ حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے۔

زکوٰۃ میں مقروضوں کا حصہ

مقروض سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی جائز ضروریات میں مقروض ہوں نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی گنہگار تکلیف کے لیے قرض لیا ہو، مثلاً کسی نے سینما ہاؤس، وڈیو شاپ یا شراب کی دکان کھولنے کے لیے قرض لیا ہو یا مثلاً کسی نے بے جا خرچ اور اسراف کے لیے قرض لیا ہو مثلاً کسی نے اپنے بچوں کی شادی کے سلسلہ میں مروجہ رسومات بڑے پیمانہ پر متعقد کی ہوں اور مقروض ہو گیا ہو اور اس قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس رقم نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، البتہ علامہ نووی شافعی نے ”الردھہ“ میں یہ لکھا ہے کہ اگر وہ توبہ کرے تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے، مقروض خواہ غنی ہو لیکن اگر اس کے پاس قرض اتارنے کے لیے رقم نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ حدیث میں ہے:

عطاء بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی غنی کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے مگر بیچ کے لیے: جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، یا وہ صدقہ وصول کرنے والا عامل ہو، یا مقروض ہو، یا جس شخص نے صدقہ کو اپنے مال سے خرید لیا ہو، یا جس شخص کا کوئی مسکین پڑوسی ہو اور اس پر کوئی چیز صدقہ کی گئی ہو اور وہ مسکین غنی کو وہ چیز بدیہ کر دے۔ (یہ روایت مرسل ہے)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۱۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۴۱، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۰۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی غنی کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے مگر اس غنی کے لیے جو اللہ کی راہ میں ہو، یا مسافر ہو، یا وہ کسی فقیر کا پڑوسی ہو، اس فقیر پر صدقہ کیا جائے اور وہ غنی کو بدیہ دے یا اس کی دعوت کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۱۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۴۱، فردوس بماثور الخطاب رقم الحدیث: ۷۶۳۶، مسند احمد ج ۳

ص ۵۶، المستدرک ج ۱ ص ۳۰۷۔ اس حدیث کی سند حسن ہے اور اس کے راوی ثقہ اور مشہور ہیں)

زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کا حصہ

اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد کرنے والوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے اور ان کے لیے اسلحہ، گھوڑے اور کھاتے پینے کی

چیزیں خریدی جائیں۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف کا یہی مذہب ہے اور امام محمد کے نزدیک جو مسلمان حج کے لیے جائیں وہ بھی اللہ کی راہ میں ہیں اور ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر مجھ دیا جاتی ہے پاس اس کے وطن میں نصاب کے برابر مال ہے اور سفر میں نہیں ہے تو وہ مسافر میں داخل ہے اور اگر سفر اور حضر دونوں میں وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر وہ فقیر میں داخل ہے تو پھر فی سبیل اللہ ایک مستقل اور الگ مصرف نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے وطن میں مال دار ہے لیکن جب وہ حجاز کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے برخلاف مسافر کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک غازی اور مجاہد کو اسی وقت زکوٰۃ دی جاسکتی ہے جب وہ محتاج ہو، باقی ائمہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

فی سبیل اللہ کے الفاظ صرف غازیوں اور مجاہدین میں منحصر نہیں ہیں، اسی وجہ سے فقہال نے اپنی تفسیر میں بعض فقہاء سے یہ نقل کیا ہے کہ فقہاء نے زکوٰۃ کو نیکی کے تمام راستوں میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، مثلاً مردوں کو کفن دیا جائے، قلعے بنائے جائیں اور مساجد بنائی جائیں۔ ان تمام امور میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا جائز ہے کیونکہ فی سبیل اللہ کا لفظ ان سب کو شامل ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۸۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

زکوٰۃ میں مسافروں کا حصہ

اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس سفر میں مال اور اسباب نہ ہوں اور اس کو مدد کی ضرورت ہو، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۵ھ لکھتے ہیں:

مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس مال نہ ہو، وہ زکوٰۃ قبول کرنے کے بجائے قرض مانگ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ”فتح القدیر“ میں مذکور ہے کہ مسافر کے لیے اپنی ضرورت سے زیادہ زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور مسافر کے ساتھ ہر وہ شخص لاحق ہے جس کے پاس مال نہ ہو خواہ اس کے شہر میں اس کے پاس مال ہو، اور ”محیط“ میں مذکور ہے کہ اگر تاجر کی رقوم لوگوں کے پاس قرض ہوں اور وہ ان سے قرض وصول کرنے پر قادر نہ ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے کیونکہ وہ مسافر کی طرح اس حال میں فقیر ہے، اور ”خانیہ“ میں اس کی تفصیل ہے، اس میں مذکور ہے کہ اگر تاجر کا لوگوں پر میعاد قرض ہو اور وہ کھانے پینے میں محتاج ہو تو اس کے لیے قرض وصول ہونے کی مدت تک زکوٰۃ وصول کرنا جائز ہے اور اگر قرض غیر میعاد ہو لیکن مقروض تنگ دست ہو تب بھی اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے کیونکہ وہ مسافر کی طرح ہے اور اگر مقروض امیر ہو تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اور اگر گواہ عادل نہیں ہیں پھر بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں الا یہ کہ مقروض قاضی کے سامنے حلف اٹھالے کہ اس نے اس تاجر کا قرض نہیں دیا، پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس مسئلہ میں قرض کی رقم نصاب سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۴۴۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کسی ایک صنف کے ایک فرد پر زکوٰۃ تقسیم کرنے کا جواز

مشہور یہ ہے کہ شافعیہ کے نزدیک لام تملیک کے لیے ہے اور یہی ان کے مذہب کا مقتضی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب یہ تمام اصناف موجود ہوں تو ان تمام اصناف پر زکوٰۃ کو تقسیم کرنا واجب ہے اور چونکہ اس آیت میں ہر صنف کو جمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے ہر صنف کے تین افراد پر تقسیم کرنا واجب ہے اور ہمارے اوزار ما لکھ اور خبیثہ کے نزدیک یہ

جائز ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ہر صنف پر زکوٰۃ تقسیم کرے یا کسی ایک صنف پر زکوٰۃ کی رقم صرف کرے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صنف کے تین افراد پر زکوٰۃ تقسیم کرے، وہ کسی ایک فرد کو بھی پوری زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے کیونکہ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ ان سب کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے:

وَلَا تَحْقُقُوهَا وَتُكُونُوا الْفُقَرَاءَ فَهَوَ
تَحْقُقُ لَكُمْ (البقرہ: ۲۷۱)

اگر تم صدقات خفیہ طریقہ سے دو اور وہ صدقات فقراء کو
دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔

اس آیت میں فقراء کو زکوٰۃ دینے کو زیادہ بہتر فرمایا ہے اور فقراء ایک صنف ہیں، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کا مال آیا تو آپ نے صرف ایک صنف میں دیا اور وہ مولفۃ القلوب تھے، پھر دوسری مرتبہ مال آیا تو آپ نے صرف مقروضوں کو دیا، اس میں یہ دلیل ہے کہ صرف ایک صنف پر اقتضاد کرنا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے معنیوں پر الف لام جنس کا ہے، کیونکہ عدا اور استغراق کا الف لام متصور نہیں ہے، اور بعض صدقہ کو کسی صنف کی جنس پر خرچ کرنے کو بیان فرمایا ہے، اس لیے کسی صنف کے ایک فرد پر بھی زکوٰۃ کی پوری رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۱۲۵-۱۲۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۹۵، زاد المسیر ج ۳ ص ۳۵۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض منافقین نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، آپ کہیے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (التوبہ: ۶۶)

منافقین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ”کان“ کہنا اور اس پر اللہ کا رد کرنا

اس آیت میں مذکور ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اُذُن (کان) ہیں، عربی میں اُذُن (کان) اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر اس بات کو سنے جو اس سے کسی جائے اور اس کی تصدیق کرے جیسا کہ جاسوس کو وہ عین (آنکھ) کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو بغور دیکھتا ہے، گویا کہ وہ سراپا آنکھ ہے، اسی طرح جو ہر بات کو سن کر اس کی تصدیق کر دیتا ہے گویا کہ وہ سراپا کان ہے۔

علامہ خلیفہ حنفی متون ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کے شان نزول میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نامناسب باتیں کیں، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ ہماری باتیں ان تک پہنچ جائیں گی تب جلاس بن سويد نے کہا: ہم جو چاہیں گے کہیں گے پھر اگر ان تک یہ باتیں پہنچ گئیں تو ہم قسم کھائیں گے اور وہ ہماری بات قبول کر لیں گے کیونکہ وہ تو سراپا کان ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ کہتے ہیں وہ برحق ہے تو ہم تو گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ یہ سن کر اس کی بیوی کے بیٹے نے کہا: بخدا! وہ برحق ہیں اور تم گدھے سے بھی بدتر ہو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تب ان میں سے ایک شخص نے کہا: بے شک (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو کان ہیں اگر تم ان کے لیے حلق اٹھاؤ تو وہ تمہاری تصدیق کر دیں گے۔

(عنایت القاضی ج ۳ ص ۵۹۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا: آپ کہیے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں سنتے جس طرح تم ان کے سننے کا بطور مذمت ذکر کرتے ہو، بلکہ وہ نیکی کی بات سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، آپ کے نزدیک جس بات پر دلائل قائم ہوں آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، منافقین کی باتوں کی آپ تصدیق کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کے خلوص کا علم ہے، اس میں یہ تعریض ہے کہ منافقین بڑے کان ہیں، وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے، اور مسلمانوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو قبول نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں ازراہ شفقت سنتے ہیں لیکن ان کو قبول نہیں کرتے۔ منافقین میں سے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کا پرہ فاش نہیں کرتے اور اس میں یہ تنبیہ ہے کہ وہ تمہارے حال سے ناواقفیت کی بنا پر تمہارے قول کو قبول نہیں کرتے بلکہ تم پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے تمہاری باتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر اور رحمت ہیں اور وہ بہت حبشیہ اور گمراہ ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ بڑائی سے دیا۔ آپ نے بطور شفقت ان کی بات سنی اور انہوں نے کہا کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، اس لیے وہ عذاب شدید کے مستحق ہو گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا اور حقیقت اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حق دار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے ○ (التوبہ: ۶۴)

شان نزول اور اللہ اور رسول کے لیے ضمیر واحد لانے کی توجیہ

اس آیت میں منافقین کی ایک اور بڑائی بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت پہلی آیت سے مربوط ہے، پہلی آیت کے شان نزول میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نامناسب باتیں کیں، اور جب انہیں یہ خوف ہوا کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گی تو جلاس بن سوید نے کہا: ہم قسم کھالیں گے کہ ہم نے یہ باتیں نہیں کیں اور وہ تو کان ہیں، وہ ہماری قسمیں قبول کر لیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں..... دو سرا قول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت غزوہ تبوک میں نہیں گئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ آ گئے تو انہوں نے اپنے نہ جانے پر جھوٹے بہانے تراشے اور اس پر جھوٹی قسمیں کھائیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔

اس آیت کے دوسرے حصہ میں فرمایا ہے: اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ اس کو راضی کرتے اور یرضوہ میں واحد کی ضمیر ہے اور چونکہ پہلے اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر ہے اس لیے یہ ظاہر شبہ کی ضمیر ہونی چاہیے تھی جس کا معنی ہوا کہ وہ ان کو راضی کرتے، اس کا جواب یہ ہے کہ واحد کی ضمیر اس لیے لائے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے ○ (التوبہ: ۶۴)

اس آیت میں بھی منافقین کی بڑائیوں کا بیان ہے کہ واضح دلائل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ظاہر ہو چکا ہے، وہ کتنے عرصے سے آیات اور معجزات کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس کے باوجود منافقین اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔

منافقین اگرچہ اللہ کو مانتے تھے اور اپنے گمان میں وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہی درحقیقت اللہ کی مخالفت کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی سورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبر دے دے گی، آپ کیسے تم مذاق اڑاتے رہو بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو (التوبہ: ۶۴)

اس آیت کے شان نزول میں تین قول ہیں:

(۱) منافقین آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بُرائی بیان کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ غنہ رب اللہ ہماری باتوں سے ان کو مطلع کر دے گا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۲) ایک منافق نے کہا: میں یہ چاہتا ہوں کہ خواہ مجھے سو کوڑے مار دیئے جائیں لیکن ہمارے متعلق کوئی ایسی چیز نہ نازل ہو جس سے ہماری دُسواری ہو، تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) ابنِ کيسان نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اندھیری رات میں منافقین کی ایک جماعت راستہ میں کھڑی ہو گئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر آپ کو خبر دے دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ (ذا الدار السیرج ۳ ص ۳۶۳، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم عطا کیا جانا

امام ابو محمد الحسن بن مسعود القراء البغوی المتوفی ۵۶۱ھ لکھتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ستر منافقین کا نام بتام ذکر کیا اور ان کے آباء کا نام بھی ذکر کیا، پھر ان کے ناموں کا ذکر مٹا دیا تاکہ ہومنین پر رحم ہو، اور بعض مسلمان دوسرے مسلمانوں کو عار نہ دلائیں کیونکہ ان کی اولاد مومن تھی۔

ابنِ کيسان نے کہا: یہ آیت بارہ منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو ایک گھائی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹیں تو وہ آپ پر حملہ کریں، ان کے ساتھ ایک مسلمان بھی تھا جس نے اپنا حال ان سے چھپایا ہوا تھا، وہ اندھیری رات میں بھیس بدل کر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبہ کی خبر دی، اور یہ کہا کہ آپ ان کے پاس ان لوگوں کو بھیجیں جو ان کی سواریوں پر ضرب لگائیں۔ حضرت عمار بن یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے تھے اور حضرت حذیفہ پیچھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی سواریوں کے اوپر ضرب لاؤ۔ حضرت حذیفہ نے ان کی سواریوں کو مار کر بھگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا: تم نے ان کو پہچانا؟ حضرت حذیفہ نے کہا: میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ فلاں اور فلاں تھے حتیٰ کہ ان سب کے نام بتا دیئے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا: آپ ان کے پیچھے کسی شخص کو بھیج کر ان کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے۔ آپ نے فرمایا: میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ عرب یہ کہیں کہ جب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب فتح یاب ہوتے ہیں تو وہ ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ہمارا بدلہ اللہ ان سے لے گا۔

(مسلم الترمذی ج ۲ ص ۲۶۱، بیروت، ۱۴۱۳ھ، الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۲۲، معبود بیروت، ۱۴۱۵ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

حسن بیان کرتے ہیں کہ بارہ منافقین اپنے اتفاق پر جمع ہوئے، حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اتفاق کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ اس بات پر جمع ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہو کر اعتراف کریں اور اپنے رب سے استغفار کریں حتیٰ کہ میں ان کی شفاعت کروں۔ جب وہ کھڑے نہیں ہوئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فلاں کھڑے ہو، اے فلاں کھڑے ہو، حتیٰ کہ آپ ان سب کے پاس گئے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اب کہہ رہے ہو حالانکہ میں پہلے تمہاری شفاعت کرنے والا تھا، اور اللہ قبول فرماتا، میرے پاس سے نکل جاؤ۔ پھر ان سب کو نکال دیا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۹۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس بات سے ڈرتے کہ کہیں اللہ ان کے احوال کی آپ کو وحی سے خبر نہ کر دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ وہ کافر تھے لیکن ان کو بارہا تجربہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی باتوں کی وحی کے ذریعہ سے خبر دی، سو وہ اپنے سابقہ تجربہ کی بنا پر ڈرتے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ اس بات کے معترف تھے کہ آپ سچے نبی ہیں لیکن وہ حسد اور عناد کی وجہ سے آپ کا کفر کرتے تھے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کو آپ کی نبوت کی صحت کے متعلق شک تھا اور شک کرنے والا ڈر مارتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ ان سے (ان کے مذاق اڑانے کے متعلق) سوال کریں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کرتے تھے۔ آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ اب غدر نہ پیش کرو بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو، اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے (اس کی توبہ کی وجہ سے) درگزر کریں تو بے شک ہم دوسرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے (وہ کفر اور مذاق اڑانے پر اصرار کرتے تھے) (التوبہ: ۲۶-۲۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا لفظ کہنا کفر ہے خواہ توہین کی نیت ہو یا نہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے منافقین کے متعلق امام ابن جریر متوفی ۳۱۰ھ نے حسب ذیل روایات بیان کی ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: غزوہ تبوک کی ایک مجلس میں ایک شخص نے کہا: ہمارے قرآن پڑھنے والے جتنے پیٹ کے حریص ہیں اور جتنی باتوں میں جھوٹے ہیں اور مقابلہ کے وقت جتنے بزدل ہیں، اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس مجلس میں دوسرے شخص نے کہا: تم نے جھوٹ بولا اور تم منافق ہو، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی اور قرآن نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ کے پیچھے چل رہا تھا اور پتھروں سے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا: یا رسول اللہ! ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے: کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے۔

فقہہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں جا رہے تھے اور آپ کے آگے کچھ منافق تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا: اس شخص کو یہ امید ہے کہ یہ شام کے محلات اور قلعے فتح کر لے گا حالانکہ یہ بہت بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان

سواروں کو روکو، پھر آپ نے پوچھا: تم نے اس طرح کہا تھا۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہم تو محض خوش طبعی اور دل گلی کرتے تھے۔

عجائز نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: ایک منافق نے کہا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں یہ حدیث سناتے ہیں کہ فلاں شخص کی اونٹنی، فلاں وادی میں، فلاں فلاں دن ہے، یہ غیب کو کیا جانتیں!

(جامع البیان ج ۱۰ ص ۲۲۱-۲۲۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں: منافقین نے یہ کلمات کفریہ سنجیدگی سے کہے تھے یا مذاق سے اور جس طرح بھی انہوں نے یہ کلمات کہے ہوں یہ کفر ہے کیونکہ اس میں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مذاق سے کلمہ کفریہ کہنا بھی کفر ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۲۲۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ کہنا جو عرف میں توہین کے لیے متعین ہو وہ کفر ہے اور اس کا قاتل واجب القتل ہے خواہ اس نے توہین کی نیت کی ہو یا نہیں، کیونکہ منافقین نے کہا: ہم نے توہین کی نیت سے ایسا نہیں کہا تھا مذاق سے کہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اب مہمان نہ بناؤ تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کر چکے ہو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے: یہ تین آدمی تھے، دو نے مذاق اڑایا اور ایک ان کی بات پر ہنسا تھا۔ جو آدمی ہنسا تھا وہ صدیق دل سے تادم اور تائب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے دعائی تھی کہ اللہ اس کو شادت عطا فرمائے اور اس کی قبر کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ جنگ بلامہ میں شہید ہو گیا اور مذاق اڑانے والے کفر اور نفاق پر قائم رہے اور مستحق عذاب ہوئے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۲۲۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

منافق مرد اور منافق عورتیں (نفاق میں) سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، برائی کا

بِالْمُنْكَرِ وَيَتَّبِعُونَ غِلْمًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ

حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۷۷﴾

انہوں نے اللہ کو بھلا دیا سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا بے شک منافقین ہی فاسق ہیں ○

وَعَدَا اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتُ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کو جہنم کی آگ کے

خُلْدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے

مُقِيمٌ ۶۸) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً

داعی عذاب ہے ○ (اے منافق! تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے،

وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَبْتَعْتُمْ

اور تم سے زیادہ مال دار اور اولاد والے تھے، سو انہوں نے اپنے حق سے فائدہ اٹھا یا تو تم نے بھی

بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ

اپنے حق سے فائدہ حاصل کر لیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حق سے فائدہ حاصل کیا تھا

وَحُضُّتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۖ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي

اور تم بھی فضول کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۶۹) أَمْ يَأْتِيهِمْ

آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ○ کیا ان لوگوں کے پاس

تَبَا ۗ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۚ وَقَوْمٌ

ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی، نوح کی قوم کی اور عاد اور ثمود کی، اور ابراہیم

إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَالْمُؤْتَفِكَتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

کی قوم کی اور اصحاب مدین کی اور ان کی جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، ان کے پاس ان کے رسول

بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

معبودات لے کر آئے تھے، سو ان پر ظلم کرنا اللہ کے شایان شان نہیں تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر

يُظْلِمُونَ ۷۰) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

ظلم کرتے تھے ○ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کارساز ہیں،

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ

وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز

وَالصَّلَاةَ وَآتَوْنَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

مخلصان ۷۱) وَالَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ

وَقَدْ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط

تاقم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں،

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤١﴾ وَعَدَا

ان ہی لوگوں پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت غلبہ والا ہے حدیثت والہے ○ اللہ نے

اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ط

دریا بہتے ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور دائمی مسکنوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا (وعدہ فرمایا ہے)

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٤٢﴾

اور اللہ کی رضا (ان سب سے) بڑی ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: منافق مرد اور منافق عورتیں (نفاق میں) سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں ○ (التوبہ: ۶۷)

اللہ تعالیٰ کے بھلانے کا معنی

اس آیت سے اللہ تعالیٰ منافقین کی ایک اور قسم کی خرابیاں بیان فرما رہا ہے اور اس آیت سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کی عورتیں بھی ان کے مردوں کی طرح نفاق کی خرابیوں میں ملوث ہیں، نیز فرمایا ہے کہ منافق برائی کا حکم دیتے ہیں یعنی وہ لوگوں کو کفر کرنے اور معصیت کا حکم دیتے ہیں، اس سے مراد ہر قسم کی برائی اور معصیت ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں اور ہر قسم کے نیک کاموں سے منع کرتے ہیں اور خصوصاً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے منع کرتے ہیں اور فرمایا وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں یعنی ہر خیر سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ ذکوۃ صدقات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ ہر اس نیک کام کو نہیں کرتے جو فرض یا واجب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف فرض یا واجب کے ترک پر ملامت فرماتا ہے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ جماد میں شریک نہیں ہوتے۔

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اس پر اعتراض ہے کہ بھول پر تو مواخذہ نہیں ہوتا اور نہ اس پر ملامت کی جاتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کا فاسق فرمایا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھلانے کا لازمی معنی مراد ہے اور وہ ہے اللہ کے احکام پر عداً عمل نہ کرنا اور ان کو اسی وجہ سے فاسق فرمایا ہے، پھر فرمایا ہے سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اس

پر یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھولنا محال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی بھلانے سے اس کا لازمی معنی مراد ہے یعنی ان پر لطف و کرم نہ فرمانا اور ان کو عذاب میں مبتلا کرنا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کو نبی کی آگ کی وعید سنائی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے (التوبہ: ۶۸) عذاب مقیم کا معنی

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جرائم بیان فرمائے تھے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور اس آیت میں ان جرائم کی سزایمان فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے بالکل دور کر دیا، پھر فرمایا ان کے لیے عذاب مقیم ہے، اس پر اعتراض ہے کہ عذاب مقیم کا معنی ہے دائمی عذاب اور اس کا ذکر تو بحال الدین فیہا میں ہو چکا لہذا یہ تکرار ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا ان کو دوزخ کی آگ کا دائمی عذاب ہو گا اور عذاب مقیم سے مراد کسی اور قسم کا عذاب ہے جو ان کو دائمی ہو گا، دوسرا جواب یہ ہے کہ عذاب مقیم سے مراد ان کا دنیاوی عذاب ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے نفاق کی وجہ سے ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق سے مطلع کر دے گا اور ان کو ہر وقت اپنی رسوائی کا خطرہ رہتا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے منافقو! تمہان لوگوں کی مش جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، اور تم سے زیادہ مالدار اور اولاد والے تھے، سوائسوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کر لیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی فضول کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں) (التوبہ: ۶۹)

منافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ مشابہت

اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ان کفار کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو ان سے پہلے زمانہ میں تھے۔ وہ بھی برائی کا حکم دیتے تھے اور نیکی سے منع کرتے تھے، اور خیرات کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ کافران منافقین سے زیادہ قوت والے تھے اور ان سے زیادہ مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے اس فانی زندگی سے چند روز فائدہ اٹھایا اور پھر مالاخرہ دائمی عذاب کی طرف لوٹ گئے، اور تم جبکہ ان کی بہ نسبت کمزور ہو اور تمہارے پاس دنیاوی اچھائیاں بھی ان کی بہ نسبت کم ہیں تو تمہارا دائمی عذاب کی طرف لوٹنا زیادہ لائق ہے۔

دوسری وجہ تشبیہ یہ ہے کہ منافقین نے دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کیا تھا، جس طرح ان سے پہلے زمانہ کے کافروں نے دنیاوی لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور اولاد کی کثرت اور قوت کو بیان کر کے فرمایا انہوں نے اپنے حصے کی دنیاوی بھلائی سے فائدہ اٹھایا اسی طرح اے منافقو! اب تم بھی اپنے حصہ کی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، یعنی ان کی، کی ہوئی نیکیاں ان کے مرنے کے بعد باطل ہو گئیں کیونکہ مرنے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی اجر نہیں ملتا، پھر فرمایا: سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں،

کیونکہ ان منافقوں اور کافروں نے انبیاءِ عظیم السلام اور رسلِ عظام کا رد کرنے میں اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالا لیکن اس کے عوض میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کے سوا اور کچھ نہیں پایا، اور دنیا اور آخرت میں جو عذاب ان کو ملا وہ اس پر مستزاد ہے۔ اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ ان سے پہلے کے کافروں کو اعمالِ ضائع ہونے اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا جبکہ وہ کافرانِ منافقوں سے زیادہ طاقت ور تھے اور ان کے اموال اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی، تو یہ منافقین اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے فوائد سے محروم ہوں اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی نوح کی قوم کی اور عاد اور ثمود کی اور ابراہیم کی قوم کی اور اصحابِ مدین کی اور (ان کی) جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، ان کے پاس ان کے رسولِ معجزات لے کر آئے تھے سو ان پر ظلم کرنا اللہ کے شایانِ شان نہیں تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (التوبہ: ۷۰) سابقہ قوموں کے عذاب سے منافقوں کو نصیحت فرمانا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی اور پہلے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے چھ قوموں کا ذکر فرمایا ہے: (۱) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا تھا (۲) قوم عاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا (۳) قوم ثمود، ان کو اللہ تعالیٰ نے گرج اور کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا (۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی نعمتیں ان سے چھین کر ان کو ہلاک کر دیا تھا اور نمرود کے دماغ میں ایک پھچر مسلط کر دیا تھا (۵) حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور یہ اصحابِ مدین تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مدین بن ابراہیم کی اولاد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یومِ الظلمۃ کے عذاب سے ہلاک کر دیا، الظلمۃ کے معنی ہیں سائبان، ان کے پاس سائبان کی طرح ابر آیا اور اس میں سے آگ برسی اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے سخت ہولناک آواز آئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ (۶) المؤمنفکات، یہ مؤمنفکات کی جمع ہے اور لغت میں الانکلاف کا معنی ہے انقلاب، اس سے مراد ہے قوم لوط۔ ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا تھا زمین کا اچلا حصہ اوپر، اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چھ قوموں کا ذکر فرمایا، کیونکہ عرب والوں کے پاس ان لوگوں کی خبریں آتی رہتی تھیں۔ وہ لوگوں سے بھی ان کے متعلق خبریں سنتے رہتے تھے، کیونکہ جن علاقوں سے متعلق یہ خبریں تھیں وہ ان کے آس پاس تھے، مثلاً شام اور عراق وغیرہ اور وہ ان علاقوں کے سفر میں ان کے آثار کا مشاہدہ کرتے تھے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سو ان پر ظلم کرنا اللہ کے شایانِ شان نہیں تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیت کے اس حصہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر جو عذاب نازل فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے ناجائز افعال کی وجہ سے اور انبیاءِ عظیم السلوۃ والسلام کی بے حد تکذیب کرنے کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کارساز ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان ہی لوگوں پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا بے شک اللہ بہت غلبہ والا ہے حد حکمت والا ہے (التوبہ: ۷۱)

منافعوں اور مومنوں میں تقابلی

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات قبیحہ ان کے عقائد فاسدہ اور ان کے اعمال خبیثہ بیان فرمائے تھے، اور اب اس کے بعد کی آیات میں ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات حسنہ، ان کے عقائد صحیحہ اور ان کے اعمال صالحہ بیان فرما رہا ہے، نیز پہلے منافقوں کے بد اعمال بیان فرما کر ان کی سزا کا بیان فرمایا تھا اور اب مومنوں کے نیک اعمال بیان فرما کر ان کی جزاء کا ذکر فرمائے گا۔

پہلی آیتوں میں فرمایا تھا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور اب اس آیت میں فرما رہا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے کارساز ہیں، منافق ہوائے نفس کی بناء پر ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے اور مومنوں کو جو ایک دوسرے کی موافقت حاصل ہوئی وہ اندھی تقلید کی بناء پر نہیں تھی بلکہ وہ سب حق کی تلاش کے لیے استدلال کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق اور ہدایت عطا فرماتا تھا، منافق برائی کا حکم دیتے تھے اور نیکی سے منع کرتے، نمازوں میں سستی کرتے تھے اور زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے میں اپنے ہاتھ بندھے رکھتے اور مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات خوش دلی اور فراخ دستی سے ادا کرتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ مومنین کی جزاء کا ذکر فرماتا ہے:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا (وعدہ فرمایا ہے) اور اللہ کی رضا (ان سب سے) بڑی ہے اور بھی بہت بڑی کامیابی ہے (التوبہ: ۷۲)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ان جنتوں (باغات) کا ذکر فرمایا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور ان دائمی جنتوں کا ذکر فرمایا ہے جو مومنوں کی دائمی پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلی قسم کی جنتیں مسلمانوں کی سیر و تفریح اور احباب سے ملاقات کے لیے ہوں اور دوسری قسم کی جنتیں مسلمانوں کی رہائش کے لیے ہوں۔

دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی نعمتیں

امام محمد بن جریر طبری حنفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکن طیبہ فی جنات عدن کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ موتیوں کا ایک محل ہے، اس میں سرخ یا قوت کی ستر حویلیاں ہیں، ہر حویلی میں سبز مرد کے ستر گھر ہیں، ہر گھر میں ستر تخت ہیں، ہر تخت پر ہر رنگ کے ستر بستری ہیں، ہر بستری بڑی آنکھوں والی ایک گوری بیوی ہے، ہر گھر میں ستر دسترخوان ہیں، ہر دسترخوان پر ستر قسم کے کھانے ہیں، ہر گھر میں ستر خدمت گار ہیں اور مومن کو ہر صبح اتنی قوت دی جائے گی کہ وہ ان تمام چیزوں کو صرف کر سکے۔

(جامع البیان ج ۱۰، ص ۲۲۹، تفسیر امام بن ابی حاتم ج ۶، ص ۱۸۳۰)

حضرت عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ چاندی کا ہے اور دو جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کا ہے، لوگوں کے اور ان کے رب کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہے جو اللہ کے چہرہ پر جنت عدن میں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۷۸، ۳۸۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۲۸، سنن ابن ماجہ رقم

(الحديث: ۱۸۶)

حضرت عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کے لیے جنت میں کھوکھلے موتیوں کا ایک خیمہ ہے جس کا طول ساٹھ میل ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۸۳۸، صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۸۸، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۲۸، سنن الدارمی رقم

(الحديث: ۲۸۳۳)

حضرت عبداللہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں سو درجے ہیں: ہر درجہ میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے اور فردوس ان میں سب سے بلند درجہ ہے، اسی سے جنت کے چار درجے نکلتے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے جسے جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۳۰، سنن نسائی رقم الحديث: ۳۱۳۱، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۳۳۱، مسند رک ج ۳، ص ۸۰،

مسند احمد رقم الحديث: ۲۱۹۸۶، ۲۲۵۹۳، مطبوعہ دار الحديث قاہرہ، حافظ شاکر نے کہا اس کی سند صحیح ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہو گا اس کی صورت چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، پھر جو ان کے قریب ہوں گے ان کی صورت چمک دار ستارے کی طرح ہوگی، وہ پیشاب اور پاخانہ نہیں کریں گے، تھوکیں گے نہ ان کی ناک نکلے گی، ان کی سونے کی کنگھی ہوگی اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، ان کی انگلیکھٹیوں میں عود سلگتا ہوگا، ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ان سب کی تخلیق ایک شخص کی طرح ہوگی، وہ سب اپنے باپ (حضرت) آدم کی صورت پر ہوں گے، جن کا قدر آسمان میں ساٹھ گز کے برابر ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۲۳۲۷، صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۱۲۵، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۳، سنن ابن ماجہ رقم

الحديث: ۴۳۳۳، سنن الدارمی رقم الحديث: ۲۸۳۳، شرح السنہ ج ۲۵، ص ۲۱۲)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جنتی شخص کو کھانے پینے، جملع اور شہوت میں سو آدمیوں کی طاقت ہوگی۔ ایک یہودی نے یہ سن کر کہا جو شخص کھائے گا اور پئے گا اس کو قضاء حاجت بھی ہوگی، آپ نے فرمایا: اس کے جسم سے پینے نکلے گا جس سے اس کا جسم سکڑ جائے گا۔

(سنن دارمی رقم الحديث: ۲۸۲۵، مسند احمد رقم الحديث: ۱۹۲۱۰، مطبوعہ دار الحديث قاہرہ)

امام ترمذی نے حضرت انس سے اس باب کی حدیث کو روایت کیا ہے، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۳۶، اور امام احمد نے

بھی روایت کیا ہے۔ مسند احمد رقم الحديث: ۱۹۲۱۰، مطبوعہ دار الحديث قاہرہ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت میں سے اونٹنی شخص وہ ہوگا جس کے اسی ہزار خادم ہوں گے اور اس کی بہتر ۷۲ بیویاں ہوں گی اور اس کے لیے موتی، زمرد اور یاقوت کا اتنا بڑا گنبد بنایا جائے گا جتنی جابہ اور ضعاء میں مسافت ہے۔ سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۲۲)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا: جنت میں سب سے کم درجہ کس شخص کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ ایک شخص ہوگا جو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں جائے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں جنت میں کہاں جاؤں، جنت کے محلات اور مناصب پر تو لوگوں نے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے کہا

جائے گا: کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم کو جنت میں اتنا علاقہ مل جائے جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک کا علاقہ ہوتا ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا: اے میرے رب! میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جاؤ یہ علاقہ لے لو اور اس کا بیچ گنا علاقہ اور لے لو اور اس کے علاوہ وہ چیز بھی لے لو جو تمہارے دل کو پسند آئے اور تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے۔ وہ شخص کہے گا: اے میرے رب! میں راضی ہوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: اور جن لوگوں کا جنت میں سب سے بڑا درجہ ہو گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ وہ گروہ ہے جس کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے سرنگا دی، ان کو وہ نعمتیں ملیں گی جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان نعمتوں کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّمَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ (السجدة: ۱۷)

کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۸، مسند احمد ج ۳، ص ۹۵، ۸۸)

اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا سب سے بڑی نعمت ہونا

اللہ تعالیٰ نے جنت اور مساکن طیبہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ان سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا: اے اہل جنت! وہ کیسے گئے لیک اے ہمارے رب، ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے: ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، تو نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا: اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تم کو اس سے افضل چیز عطا فرماؤں گا۔ وہ عرض کریں گے: اس سے افضل چیز اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے تم پر اپنی رضا حلال کر دی ہے، میں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۱۸، صحیح مسلم الحدیث: ۲۸۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۶۳)

اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، بندہ کو جب یہ علم ہو جائے کہ اس کا مولیٰ اس سے راضی ہے تو اس کو ہر نعمت سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ اس کو جسمانی آرام اور آسائش حاصل ہو لیکن اس کو یہ علم ہو کہ اس کا مولیٰ اس سے ناراض ہے تو تمام عیش اور آرام کدر ہو جاتا ہے اور اس کو پھولوں کی بیج بھی کانٹوں کی طرح بیچتی ہے اور جب اس کو اپنے مولیٰ اور محبوب کی رضا کا علم ہو تو جسمانی تکالیف اور بھوک و پیاس کا بھی احساس نہیں ہوتا چہ جائیکہ جسمانی نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ اس کو یہ علم ہو کہ اس کا مالک اور مولیٰ اور محبوب بھی اس سے راضی ہے تو اس کی خوشی اور راحت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔

حسن بصری نے کہا: اللہ کی رضا سے ان کے دلوں میں جو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے اور ان کی آنکھیں سب سے زیادہ اس نعمت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ زنجبیری نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اس میں مقربین کے درجات کی طرف اشارہ ہے ہر چند کہ تمام جنتی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں لیکن ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں، ہر فلاح اور سعادت کا سبب اللہ کی رضا ہے۔

(المحرم المجلد ۵ ص ۳۶۲-۳۶۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت حاصل ہوگی جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے

چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا: تم عنقریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اگر تم سے ہو سکے تو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے کی نمازوں (فجر اور عصر کی نمازوں) سے عاجز نہ ہونا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

وَسَيَبْصُرُ يَوْمَئِذٍكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلِ الْغُرُوبِ (ق: ۳۹)

طلوع شمس سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور غروب سے پہلے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۱۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۲۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۷۷)

حضرت صیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: تم کوئی اور چیز چاہتے ہو جو میں تم کو عطا فرماؤں! وہ عرض کریں گے: کیا تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا! کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا! کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی!!!! آپ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ حجاب منکشف کر دے گا اور اہل جنت کو ایسی کوئی چیز نہیں عطا کی گئی ہوگی جو ان کو اپنے رب عزوجل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۱۸۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۵۵۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۱۸۵، مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۹۶۳، ۶۸۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! اپنے علم غیب سے اور مخلوق پر اپنی قدرت سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو اور مجھے اس وقت وفات دینا جب تیرے علم میں میرے لیے وفات بہتر ہو، اے اللہ! میں تجھ سے غیب میں (جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو) اور شہادت میں (لوگوں کے سامنے) تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں، اور میں رضا اور غضب میں کلمہ حق کہنے کا سوال کرتا ہوں، اور فقر اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے ختم نہ ہونے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں، اور رائل نہ ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں، اور تقدیر واقع ہونے کے بعد اس پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد ٹھنڈی زندگی کا سوال کرتا ہوں اور تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں جو بغیر کسی ضرر اور گمراہ کرنے والے فتنہ کے حاصل ہو، اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت کے ساتھ مزیں کر اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ (سنن انسائی رقم الحدیث: ۶۳۰۳، مسند احمد ج ۳، ص ۲۶۳)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کرنے اور اس کی ملاقات کے شوق کے حصول کی دعا کی ہے۔ ابو یزید نے کہا: اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چہرے کو حجاب میں کرے تو وہ جنت میں اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ میں فریاد کرتے ہیں۔

بعض حکایات میں ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ معروف کرخی کے متعلق کہا گیا کہ یہ معروف کرخی ہیں، جب یہ دنیا سے گئے تو اللہ کی طرف مشتاق تھے تو اللہ عزوجل نے اپنا دیدار ان کے لیے مباح کر دیا۔

کہا گیا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جو لوگ مجھ سے روگردانی کیے ہوئے ہیں کاش وہ جانتے کہ مجھ کو ان کا کتنا انتظار ہے اور ان کے لیے کسی نرمی ہے اور ان کے گناہ ترک کرنے کا مجھ کو کتنا شوق ہے تو وہ میرے اشتیاق میں مر جاتے اور میری محبت میں ان کی رگیں کٹ جاتیں، اے داؤد! یہ تو مجھ سے روگردانی کرنے والوں کے لیے میرا

ارادہ ہے تو جو میری طرف بڑھنے والے ہیں ان کے متعلق میرا ارادہ کیا ہو گا!

استاذ ابو علی الدقاق یہ کہتے تھے: حضرت شعیب علیہ السلام روئے حتیٰ کہ ناپایا ہو گئے، پھر اللہ عزوجل نے ان کی چٹائی لوٹا دی، وہ پھر روئے حتیٰ کہ ناپایا ہو گئے، پھر اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی اگر تمہارا یہ دوزخ کے لیے ہے تو میں تمہارے لیے جنت مباح کر دیتا ہوں، اور اگر تمہارا یہ دوزخ کی وجہ سے ہے تو میں تمہیں دوزخ سے پناہ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا: نہیں بلکہ میں تجھ سے ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں۔ اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی: اسی وجہ سے میں نے اپنے نبی اور اپنے حکیم کو دس سال تمہاری خدمت میں رکھا۔ اور کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی طرف مشتاق ہو اس کی طرف ہر چیز مشتاق ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت تین مخصوص کی مشتاق ہے: علی، عمار اور سلمان۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۲۳، تاریخ دمشق ج ۵، ص ۲۵۹)

(رسالہ قشیریہ ص ۳۶۱-۳۵۹، ملخصاً، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

جنت کی تخفیف نہ کی جائے

سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ: ۲۴ اور مذکورہ الصدر احادیث اور اقوال صوفیہ کا یہ تقاضا ہے کہ عذاب نار سے نجات اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا ہے اور یہ بالکل برحق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب نار سے نجات اور جنت کوئی معمولی نعمت ہے اور جنت کی تخفیف کی جائے یا العیاذ باللہ جنت کی تحقیق کی جائے، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں بہت زیادہ جنت کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اور تمام نبیوں اور رسولوں نے دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی ہے اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم عذاب نار سے پناہ مانگیں اور جنت الفردوس کے حصول کی دعا کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رضا اور اس کا دیدار بھی ہمیں جنت میں ہی حاصل ہو گا اس لیے بھی جنت مقصود ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی قیام گاہ بھی جنت ہے اور محبوب کا دور اور اس کا گھر بھی محبوب ہوتا ہے اس لیے بھی جنت ہمیں مطلوب اور محبوب ہوتی چاہیے۔ اے اللہ! ہمیں دوزخ کے اور ہر قسم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنا دیدار عطا فرما! بے شک تیری رضا اور تیرا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے سو ہم سے وہ کام کرا جن سے تُو راضی ہو! اور ان کاموں سے بچا جن سے تُو ناراض ہو۔ آمین یا رب العلمین بحرمة نبیکے سیدنا محمد خاتم النبیین، قائد المرسلین شفیع المذنبین وعلیٰ الہ الطاہرین واصحابہ الراشدین وعلیٰ اولیاء امتہ وعلما ملتہ وسائر المؤمنین والمسلمین اجمعین۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط

لے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے،

وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَبُسُّ الْمَصِيرِ ۝۳۷ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا

ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے ۝ وہ (منافق) اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ

قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یہ تک انہوں نے کلمہ کفر یہ کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے

وَهُمْ أَيْمَانُ يَسْأَلُونَ وَمَا تَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ

اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہو سکا اور ان کو صرف یہ مانگا کہ اللہ

وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ

اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہو گا، اور اگر

يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وہ اعراض کریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا۔

وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا تَصِيرُ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ

اور ان کے لیے زمین میں کوئی کلاس اور درجہ گوار نہیں ہو گا ○ اور ان میں سے

عَمَدًا اللَّهُ لَئِنْ أَتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ

بعض (مصدقین) وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور

مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ

مرد بہ ضرورتی طور کاروں میں سے ہو جائیں گے ○ پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں (مال) عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا

وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ

اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی درآں حالیکہ وہ اعراض کرنے والے تھے ○ سو اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے

إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمِآخُلِفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا

یہ نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے

يَكْذِبُونَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ

بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے ○ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دل کے راز کو اور ان کی سرگوشیوں کو (بھی) جانتا ہے

وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ

اور بے شک اللہ تمام غیبوں کو بہت زیادہ جانتے والا ہے ○ یہ لشک جو (منافق) خوشی سے مدد دینے والے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں اور ان کو جن کے پاس (مدد کے لیے) اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں ہے

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٩﴾

سو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ○

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ

آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں

مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٠﴾

اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جدا کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ

کیا ہی بڑا ٹھکانا ہے ○ (التوبہ: ۷۳)

منافقوں کے خلاف جہاد کی توجیہ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی قبیح صفات بیان کیں، اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان فرمایا اور آخرت میں ان کی سزا کا ذکر فرمایا پھر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی نیک صفات اور آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا، اب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کا ذکر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کفار اور منافقین سے جلو کرنے اور ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا۔ اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ منافق اپنے کفر کو خفیہ رکھتا ہے اور زبان سے کفر کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جاتا ہے اور منافق کا قصہ تو الگ رہا کسی شخص کے بھی باطن پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں صرف ظاہر پر حکم لگاتا ہوں اور باطن کا حال اللہ کے سپرد ہے۔

(احیاء علوم الدین ج ۴، ص ۱۸۶، مطبوعہ ۱۳۱۹ھ)

نیز امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اسی (۸۰) سے زیادہ لوگوں نے قسم کھا کر آپ کے ساتھ نہ جانے کے متعلق عذر پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کا اعتبار کر کے ان کے عذر قبول

کیے اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۱۹)

الاحادیث سے معلوم ہوا کہ منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنے کی کیا توجیہ ہوگی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اذراں دونوں سے الگ الگ نوعیت کا جہاد مطلوب ہے، کافروں کے ساتھ کوار کے ساتھ جہاد مطلوب ہے اور منافقوں کے ساتھ جہاد کا معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت پر دلائل پیش کیے جائیں، اور اب ان کے ساتھ نرم رویہ کو ترک کر دیا جائے اور ان کو زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جائے۔

اس حدیث کی تحقیق کہ میں صرف ظاہر پر حکم کرتا ہوں (الحدیث)

ہم نے مذکورہ الصدر پیرا گراف میں احیاء العلوم کے حوالہ سے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں صرف ظاہر پر حکم کرتا ہوں اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ قاضی شوکانی متونی ۲۵۰ھ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: اہل اصول اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(القول المجمع فی الاحادیث الموضوعہ ص ۲۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۶ھ)

اور حافظ زین الدین عبد الرحیم بن الحسن العراقی المتونی ۸۰۶ھ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: مجھے اس حدیث کی اصل نہیں ملی اور جب مزنی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ (المعنی عن حمل الاسفار مع احیاء العلوم ج ۳، ص ۱۸۶) میں کہتا ہوں کہ متعدد روایت سے اس حدیث کا معنی ثابت ہے: حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کر لیں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے ماسوا حق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲)

نیز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے مناقشہ کی آواز دروازہ کے باہر سے سنی۔ آپ ان کے پاس گئے اور فرمایا: میں محض بشر ہوں اور میرے پاس ایک فریق (اپنا مقدمہ لے کر آتا ہے، پس ہو سکتا ہے کہ بعض فریق بعض سے زیادہ جرب زبان ہو اور میں یہ گمان کروں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں پس) اگر بالفرض میں اس کو کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ محض آگ کا ٹکڑا ہے، وہ خواہ اس کو لے یا ترک کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۵۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۱۳)

ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے تھے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی چھان بین کروں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۶۲۳)

علامہ نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے: اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ مجھے ظاہر پر حکم کرنے کا امر کیا گیا ہے اور باطن کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، نیز ایک حدیث میں ہے: حضرت اسامہ بن زید نے جہینہ کے ایک کافر پر حصہ کیا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے کہا: یا رسول اللہ! اس نے اہمیار کے ڈر سے کہا تھا! آپ نے فرمایا: تم نے

کیوں نہ اس کا دل چیر کے دیکھ لیا کہ آیا اس نے ڈر سے کہا تھا یا نہیں!

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۳۳، مسند احمد ج ۳، ص ۴۳۳)

”مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی چھان بین کروں“ اس کی شرح میں علامہ ابو العباس قرطبی متوفی ۶۵۶ھ نے لکھا ہے: اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ظواہر کا اعتبار کروں اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کروں۔ (المفہوم ج ۳، ص ۱۱۳) علامہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ نے بھی یہی تقریر کی ہے۔ (کمال الکمال العلم ج ۳، ص ۵۶۵)

قاضی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ نے بھی علامہ نووی کی تقریر نقل کی ہے۔ (نیل الاوطار ج ۲، ص ۹۰) مطبوعہ مکتبہ الکلیات اللاہریہ مصر ۱۳۹۸ھ نیز قاضی شوکانی نے لکھا ہے کہ تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ظواہر احوال کا اعتبار کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر میں آپ کے چچا عباس نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھ کو جبرالایا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا: ہم پر تمہارا ظاہر حجت ہے، اور یہ حدیث کہ ہم صرف ظاہر پر حکم کرتے ہیں ہر چند کہ اس کی عبارت کسی معتبر سند سے ثابت نہیں ہے لیکن اس پر ایسے شواہد ہیں جن کی صحت پر سب اتفاق ہے اور ظاہر کا اعتبار کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے اعتبار سے معاملہ کرتے تھے۔ (نیل الاوطار ج ۲، ص ۱۲، مطبوعہ مصر)

اس مسئلہ میں بہت واضح دلیل یہ حدیث ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں پر وحی سے مواخذہ (بھی) کیا جاتا تھا اور اب وحی منقطع ہو چکی ہے، اب ہم تمہارا ان چیزوں پر مواخذہ کریں گے جو تمہارے ظاہری اعمال ہیں، پس جو شخص ہمارے لیے خیر کو ظاہر کرے گا اس کو ہم امن سے رکھیں گے اور اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس کے باطنی امور سے کوئی چیز ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس کے باطن کا اللہ حساب کرے گا اور جس نے ہمارے لیے برائی کو ظاہر کیا ہم اس کو امن سے رکھیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے خواہ وہ یہ کہے کہ اس کا باطن نیک ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۴۱)

اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لیے دیکھئے المقصد الحدیث ص ۱۱۰-۱۱۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، اور کشف الخفاء و مزمل الالباس ج ۱، ص ۱۹۳-۱۹۲۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ”میں ظاہر پر حکم کرتا ہوں اور باطن کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔“ ہر چند کہ ان الفاظ کے ساتھ کسی معتبر سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے لیکن یہ احادیث صحیحہ اور آثار قویہ سے مؤثبات ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ (منافق) اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہو سکا اور ان کو صرف یہ ناگوار گذرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہو گا، اور اگر وہ اعراض کریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کے لیے زمین میں کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہو گا۔ (التوبہ: ۷۴)

منافقین نے جو کلمہ کفریہ کہا تھا اس کے متعلق مفسرین کے اقوال

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف توہین پر مبنی کلمہ کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفریہ قرار دیا، وہ کلمہ کفریہ کیا تھا اس کے متعلق مفسرین کے کئی اقوال ہیں:

(۱) امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جلاس بن سوبید بن الصامت کے متعلق نازل ہوئی ہے، اس نے کہا تھا کہ (سیدنا) محمد (صلی

اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اگر وہ پیغام برحق ہے تو ہم لوگ گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ یہ سن کر اس کی بیوی کے بیٹے نے کہا: اے اللہ کے دشمن! تو نے جو کچھ کہا ہے میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچاؤں گا، اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ضرور مجھ پر کوئی آفت آپڑے گی ورنہ تیری گرفت کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس کو بلا کر پوچھا: اے جلاس! کیا تم نے ایسا ایسا کیا تھا، تو جلاس نے قسم کھائی کہ اس نے یہ نہیں کیا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی: وہ منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۹۰)

امام ابن ابی حاتم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ پھر جلاس نے توبہ کر لی تھی اور توبہ کے بعد اس نے اسلام میں نیک کام کیے۔

(۳) نیز امام عبد الرحمن بن محمد بن الرازی ابن ابی حاتم المتوفی ۳۲۷ھ روایت کرتے ہیں:

قائدہ اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں: دو آدمیوں نے آپس میں قتال کیا، ان میں سے ایک جبینہ میں سے تھا اور دوسرا غفار سے تھا اور جبینہ انصار کے حریف تھے۔ غفاری جبینی پر غالب آگیا، تب عبد اللہ بن ابی نے ندا کی اے بنو اس! اپنے بھائی کی مدد کرو اور کما خدا کی قسم ہماری اور (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مثال صرف ایسی ہے جیسا کہ کسی نے کہا اپنے کتے کو خوب موٹا کرو، وہ تمہیں کھا جائے گا اور کما اگر ہم مدینہ کی طرف واپس آگئے تو ضرور عزت والے زلت والوں کو نکال دیں گے۔ ایک مسلمان شخص نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کو بلوایا، اور اس سے پوچھا: اس نے قسم کھائی کہ اس نے یہ بات نہیں کہی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۱۱۰)

(۳) امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ تیسری یہ روایت ذکر کی ہے: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی گھائی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرا دینے کا ارادہ کیا تھا، جب کہ آپ رات کے وقت تبوک سے واپس آرہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کے منصوبہ کو سن لیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھے اور حضرت عمر بن یاسر سواری کے آگے تھے۔ حضرت حذیفہ نے انہوں کے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت حذیفہ نے کہا اے اللہ کے دشمنو! پرے ہو۔ انہیں ایک طرف ہٹایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے حتیٰ کہ آپ صبح کے وقت اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت آپ نے ان سب کو بلوایا اور فرمایا: تم نے اس طرح کارادہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا تھا اور نہ اس کا ارادہ کیا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۱۱۱)

اس آیت کے شان نزول میں پہلی دو حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں، ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پہلی حدیث میں صرف جلاس کے کلمہ کفر کے کہنے کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں صرف عبد اللہ بن ابی کے کلمہ کفر کہنے کا ذکر ہے، جبکہ قرآن مجید میں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے کہ منافقوں نے کلمہ کفر کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ باقی منافقین بھی اس کلمہ کفر کے ساتھ مشفق تھے اس لیے قرآن مجید نے جمع کے صیغہ کے ساتھ فرمایا: انہوں نے کلمہ کفر کہا۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ کلمہ کفریہ کے متعلق لکھتے ہیں:

ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا ”یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔“ (تفسیر القرآن ج ۳، ص ۲۱۶)

اس روایت کا ذکر ان تفسیروں میں ان الفاظ سے ہے: مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک منافق نے کہا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

بیان کرتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں فلاں واوی میں فلاں فلاں دن تھی، ان کو غیب کی کیا خبر، یہ روایت التوبہ: ۶۵ کی تفسیر میں امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم اور امام ابن جوزی نے ذکر کی ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۲۱، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۳۰، زاد المسیر ج ۳ ص ۳۶۵)

اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے انکار کرنے کو یا اس پر اعتراض کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے اور یہ کہ آپ کے علم غیب کا انکار اور اس پر اعتراض منافقین کا طریقہ ہے۔

منافق جس مقصد کو حاصل نہ کر سکے اس کے متعلق مفسرین کے اقوال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور انہوں نے اس کلام کا قصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہو سکا، امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کا ایک محل یہ بیان کیا کہ عروہ نے کہا کہ جلاس نے ایک گھوڑا خرید اٹھا تاکہ اس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے مگر وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہا (رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰) دوسرا محل یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اسود نام کے ایک منافق نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ ناکام رہا۔ (جامع البیان: ۱۳۱۹، ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۰۰۲) تیسرا محل یہ ہے کہ مجاہد نے کہا کہ جب جلاس نے کہا تھا کہ اگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ کہتے ہیں وہ برحق ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، اس وقت ایک مسلمان شخص نے کہا: بے شک وہ حق کہتے ہیں اور تم ضرور گدھے سے بدتر ہو تو اس منافق نے اس مسلمان شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ (رقم الحدیث: ۱۰۰۰۳، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۲) چوتھا محل یہ ہے کہ انہوں نے عبد اللہ بن ابی کے سر پر تاج رکھنے کا ارادہ کیا تھا مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ (رقم الحدیث: ۱۰۰۰۳)

مفسرین نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر منافقین نے یہ ارادہ کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کسی بلند گھاٹی سے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیں گے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کے ذریعہ آپ کو بروقت خبردار کر دیا اور منافقین اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔

منافقین کو عنی کرنے کی تفصیل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ان کو صرف یہ ناگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ اس کی تفسیر میں عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو عدی بن کعب کے ایک شخص نے ایک انصاری کو قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت بارہ ہزار درہم ادا کی تب یہ آیت نازل ہوئی یعنی ان کو دیت کی یہ رقم یعنی ناگوار ہوئی۔ (رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۲۰) اور عروہ نے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جلاس پر قرض تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرض ادا کر دیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (رقم الحدیث: ۱۰۰۰۲)

جلاس بن سوید کی توبہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہو گا، امام ابو حاتم نے اس کی تفسیر میں عروہ سے روایت کیا ہے کہ جب جلاس نے وہ کفریہ کلمہ کہا کہ اگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) برحق ہیں تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، تو ایک صحابی عمیر بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلا کر پوچھا تو اس نے انکار کیا اور قسم کھائی کہ اس نے یہ کلمہ کفر نہیں کہا لیکن جب بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہو گا تو جلاس نے اعتراف کیا کہ اس نے یہ کلمہ کفر کہا تھا اور اپنے اس قول سے صدق دل سے توبہ کر لی اور پھر نیک عمل کیے اور نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا: تمہارے رب نے تمہاری تصدیق کر دی۔

(رقم الحدیث: ۱۰۳۰۳، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۹۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے بعض (منافقین) وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر تم کو اللہ نے اپنے فضل سے (مال) دیا تو ہم ضرور بہ ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور بہ ضرور نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے (مال) عطا کیا تو انہوں نے اس میں بدلہ کیا اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی اور آنحضورؐ کو اعراض کرنے والے تھے۔ سو اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ ان کے دل کے راز کو اور ان کی سرگوشیوں کو (بھی) جانتا ہے، اور سبے شک اللہ تمام غیبیوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ (التوبہ: ۷۸-۷۵)

اللہ سے عہد کر کے اس کو توڑنے والا منافق

عام کتب حدیث، کتب تفسیر اور کتب سیرت میں یہ مذکور ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں جس منافق کی وعدہ خلافی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ثعلبہ بن عطاء بن عمرو انصاری تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ اس کا نام ثعلبہ بن ابی حاطب تھا اور یہ واقعی منافق تھا، اور اول الذکر یعنی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری بدری صحابی تھے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، پہلے ہم عام روایت کے مطابق اس واقعہ کا ذکر کریں گے، پھر یہ واضح کریں گے کہ یہ واقعہ ثعلبہ بن ابی حاطب کا ہے نہ کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ کا۔

امام ابو القاسم سیمان بن احمد الطبرانی متوفی ۳۶۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب الانصاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا: یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے اے ثعلبہ کم مال ہو اور تم اس کا شکر ادا کرو یہ اس سے بہتر ہے کہ زیادہ مال ہو اور تم اس کا شکر نہ ادا کر سکو، وہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ! آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے آپ نے فرمایا: ثعلبہ! تم پر افسوس ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہو جاؤ؟ اللہ کی قسم! اگر میں سوال کروں کہ پہاڑ میرے لیے سونا اور چاندی بنائیں تو وہ ضرور بھائیں گے، وہ پھر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مال عطا کرے، اللہ کی قسم! اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ اس نے بکریاں پالیں ان میں اس قدر افزائش ہوئی کہ مدینہ کی گلیاں ان سے تنگ ہونے لگیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا پھر بکریوں کی طرف چلا جاتا تھا ان میں اور افزائش ہوئی تو اس نے نماز جمعہ اور باجماعت نماز پڑھنا ترک کر دیا، اس کے پاس سے سوار گزرتے تو وہ ان سے حالات معلوم کرتا تھا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ (التوبہ: ۱۰۳)

ان کے اموال سے زکوٰۃ لیجئے جو ان کو پاکیزہ کرے اور ان کے باطن کو اس کے سبب سے صاف کرے۔

تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولیابی پر دو شخص مقرر کیے، ایک شخص انصار میں سے تھا اور ایک شخص بنو سلیم سے، اور ان کے لیے زکوٰۃ کی مقدار اور جانوروں کی عمریں لکھ دیں اور ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ

وصول کریں۔ اور ثعلبہ کے پاس جائیں اور اس سے بھی اس کے مال کی زکوٰۃ لیں۔ موانہوں نے ایسا کیا، جب وہ ثعلبہ کے پاس گئے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پڑھوایا، تب اس نے کہا پہلے اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لو پھر میرے پاس آنا، جب وہ لوگوں سے فارغ ہو کر اس کے پاس گئے تو اس نے کہا خدا کی قسم ایہ زکوٰۃ تو جزیہ کی ہن ہے، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ واقعہ عرض کیا، تب اللہ عزوجل نے اپنے رسول پر یہ آیات نازل فرمائیں اور ان میں سے بعض (منافقین) وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا تو ہم ضرور بہ ضرور صدقہ کریں گے۔ (التوبہ: ۷۷-۷۵) پھر انصار کا ایک شخص جو ثعلبہ کے قریب رہتا تھا، وہ ثعلبہ کے پاس گیا اور کہا تجھ پر افسوس ہے اے ثعلبہ! تو ہاک ہو گیا، تیرے متعلق قرآن مجید میں اس طرح آیات نازل ہوئی ہیں، تب ثعلبہ گیا، اس نے اپنے بالوں میں خاک ڈالی اور رونے لگا، اور کہنے لگا یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمایا، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہنا: اے ابوبکر! آپ کو معلوم ہے کہ اپنی قوم میں میرا کیا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرا کیا مقام تھا، آپ مجھ سے زکوٰۃ قبول کر لیجئے۔ حضرت ابوبکر نے اس سے زکوٰۃ قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر حضرت عمر کے زمانہ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر حضرت عثمان کے دور میں ان کے پاس گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر ثعلبہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں مر گیا۔

(۱) المعجم الکبیر ج ۸، ص ۲۱۸-۲۱۹، رقم الحدیث: ۷۸۷۳، دلائل النبوة المستیق ج ۵، ص ۲۹۲-۲۸۹، معرفۃ الصحابہ ج ۱، ص ۳۹۳، رقم: ۳۱۵، مطبوعہ دار الوطن بیروت، مجمع الزوائد ج ۷، ص ۳۲-۳۱، احیاء علوم الدین ج ۳، ص ۲۳۲-۲۳۱، جامع البیان ج ۱۰، ص ۲۳۲-۲۳۱، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۲، ص ۱۸۳۹-۱۸۴۷، معالم التنزیل ج ۲، ص ۲۶۳-۲۶۳، اسبب نزول القرآن ج ۲، ص ۲۵۹-۲۵۷، تفسیر ابن کثیر ج ۲، ص ۳۱۹، مطبوعہ دار الفکر، تفسیر کبیر ج ۲، ص ۱۰۶-۱۰۵، تفسیر بیضاوی و خفاجی ج ۳، ص ۶۰۳-۶۰۲، اندر المشور ج ۳، ص ۲۳۲-۲۳۱، روح المعانی ج ۱۰، ص ۱۳۳-۱۳۳، خزائن العرفان، معارف القرآن، تفسیر عثمانی وغیرہ) ان کے علاوہ اور بھی بہت کتب تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اس منافق کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا۔ یہ منافق حضرت ثعلبہ بن حاطب تھے یا کوئی اور شخص؟ علامہ ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۳۰ھ لکھتے ہیں:

سب نے یہ قصہ اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ (اسد الغابہ ج ۱، ص ۳۶۳-۳۶۳) ابن ابی الکلی نے کہا کہ ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے، اگر ثعلبہ بن حاطب وہی ہیں جن کے متعلق سورہ توبہ کی مذکورہ آیات نازل ہوئیں تو یا تو ابن ابی الکلی کو ان کے جنگ احد میں شہید ہونے کے متعلق وہم ہوا ہے یا پھر ثعلبہ بن حاطب کے متعلق یہ قصہ صحیح نہیں ہے اور یا پھر اس قصہ میں ثعلبہ بن حاطب کے علاوہ کوئی اور شخص ہے۔

(اسد الغابہ ج ۱، ص ۳۶۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حافظ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق نے ثعلبہ بن حاطب انصاری کا بدری صحابہ میں ذکر کیا ہے، اسی طرح ابن ابی الکلی نے ذکر کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد حافظ ابن حجر نے اس قصہ کا خلاصہ ذکر کیا ہے، پھر لکھتے ہیں: ثعلبہ بن حاطب کے متعلق یہ قصہ ہو میرے گمان میں یہ صحیح نہیں ہے، حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ بدری

صحابی تھے اور وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور اس قصہ میں جس شخص کا ذکر ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مرا تھا اور اس کی تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ امام ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ثعلبہ بن ابی حاطب انصاری تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بھرپور قصہ بیان کیا اور کہا کہ یہ شخص ثعلبہ بن ابی حاطب تھا اور جو بدری صحابی ہیں، ان سے متعلق اتفاق ہے کہ وہ ثعلبہ بن حاطب تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص غزوہ بدر یا حدیبیہ میں حاضر ہوا وہ دونوں میں داخل نہیں ہوگا نیز آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرمایا: تم جو چاہو، عمل کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۴۹۳) پس جس بدری صحابی کی یہ شان ہو، وہ ان آیات کا کیسے مصداق ہو سکتا ہے جن میں مذکور ہے کہ قیامت تک ان کے دل میں نفاق رہے گا، پس ظاہر ہے کہ اس قصہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ کا غیر تھا اور تفسیر ابن مردویہ میں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ شخص ثعلبہ بن ابی حاطب تھا۔ (الاصابہ ج ۱، ص ۵۱۷-۵۱۸، رقم: ۹۳۱-۹۳۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ محمد بن یوسف الصلیحی الشامی المتوفی ۹۳۲ھ اور علامہ السید محمد بن محمد الزبیدی المتوفی ۱۲۰۵ھ نے بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس تحقیق سے اتفاق کیا ہے۔

(سبل البدی والرشاد ج ۴، ص ۹۵-۹۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ، تحف السادة المستعین ج ۸، ص ۴۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۳ھ)

ہمیں بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق پر اعتقاد ہے۔

حضرت ثعلبہ بن حاطب کے بدری صحابی ہونے پر تصریحات

امام ابن ہشام متوفی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں: غزوہ بدر میں بنو امیہ سے جو صحابہ شریک ہوئے ان میں حضرت ثعلبہ بن حاطب بھی ہیں۔ (سیرت ابن ہشام ج ۲، ص ۳۰۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام محمد بن عمرو والدہ المتوفی ۲۰۷ھ لکھتے ہیں: بنو امیہ میں سے غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے، ان میں حضرت ثعلبہ بن حاطب بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مقام رواء سے واپس کر دیا تھا اور ان کو مدینہ پر عامل مقرر کیا تھا اور مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا تھا۔ (کتاب المغازی ج ۱، ص ۱۵۹، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۴۰۴ھ)

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ بن حاطب اور حضرت معتب بن الحمراء خزاعی کے درمیان مواخات کرائی تھی اور حضرت ثعلبہ بن حاطب غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۳، ص ۴۶۰، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۷ھ)

امام یوسف بن عبدالمیر القریطی المالکی المتوفی ۴۶۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت ثعلبہ بن حاطب اور حضرت معتب بن عوف بن الحمراء کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی اور حضرت ثعلبہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔

(الاستیعاب ج ۱، ص ۲۸۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

یہ معتد اور مستند تصریحات ہیں جن سے واضح ہو گیا کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں اور بدریوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ سب نجات یافتہ اور جنتی ہیں تو ان کو ایک منافق کے متعلق نازل

شدہ آیات کا مصداق قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

حضرت ثعلبہ بن حاطب کو منافق قرار دینے والی روایت کا شدید ضعف

حضرت ابو امامہ باہلی کی طرف منسوب جس روایت میں حضرت ثعلبہ کو منافق قرار دیا ہے اس کو ائمہ حدیث نے بالاتفاق ضعیف قرار دیا ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی المتوفی ۶۸۸ھ لکھتے ہیں: امام ابن عبد البر نے کہا ایک قول یہ ہے کہ ثعلبہ بن حاطب ہی وہ شخص ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی (منہم من عاہد اللہ - التوبہ: ۷۵) کیونکہ اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا اور ان کے متعلق یہ وارد ہے کہ وہ بدر میں حاضر ہوئے اور وہ اس آیت کے معارض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں شتر تک نفاق ڈال دیہ۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں اور ان صحابہ میں سے ہیں جن کے ایمان کی اللہ اور اس کے رسول نے شہادت دی ہے، جیسا کہ المستحجہ کے شروع میں آئے گا پس ان کے متعلق حضرت ابو امامہ باہلی اور حضرت ابن عباس کی طرف جو روایت منسوب ہے، وہ صحیح نہیں ہے اور امام ابن عبد البر نے کہا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کیا تھا اور ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور شحاک نے کہا کہ یہ آیت چند منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے، وہ یہ ہیں نبت بن الحارث اور جدم بن قیس اور معتب بن قیس۔

(المجامع لاحکام القرآن ج ۸، ص ۱۳۳-۱۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ شباب الدین احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

یہ روایت طبرانی نے اور بیہقی نے دل کل النبوة اور شعب الایمان میں اور ابن ابی حاتم اور طبری اور ابن مردودہ نے روایت کی ہے اور ان سب نے اس سند سے روایت کی ہے۔ علی بن یزید از قاسم بن عبد الرحمن از ابو امامہ اور یہ بہت زیادہ ضعیف سند ہے۔ سہلی نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ثعلبہ بدری صحابی ہیں اور ابن اسحاق ہی سے یہ منقول ہے کہ یہ آیت ثعلبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، پس یہ ثعلبہ بن حاطب کے نام کے دو الگ الگ شخص ہیں۔

(الکافی والکافی فی تخریج احادیث الکشاف علی تفسیر کشاف ج ۲، ص ۲۹۲، مطبوعہ من مشورات البلاغ ایران)

نیز حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام ابن اثیر متوفی ۶۳۰ھ نے کہا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب کے متعلق جو زکوٰۃ نہ دینے کی طویل حدیث مروی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ توجہی میں فرض ہوئی ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

(فتح الباری ج ۳، ص ۲۶۹، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

واحدی نے نقل کیا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری ہی وہ شخص ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی (منہم من عاہد اللہ - التوبہ: ۷۵) اور انہوں نے اس پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی اور نہ ہی یہ ذکر کیا کہ وہ بدری صحابی ہیں، ہاں امام ابن اسحاق نے ان کا بدر میں ذکر کیا ہے اور میرے نزدیک حضرت ثعلبہ بن حاطب اس شخص کے غیر ہیں جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوا تھا اور حضرت ثعلبہ بن حاطب کے متعلق ابن الکلی نے ذکر کیا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، نیز واحدی اور اس کے شیخ علی اور الممدودی نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت حاطب بن ابی بلتعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن اس پر بھی اعتراض ہے کیونکہ حضرت حاطب بھی بدری صحابی ہیں اور مساجرین میں سے ہیں۔ (فتح الباری ج ۶، ص ۳۵، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

امام ابو بکر احمد بن حسن بیہقی متوفی ۴۵۸ھ لکھتے ہیں:

یہ حدیث مفسرین کے درمیان مشہور ہے اور وہ اس کو متعدد اسانید موصولہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور وہ سب ضعیف اسانید ہیں۔ (دلائل النبوة ج ۵، ص ۲۹۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

امام عبد الرحیم بن الحسن العراقی المتوفی ۸۰۶ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار مع احياء العلوم ج ۳، ص ۲۴۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ نور الدین البیہقی متوفی ۸۰۷ھ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں علی بن یزید الالمانی ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۷، ص ۳۲، مطبوعہ دار الکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

امام طبرانی، امام ابن مردیہ، امام ابن ابی حاتم اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں اس حدیث کو سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (اسباب النزول ص ۳۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

نیز حافظ سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

حافظ عسقلانی نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ ابن الکلی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں اور وہ احد میں شہید ہوئے تھے اور اس قصہ میں جس ثعلبہ کا ذکر ہے وہ حضرت عثمان کی خلافت میں مرا تھا، پس ظاہر ہو گیا کہ یہ دونوں الگ الگ شخص ہیں۔ ملخصاً ہم الاصابہ کی منسل عبارت نقل کر چکے ہیں)

(الحادی للفتاوی ج ۲، ص ۹۷-۹۶، مطبوعہ المکتبۃ الخوریہ الرضویہ، لاکل پور پاکستان)

علامہ محسن الدین عبدالرؤف مٹاوی متوفی ۱۰۰۳ھ لکھتے ہیں:

امام بیہقی نے کہا اس حدیث کی سند پر اعتراض ہے، اور یہ مفسرین کے درمیان مشہور ہے اور الاصابہ میں اشارہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس قصہ کا مصداق حضرت ثعلبہ کو بتانا درست نہیں۔

(فیض القدیر ج ۸، ص ۳۸۲، مطبوعہ مکتبۃ نزار مصطفی الباز، مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

اس روایت کے راویوں پر جرح

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ طبرانی، بیہقی، ابن ابی حاتم اور طبری نے یہ حدیث اس سند کے ساتھ روایت کی ہے: علی بن یزید الالمانی از قاسم بن عبد الرحمن از ابو امامہ باہلی، اب ہم اسماء رجال کی کتب سے علی بن یزید الالمانی اور قاسم بن عبد الرحمن کے احوال نقل کرتے ہیں جس سے اس امر پر بصیرت حاصل ہو جائے گی کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب کی طرف اس روایت کو منسوب کرنے والے کس درجہ ساقط الاعتبار ہیں۔

حافظ جمال الدین ابوالجلاح یوسف مزنی متوفی ۷۴۲ھ اس کے متعلق لکھتے ہیں:

حافظ ابو زرعہ نے کہا یہ قوی نہیں ہے، عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کہا: میں نے اپنے والد سے علی بن یزید کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا یہ ضعیف الحدیث ہے، اس کی احادیث منکرہ ہیں، اور جب علی بن یزید قاسم سے روایت کرے تو وہ قابل غور ہیں، محمد بن ابراہیم الکثانی نے کہا: میں نے ابو حاتم سے پوچھا آپ اس سند کے متعلق کیا کہتے ہیں، علی بن یزید از قاسم از

ابو امامہ انہوں نے کہا یہ سند قوی نہیں ہے، ضعیف ہے، امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث، ضعیف ہے، امام ترمذی نے کہا حسن بن علی بن نصر الموصی اس کو حدیث میں ضعیف کہتے تھے۔ ایک اور جگہ پر کہا بعض اہل علم نے علی بن یزید میں کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی نے کہا یہ ثقہ نہیں ہے، ایک اور جگہ کہا یہ متروک الحدیث ہے، ابو الحسن الدار قطنی نے اس کو متروک کہا۔ حاکم ابو احمد نے کہا یہ ذاہب الحدیث ہے۔

(تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ج ۱۳، ص ۳۲۶-۳۲۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھا الساجی نے کہا کہ تمام اہل علم کا اس کے ضعف پر اتفاق

ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۷، ص ۶۳۴ رقم: ۳۹۹۳، التقریب رقم: ۳۸۳۳، تاریخ الکبیر رقم: ۷۴۷۰، البحر رقم: ۱۱۳۲، المیزان

رقم: ۵۹۶۶)

اور قاسم بن عبد الرحمن کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام احمد نے کہا یہ جعفر، بشیر بن نمیر اور مطرح سے منکر احادیث روایت کرتا ہے، نیز کہا یہ ثقات سے منکر احادیث روایت کرتا ہے، ابراہیم بن جندب نے کہا یہ مشائخ ضعفاء سے ایسی احادیث روایت کرتا ہے جو ضعیف ہیں، العجلی نے کہا یہ قوی نہیں ہے، ابو حاتم نے کہا کہ اگر یہ ثقات سے روایت کرے تو اس کی احادیث میں کوئی حزن نہیں، اس کی ان روایات پر انکار کیا جائے گا جو یہ ضعفاء سے روایت کرتا ہے، غلابی نے کہا یہ منکر الحدیث ہے، یعقوب بن یحیٰ نے ایک بار کہا یہ ثقہ ہے، دوسری بار کہا اس میں اختلاف ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۸، ص ۲۸۱، رقم: ۵۶۸۶، تہذیب الکمال رقم: ۳۸۰۰، تاریخ الکبیر رقم: ۷۴۷۰، البحر رقم: ۶۳۹)

اس روایت پر درمیان جرح

ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم اللاندلی المتوفی ۴۵۶ھ لکھتے ہیں:

ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت (التوبہ: ۷۵) حضرت ثعلبہ بن حاطب کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ روایت باطل ہے کیونکہ حضرت ثعلبہ معروف بدری صحابی ہیں، نیز از علی بن یزید از قاسم بن عبد الرحمن از ابو امامہ روایت ہے کہ ثعلبہ بن حاطب اپنا صدقہ لے کر حضرت عمر کے پاس گئے تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اس صدقہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا اور نہ حضرت ابو بکر نے اور نہ ہی میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ روایت بلائنگ باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زکوٰۃ قبول کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت یہ حکم دیا کہ جزیرہ عرب میں دو دین باقی نہ رہیں، پس ثعلبہ مسلمان ہوں گے یا کافر، اگر وہ مسلمان ہیں تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ ان سے زکوٰۃ قبول نہ کرتے اور اگر وہ کافر تھے تو اس مفروض کے خلاف ہے کہ جزیرہ عرب میں دو دین باقی نہ رہیں، پس بلائنگ یہ روایت ساقط ہو گئی اور اس روایت کی سند میں معان بن رفاعہ، قاسم بن عبد الرحمن اور علی بن یزید ہیں اور یہ سب ضعیف ہیں۔ (المجلد ۱۱، ص ۲۰۸-۲۰۷، مطبوعہ دارۃ المطابع الخیریہ، ۱۳۵۴ھ)

شیخ محمد عبد اللہ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں کئی اشکالات ہیں جو ان آیات کے نزول سے متعلق ہیں:

(۱) قرآن مجید کے سیاق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع کا ہے، اور اس حدیث کے ظاہر سے یہ

معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد پیش آیا اور مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ دو ہجری کو فرض ہوئی تھی اور غزوہ تبوک رجب نو ہجری میں ہوا تھا اور یہ واضح تعارض ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ثعلبہ نے پیسی بار جو زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو جزئیہ کی بن کہا تھا وہ اس پر نادم ہوئے اور روئے اور توبہ صادقہ کی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول نہیں کی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سیرت کے خلاف ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر حال کے اعتبار سے معاملہ فرماتے تھے۔ (۳) اس حدیث میں مذکور ہے کہ ثعلبہ نے توبہ صادقہ کر لی تھی جب کہ ان آیات کے ظاہر کا یہ معنی ہے کہ ان کی موت ففاق پر ہوگی اور وہ اپنے بخل اور زکوٰۃ سے اعراض سے توبہ نہیں کریں گے حالانکہ اس حدیث میں صراحت ہے کہ وہ بخل سے توبہ کر چکے تھے اور بار بار زکوٰۃ پیش کرتے تھے۔ (۴) نیز اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ان کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا اور ظاہر شریعت پر عمل نہیں کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کفر، ففاق اور معصیت سے توبہ قبول فرماتا ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اسلام میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ (۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، الحدیث۔ (صحیح البخاری: ۲۵) اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب ثعلبہ نے زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو جزئیہ کہا تو آپ اس سے قتال کرتے نہ یہ کہ بعد میں جب وہ نادم ہو کر زکوٰۃ دینے آتا تو آپ اس کی زکوٰۃ کو رد کر دیتے، سو اس حدیث میں صرف حضرت ثعلبہ پر افتراء نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی افتراء ہے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر بھی افتراء ہے کیونکہ اس روایت کے مطابق انہوں نے بھی اس سے زکوٰۃ قبول نہیں کی۔

(التاریخ ۱۰، ص ۵۶۱، مؤرخان و مؤرخات، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

اس روایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہونا

یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ابوسفیان نے متعدد بار مدینہ پر حملہ کیا لیکن جب وہ اسلام لائے تو آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا۔ وحشی نے آپ کے محبوب بیچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا لیکن جب وہ اسلام لانے کے لیے آیا تو آپ نے اس کا سلام قبول کر لیا۔ ہند نے آپ کے چچا کا کلیجہ دانتوں سے چلبا اس کا اسلام قبول کر لیا، عمیر بن وہب آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے مدینہ آئے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا، صفوان بن مہیہ عمیر کو بھیجنے والے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں تو اگر ثعلبہ بن حاطب نے ایک بار زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، پھر بعد میں اس پر توبہ کر لی اور سخت نادم ہوا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ اس کی توبہ قبول نہ کرتے اور اس سے زکوٰۃ نہ لیتے۔ اس مسئلہ پر قیاس کرنے کے لیے ہم ایک اور حدیث پیش کر رہے ہیں:

مععب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار شخصوں اور دو عورتوں کے سوا سب کے لیے امن کا اعلان کر دیا، اور فرمایا ان کو قتل کرو خواہ تم ان کو کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا پاؤ، وہ چار شخص یہ تھے: عکرمہ بن ابی جہل، عبد اللہ بن خطل، مقیس بن صبابہ اور عبد اللہ بن سعد بن ابی السرح، رہا عبد اللہ بن خطل۔ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چٹنا ہوا پایا گیا حضرت سعید بن حبیش اور حضرت عمار بن یاسر نے اس کو پکڑا اور حضرت سعید نے حضرت عمار پر سبقت کر کے اس کو قتل کر ڈالا اور رہا مقیس بن صبابہ تو مسلمانوں نے اس کو بازار میں پکڑ کر قتل کر دیا اور رہا عکرمہ تو وہ سمندر میں کشتی میں سوار ہوا اور تند و تیز آندہ یوں کی وجہ سے وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی، پھر

کشتی والوں نے کہا اب اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، تمہارے خود ساختہ معبود یہاں تمہارے کسی کام نہیں آسکتے، تب عکرمہ نے دل سے کہا اللہ کی قسم! اگر سمندر میں اخلاص کے سوا کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، اے اللہ! میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے اس طوفان سے مجھے غایت میں رکھا، تو میں سیدھا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، اور میں ان کو ضرور معاف کرنے والا اور کریم پاؤں گا، پس وہ حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اور رہے عبد اللہ بن سعد بن ابی مروح تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چھپ گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عام بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان نے ان کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! عبد اللہ کو بیعت کر لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار سر اٹھا کر دیکھا اور ہر بار انکار کیا، پھر تین مرتبہ کے بعد اس کو بیعت کر لیا، پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا تم میں کوئی سمجھ دار شخص نہیں تھا جو اس کو قتل کر دیتا جب اس نے یہ دیکھا کہ میں اس کو بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ رہا ہوں! اصحاب نے کہا: یا رسول اللہ! ہمیں کیا پتا؟ آپ کے دل میں کیا ہے! آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے! آپ نے فرمایا: نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کی خیانت کرنے والی آنکھ ہو۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ۴۸۰۷، سنن ابو داؤد رقم الحديث: ۲۶۸۳)

غور فرمائیے، عبد اللہ بن سعد بن ابی مروح کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا، اس کو قتل کر دیا جائے خواہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہو لیکن وہ بھی جب آپ کے سامنے اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اس کو بیعت کر لیا۔ اب اگر بالفرض ثعلبہ بن حاطب نے پہلی بار زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو جزیہ کی بمن کہا تو وہ زیادہ سے زیادہ اس جرم کی بنا پر قتل کا مستحق تھا لیکن جب وہ اس پر تادم ہوا اور توبہ کر کے روتا ہوا زکوٰۃ دینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ کے مزاج اور آپ کی سیرت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ اس کی توبہ قبول کر لیتے اور اس سے زکوٰۃ لے لیتے۔ آپ نے اس سے کیس زیادہ جرائم کے مرتکب اور معاصی میں لوث لوگوں کو معاف فرمادیا تھا۔ کیا آپ نے عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر آپ اس کے متعلق ستر مرتبہ بھی استغفار کریں تو میں نہیں بخشوں گا۔ آپ نے فرمایا: اگر مجھے علم ہو کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ اس کو بخش دے گا تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کرتا۔ (صحیح البخاری، رقم الحديث: ۱۳۶۶) اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب ماعز نے زنا کر لیا تو ان کے دوست ہزال نے ان کو مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بتائیں، اور جب ماعز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ان سے چار مرتبہ (زنا کا) اقرار کرایا پھر ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا اور ہزال سے فرمایا: اگر تم اس پر پردہ رکھ لیتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ (سنن ابو داؤد رقم الحديث: ۷۸۰۳، ۷۸۰۴) اور اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ ثعلبہ نے اپنے بالوں میں خاک ڈالی اور روتا ہوا یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! کتنا ہوا زکوٰۃ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن آپ نے اس سے زکوٰۃ قبول نہیں فرمائی، ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہ تھا!

سورۃ التوبہ کی ان آیات کا صحیح مصداق

صحیح بات یہ ہے کہ کچھ منافقوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں مال دیا تو وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں مال دیا تو انہوں نے بھل کر یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزا میں ان کے دلوں میں تاحیات نفاق کو پختہ کر دیا، وہ منافق کون تھے؟ امام ابن مردودہ کی تفسیر کے مطابق جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ ثعلبہ بن ابی

حاطب تھے جیسا کہ حافظ عسقلانی کے حوالے سے گزر چکا ہے اور امام ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس (دوسری روایت میں) فرمایا: وہ بنو عمرو بن عوف کا ایک شخص تھا، اس کا شام میں مال تھا، ایک بار اس مال کے بچنے میں دیر ہو گئی اور اس نے بہت تنگی اٹھائی تب اس نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے اس کو وہ مال عطا کر دیا تو وہ ضرور صدقہ کرے گا اور نہ زبردستی گا پھر جب اس کے پاس اس کا مال آگیا تو اس نے بخل کیا اور اپنی قسم پوری نہیں کی۔ ابن السائب نے کہا اس شخص کا نام حاطب بن ابی بلتعہ تھا، امام رازی نے بھی اس روایت کو اختیار کیا ہے، امام ابن جوزی نے شاک کی ایک اور روایت ذکر کی ہے کہ سہیل بن الخارث، جد بن قیس، ثعلبہ بن حاطب اور معتب بن قیس نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال دیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا۔ ہماری تحقیق کے مطابق اس روایت میں ثعلبہ بن حاطب کا شمار درست نہیں ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ثعلبہ بن ابی حاطب ہو۔

(زاد المسیر ج ۳، ص ۷۳، مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

اس روایت کی تحقیق میں حرف آخر

ہمارے زمانہ میں اردو کی عام دستیاب تفسیروں میں بھی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف اس واقعہ کو منسوب کیا گیا ہے اور جو خطباء اور داعیین ان اردو کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ایک عظیم بدری صحابی پر افتراء باندھتے ہیں، سو میں نے یہ چاہا کہ اس عظیم بدری صحابی سے اس افتراء کو دور کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم کو تحقیق کرنے کی توفیق دے اور سنی سنائی اور بے سند باتوں سے ہم کو اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، میں نے ان آیات کی تفسیر میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی نفاق اور بخل سے براءت میں بہت مفصل گفتگو کی ہے تاکہ حضرت ثعلبہ کی براءت ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے اور اس کا کوئی پہلو نقشہ نہ رہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو (منافق) خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں، اور ان کو جن کے پاس (صدقہ کے لیے) اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، سو وہ ان کا فدا کر اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے فداق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (التوبہ: ۷۹)

صحابہ کرام کے صدقات پر منافقین کے طعنے

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم کو صدقہ دینے کا حکم دیا گیا تو ہم مشقت کر کے صدقہ لاتے تھے، ابو عقیل نصف صاع (دو کلو گرام) لے کر آئے اور کوئی انسان اس سے زیادہ لے کر آتا تو منافقین نے کہا: بے شک اللہ تعالیٰ اس صدقہ سے مستغنی ہے اور جو شخص زیادہ لے کر آیا ہے، وہ محض دکھاوے کے لیے لے کر آیا ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جو (منافق) خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۶۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۸)

عمرو بن ابی سلمہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرو کیونکہ میں ایک لشکر بھیجنا چاہتا ہوں، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا: یا رسول اللہ! میرے پاس چار ہزار درہم ہیں، میں دو ہزار اللہ کو قرض دیتا ہوں اور دو ہزار اپنے عیال کے لیے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تم نے اللہ کے لیے دیئے، اللہ اس میں بھی برکت دے اور جو تم نے اپنے عیال کے لیے رکھ لیے، اللہ اس میں بھی برکت دے، تب ایک انصاری نے کہا: یا رسول اللہ! میرے پاس دو صاع کھجوریں ہیں، ایک صاع میں اپنے رب کے لیے دیتا ہوں اور ایک صاع میں

اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، تب منافقین نے طعنہ دیتے ہوئے کہا: ابن عوف نے محض ریاکاری کے لیے صدقہ دیا ہے اور کہا: اس شخص کے ایک صاع سے اللہ تعالیٰ مستغنی ہے۔

(جامع البیان ج ۹ ص ۲۳۹، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۹ ص ۱۸۵، اسباب النزول للواحدی ص ۲۶۰، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۲۱)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ ناسخ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (التوبہ: ۸۰)

عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کا شان نزول

بخشی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے بلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے: آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور میں اس کے لیے ستر، ستر اور ستر مرتبہ استغفار کروں گا، دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا میں ان کے لیے ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا شاید اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمادے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ (المنافقین: ۶۰)۔ (جامع البیان ج ۱۰ ص ۲۵۵-۲۵۴، موطا)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کو اپنی قمیص دی اور فرمایا: اس میں اس کو کفن دیتا، پھر آپ اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کے دامن کو پکڑا اور عرض کیا: آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ یہ منافق ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے! آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، آپ نے فرمایا: میں عنقریب ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی اور ہم نے بھی اس پر نماز جنازہ پڑھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ان میں سے جو شخص مر جائے آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ (التوبہ: ۸۴)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۳)

عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے قمیص عطا فرمانے کی وجوہ

عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا پھر اس کی کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیص عطا فرمائی، علماء کرام نے اس کے متعدد جوابات دیئے ہیں:

(۱) عبداللہ بن ابی نے عمرو حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی چٹکشی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی جزا میں آپ نے قمیص عطا فرمائی۔

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی کی دلجوئی کی خاطر قمیص عطا فرمائی تھی کیونکہ وہ خالص مومن اور صحابی تھے۔

(۳) کفن کے لیے قمیص کا نہ دینا مکرم اخلاق کے خلاف تھا، اس لیے آپ نے قمیص عطا فرمائی۔

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی چیز کا سوال کیا جائے اور وہ چیز آپ کے پاس ہو تو آپ منع نہیں فرماتے تھے۔
 (۵) قرآن مجید میں ہے: واما المسائل فلا تنهر۔ (الضحیٰ: ۱۰) اور مسائل کو نہ جھڑکیں، آپ نے اس آیت پر عمل کیا۔
 (۶) اکثر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس دراز قامت تھے اور بدر کے دن ابن ابی کی قیص کے سوا اور کسی کی قیص ان کو پوری نہیں آئی، ابن ابی نے اپنی قیص ان کے لیے دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ اتارنے کے لیے اپنی قیص اس کو دی، اس وجہ کا ثبوت حسب ذیل حدیث میں ہے:

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: بدر کے دن قیدیوں کو اور عباس کو لایا گیا، عباس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قیص کو دیکھا تو صرف عبد اللہ بن ابی کی قیص ان کے ناپ کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیص ان کو پسندی، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیص اتار کر عبد اللہ بن ابی کو پہنائی تھی۔ ابن عبید نے کہا: عبد اللہ بن ابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا، آپ نے اس احسان کا بدلہ اتارنا پسند کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۸)

(۷) علامہ بدر الدین عینی نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قیص اس سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتی، مجھے امید ہے کہ اس سبب سے اللہ تعالیٰ (لوگوں کو) اسلام میں داخل کر دے گا۔ روایت ہے کہ خزیج کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ابن ابی آپ کی قیص کو طلب کر رہا ہے اور آپ سے نماز کی درخواست کر رہا ہے تو ایک ہزار آدمی اسلام میں داخل ہو گئے۔ (عمدة القاری ج ۸، ص ۵۴)

اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود عبد اللہ بن ابی کے لیے استغفار کی توجیہات

اکثر روایات صحیحہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ استغفرلہم اولاً نستغفرلہم (التوبہ: ۸۰) آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں" سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار کرنے یا استغفار نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اکابر علماء کی ایک جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اشکال پیدا ہوا، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت سے آپ کو استغفار کا اختیار دینا واضح نہیں ہوتا، اس لیے بعض اکابر علماء نے اس حدیث پر جرح کی، حالانکہ یہ حدیث بکثرت طرق صحیحہ سے مروی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، اور محدثین کے محققین کا اس کی صحت پر اتفاق ہے، اس لیے اس حدیث کا انکار علم حدیث سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ علامہ ابن منیر نے کہا: اس آیت کا مفسوم سمجھنے میں لوگوں کو لغزش ہوئی، حتیٰ کہ قاضی ابوبکر نے اس حدیث کا انکار کیا اور کہا اس حدیث کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، اور امام الحرمین نے کہا یہ حدیث "صحیح" نہیں ہے، علامہ داؤدی نے کہا یہ حدیث غیر محفوظ ہے، اس انکار کی وجہ وہی ہے جو حضرت عمر نے بھی تھی کہ "آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔" اس آیت سے منافقین کی مغفرت کی نفی میں مبالغہ مراد ہے، ستر کے عدد کی خصوصیت اور اختیار دینا مراد نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ بعض متاخرین نے یہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی قوم کی تالیف کے لیے یہ فرمایا تھا اور آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اگر آپ نے ستر بار سے زیادہ استغفار کیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ "اگر مجھے یہ علم ہو ماکہ ستر بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر بار سے زیادہ استغفار کرتا۔" (صحیح بخاری ج ۳، ص ۶۷۴) لیکن ثابت وہ روایت ہے جس کے یہ الفاظ ہیں: "میں غریب ستر

بارے زیادہ استغفار کروں گا۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد استعجاب حال پر مبنی ہے، کیونکہ اس آیت کے نزول سے پہلے ان کے لیے استغفار کرنا جائز تھا، اس لیے وہ اپنی اصل کے مطابق اب بھی جائز ہے، اور یہ اچھا جواب ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے نفی مغفرت مکہ مبالغہ کو سمجھنے کے باوجود اصل کے حکم کو باقی قرار دے کر اس پر عمل کرنے میں کوئی عافی نہیں ہے، گویا کہ آپ نے ستر بار سے زیادہ استغفار کرنے پر حصول مغفرت کو جائز قرار دیا لیکن اس پر یقین نہیں کیا۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا فی نفسہ عبادت ہے، سو نبی ﷺ نے یہ قصد عبادت ستر بار سے زیادہ استغفار کیا اور اس سے آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ عبد اللہ بن ابی کی مغفرت ہو جائے، اس جواب پر یہ اشکال ہے کہ اس اعتبار سے پھر جس کی مغفرت محال ہو، اس کے لیے بھی مغفرت طلب کرنا جائز ہو گا حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری ج ۸، ص ۳۳۸ و ۳۳۹)

ہمارے نزدیک اس اشکال کا صحیح جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی مغفرت نہیں کرے گا اور آپ کو اس وقت تک ان کے لیے استغفار کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا: میں ان کے لیے استغفار کروں گا اور استغفار کرنے سے آپ کی غرض ان کے لیے مغفرت حاصل کرنا نہیں تھی بلکہ ابن ابی کے بیٹے اور اس کی قوم کی دلجوئی اور اس حسن خلق کی وجہ سے اس کی قوم کو مسلمان کرنا آپ کا مطلوب تھا۔

ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام رازی کا تسامح

امام رازی اس بحث میں لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم تھا کہ عبد اللہ بن ابی کافر ہے اور کفر پر مرا ہے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں کیوں رغبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے اعزاز و اکرام کے مترادف ہے اور کافر کی تکرم جائز نہیں ہے، نیز اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے لیے دعائے مغفرت کو مستلزم ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دے چکا ہے کہ وہ کفار کی بالکل مغفرت نہیں کرے گا۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ اس کو اپنی وہ قیص عطا فرمائیں جو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگی ہو تاکہ اس قیص میں اس کو دفن کیا جائے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظن غالب ہوا کہ وہ اس وقت میں ایمان کی طرف منتقل ہو گیا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں فاسق توبہ کر لیتا ہے اور کافر ایمان لے آتا ہے، سو جب آپ نے اس سے اظہار اسلام دیکھا اور اس کی ان علامات کا مشاہدہ کیا جو دخول اسلام پر دلالت کرتی ہیں تو آپ کا یہ ظن غالب ہو گیا کہ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے ظن غالب کے مطابق اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں رغبت کی، اور جب جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر یہ خبر دی کہ وہ کفر اور نفاق پر مرا ہے تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے باز رہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶، ص ۱۱۶ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی کی یہ تقریر صحیح نہیں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ابن ابی کفر اور نفاق پر مرا ہے۔۔۔ باقی رہا یہ سوال کہ ابن ابی کا نفاق مشہور تھا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں کیوں رغبت کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات مقرر ہے کہ جب منافق ایمان کا اظہار کرے تو اس میں کفر کے باوجود اس پر اسلام کے احکام جاری کیے جاتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ احکام شرعیہ ظاہر حال پر مبنی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم ظاہر حکم لگاتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کی طرف منویض ہے، اور ابن ابی کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری

قیص اور میری نماز اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمیوں کو اسلام میں داخل کر دے گا اس سے ظاہر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول مغفرت کے لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی، آپ پر اعتراض تب ہو تا جب آپ حصول مغفرت کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔

فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هُمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ

جن کو (جنگ میں) رسول اللہ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کی راہ میں اپنے پیچھے رہنے سے خوش ہوئے اور انہوں

يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا

نے اس کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور انہوں نے کہا گری میں

فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝۸۱

نہ ٹھکو، آپ کیسے کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے ○

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۸۲

پس ان کو چاہیئے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے ○

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاذِنُوكَ لِلخُرُوجِ

سو اے رسول حکم! اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کریں

فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَكُنْ تُفَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۝۸۳

تو آپ ان سے کہیں کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ جا سکو گے، اور کبھی میرے ہمراہ دشمن سے قتال نہیں کرو گے۔

إِن كُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلِيفِينَ ۝۸۴

تم پہلی بار بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے سو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو ○

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۝۸۵

اور جو ان میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کبھی بھی کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں،

إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝۸۶ وَلَا تُعْجِبُكَ

بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرمانی کی حالت میں مرے ○ آپ ان کے

أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادَهُمْ أَتَسْمِيرُ يَدِ اللَّهِ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا

اور مال اور اولاد پر تعجب نہ کریں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے

وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۹﴾ وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ

اور حالت کفر میں ان کی جانیں نکلیں ○ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ

تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو قرآن میں سے متمول لوگ آپ کی اجازت

مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۹۰﴾ وَنُؤَابَأُنْ يَكُونُوا

مانگتے تھے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو چھوڑ دیجئے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں ○ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جائے

مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۹۱﴾ لَكِن

والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے سو وہ نہیں سمجھتے ○ لیکن

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا،

وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۹۲﴾ أَعَدَّ اللَّهُ

اور ان ہی کے لیے سب اچھائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں ○ اللہ نے ان کے لیے

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

ان جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کے پیچھے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۹۳﴾

اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن کو (جنگ میں) رسول اللہ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ اللہ کی راہ میں اپنے پیٹھے رہنے سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور انہوں نے کہا گری میں نہ نکلو، آپ کہتے کہ جنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ○ (التوبہ: ۸۱)

رابط آیات

یہ آیت ان منافقین کی مذمت میں نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور پیچھے بیٹھے رہ گئے تھے، اور ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لکھنا ناکار ہوا تھا اور بعض منافقین نے بعض سے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، کیونکہ غزوہ تبوک کی طرف روانگی سخت گرمی میں ہوئی تھی اس وقت پھل پک چکے تھے اور درختوں کا سایہ اور پھل اچھے لگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ان سے کہئے کہ جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے تم جس جہنم میں جانے والے ہو، وہ اس گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے۔

دوزخ کی گرمی

جہنم کی گرمی اور تپش کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے، الحدیث۔

(موطا امام مالک رقم الحدیث: ۸۳۹، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۶۵، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۲۸۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک ہزار سال تک دوزخ کی آگ کو بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، پس وہ سیاہ تاریک ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۹۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ان کو چاہیے کہ نہیں کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

(التوبہ: ۸۲)

امام رازی نے فرمایا اس آیت میں اگرچہ امر کے حصے ہیں لیکن ان کا معنی خبر ہے یعنی عنقریب ان منافقین کو یہ حالت حاصل ہوگی یعنی دنیا کی عمر کم ہے اس لیے ان کے بننے کے مواقع کم ہوں گے اور آخرت غیر متناہی ہے اور اس میں ان کو درد اور عذاب کی وجہ سے رونا پڑے گا، سو یہ غیر متناہی زمانہ تک روتے رہیں گے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ ان کاموں کی یعنی ان کے کفر اور فحاشی کی سزا ہے جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۶، ص ۱۱۳) حافظ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ دنیا قلیل ہے، یہ منافق اس میں جتنا چاہیں، پس لیں اور جب یہ دنیا منقطع ہو جائے گی اور یہ اللہ عزوجل کی طرف جائیں گے تو پھر یہ روئیں گے اور یہ رونا کبھی ختم نہیں ہوگا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲، ص ۴۲۴، مطبوعہ ۱۴۱۸ھ)

کم بننے اور زیادہ روئے کی تلقین

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے، آسمان چر رہا ہے اور اس کو چر جانے کا حق ہے، اس میں ہر چار انگشت پر ایک فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے سجدہ میں رکھے ہوئے ہے، اللہ کی قسم! اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تم کم بنو اور روؤ زیادہ اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو، اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگوں کی طرف نکل جاؤ۔ حضرت ابوذر نے کہا: کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۱۲، مسند احمد ج ۵، ص ۱۷۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۹۰، حلیۃ الاولیاء ج ۲، ص ۲۳۶، ج ۶)

ص ۲۶۹، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۱۷۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اے لوگو! روؤ اگر تم کو روانہ آئے تو رونے کی کوشش کر کے روؤ، کیونکہ دو زخمی دو زخم میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بیس گئے گویا کہ وہ سرس ہیں، حتیٰ کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بننے لگے گا اور وہ خون اتنا زیادہ رہا ہو گا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو وہ چل پڑے گی۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۹۶، سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۱۳۳، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۹۱، المطالب العالیہ رقم

الحدیث: ۳۶۷۳)

سالم بن ابی الجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس شخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے گھر میں وسعت رکھی اور اپنے گناہ پر رویا۔ (کتاب الزہد لابن المبارک رقم الحدیث: ۱۲۳)

عبداللہ تعالیٰ نے کہا جس کو ایسا علم دیو گیا جس کی وجہ سے وہ رویا نہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس کو نفع آور علم دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کی تعریف کی ہے، وہ فرماتا ہے: بے شک اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، جب ان پر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے اور کہتے ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا تھا اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھاتا ہے (بخاری سنن: ۱۰۹-۱۱۰) کتاب الزہد رقم الحدیث: ۱۲۵، علیہ الاولیاء ج ۵ ص ۸۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو (اے رسول مکرم!) اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، اور یہ آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان سے کہیں کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ جاسکو گے، اور کبھی میرے ہمراہ دشمن سے قتال نہیں کرو گے، تم پہلی بار بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے، سو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو (التوبہ: ۸۳)

غزوہ تبوک کے بعد منافقوں کو کسی غزوہ میں شرکت سے ممانعت کی توجیہ

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے برے کاموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان فرمایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ منافق ان کے ساتھ کسی غزوہ میں نہ جائیں کیونکہ ان کا کسی غزوہ میں شریک ہونا انواع و اقسام کے شر اور فساد کا موجب ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر آپ کو اللہ تعالیٰ منافقین کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، منافقین کے ایک گروہ کی قید اس لیے لگائی کہ مدینہ میں مخلص مسلمان بھی موجود تھے، جو معذور تھے اور عذر کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جاسکے تھے، سو جب آپ مدینہ میں واپس آئیں اور یہ منافقین آپ سے پھر کسی غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیں کہ تم اب کبھی بھی کسی غزوہ میں میرے ساتھ نہیں جاسکو گے، یہ ارشاد ان کے ففاق کے اظہار، ان کی اہانت اور مذمت اور ان پر لعنت کرنے کے قائم مقام ہے، کیونکہ جب انہوں نے جموئے حیلے بھانے کر کے آپ سے جہاد میں نہ شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو ان کا چھپا ہوا کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ دین اسلام میں مسلمانوں کی جہاد کی طرف رغبت تو سب کو بہت معلوم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ ان کو جہاد میں شرکت سے منع فرمانا اس لیے تھا کہ مسلمان ان کے شر اور فساد اور ان کے مکرو فریب اور ان کی سازشوں سے محفوظ رہیں اور چونکہ یہ پہلی بار یعنی غزوہ تبوک میں اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مدینہ میں معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہیں سو وہ آئندہ بھی

اسی کو پسند کریں، گویا جب ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانا پسند نہیں کیا تو اس کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ اب اگر آئندہ یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں گے پھر بھی ان کو اجازت نہیں ملے گی، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو وہ آئندہ اس کو اپنا رفیق اور مصاحب بنانے سے گریز کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو ان میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کبھی بھی کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرمانی کی حالت میں مرے۔ (التوبہ: ۸۳)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اہانت اور ان کی مذمت کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں ان کی مزید اہانت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا اور اس سے بڑی اور کیا مذمت ہو گی!

منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت کا شان نزول

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن ابی قوت ہو گیا تو اس کے فرزند حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے انہیں اپنی قیص دے کر یہ فرمایا کہ اس میں اس کو کفن دیا جائے، پھر آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کا دامن پکڑ کر کہا: آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں، حالانکہ وہ منافق تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے: استغفرلہم ولا تستغفرلہم ان تستغفرلہم سبعین مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ (التوبہ: ۸۰) آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر بار استغفار کریں تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشنے گا۔ آپ نے فرمایا: ”میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا۔“ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور ہم نے آپ کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابُوا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِہِ ۚ إِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰہِ وَرَسُولِہِ ۚ وَمَا تُوۡۤا وَہُمْ قٰیۡمُوۡنَ۔ (التوبہ: ۸۴)

اور آپ ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھیں، اور نہ (کبھی) ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہوئے کی حالت میں مر گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۳)

عبد اللہ بن ابی کے نفاق کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی توجیہات

حافظ شباب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یقین سے کہا کہ ابن ابی منافق ہے، اس کا یہ یقین ابن ابی کے ظاہر احوال پر مبنی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس یقین پر عمل نہیں کیا کیونکہ وہ ظاہر مسلمانوں کے حکم میں تھا اور آپ نے بطور استصحاب اسی ظاہری حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، نیز آپ کو اس کے بیٹے کی عزت افزائی منظور تھی، جو نہایت مخلص اور صالح مومن تھے، اور اس کی قوم کی تالیف قلوب میں مصلحت تھی، اور ایک شر کو دور کرنا مقصود تھا اور ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کرتے تھے اور ان کو معاف اور درگزر کرتے تھے، پھر آپ کو مشرکین سے قتال کا

حکم دیا گیا اور جو لوگ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، خواہ باطن میں اسلام کے مخالف ہوں، ان کے ساتھ آپ کے درگزر کرنے کا معاملہ بدستور جاری رہا، اور ان کو منتظر نہ کرنے اور ان کی تالیف قلوب کرنے میں مصلحت تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا "کیس لوگ یہ نہ کیس کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔" اور جب مکہ فتح ہو گیا اور مشرکین اسلام میں داخل ہو گئے اور کفار بہت کم اور پست ہو گئے تب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ منافقین کو ظاہر کر دیں اور خاص طور پر ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا، جب منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی صراحت ممانعت نہیں کی گئی تھی، اس تقریر سے ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اشکال ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جس شخص کا دین کے ساتھ معمولی سا بھی تعلق ہو، آپ اس پر نہایت شفقت فرماتے تھے، نیز آپ اس کے بیٹے کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے جو نیک صحابی تھے اور اس کی قوم خورج کی تالیف قلوب کرنا چاہتے تھے جن کا وہ رئیس تھا اگر آپ اس کے بیٹے کی درخواست قبول نہ فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے صراحتاً منع فرمانے سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرمادیتے تو اس کے بیٹے کی دل شکنی ہوتی اور اس کی قوم کے لیے باعث عار ہوتا، اس لیے آپ نے صراحتاً ممانعت کے وارد ہونے سے پہلے انتہائی مستحسن امر کو اختیار فرمایا۔

بعض محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اس میں دلیل ہے کہ اس کا ایمان صحیح تھا لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ان آیات اور احادیث کے خلاف ہے جن میں اس کے ایمان نہ ہونے کی صراحت ہے۔

امام ابن جریر طبری نے اس قصہ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قمیص اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔

(فتح الباری ج ۸ ص ۳۳۶ مطبوعہ لاہور، عمدة القاری ج ۱۸ ص ۲۷۳ مطبوعہ مصر، ارشاد الساری ج ۷ ص ۱۳۸ مطبوعہ مصر، فیض الساری ج ۲ ص ۳۵۲ مطبوعہ لاہور)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام ابن جریر صریحاً کہا ہے، اس کو امام ابن جریر کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی روایت کیا ہے اور متعدد مفسرین نے اس روایت کا ذکر کیا ہے:

امام ابن جریر نے دو سندوں کے ساتھ اس کو قتادہ سے روایت کیا ہے: جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۶۱، ۱۳۳۶۲ اسباب النزول للواحدي ص ۳۶۲، امام ابن جوزی نے اس کو قتادہ اور زجاج کے حوالے سے ذکر کیا ہے، زاد المسیر ج ۳ ص ۳۸۰، معالم التنزیل ج ۲ ص ۲۶۷، تفسیر خازن ج ۲ ص ۲۶۹، الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۹، روح المعانی ج ۱۰ ص ۱۵۳، حاشیۃ الشیخ زادہ علی البیضاوی ج ۳ ص ۳۹۷، مطبوعہ بیروت، ۱۴۱۹ھ۔

مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کے باوجود عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کی توجیہات حافظ شباب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور یہ فرمایا کہ میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا، حالانکہ عبد اللہ بن ابی کی وفات ۹ھ میں ہوئی ہے

اور ہجرت سے پہلے جب ابوطالب کی وفات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک مجھے منع نہ کیا جائے، میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَرَجِ

نبی اور ایمان والوں کی شان کے لیے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں؛ جب کہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔

(التوبہ: ۱۱۳)

تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر آپ نے ہجرت کے نو سال بعد عبداللہ بن ابی کے لیے استغفار کیوں کیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس استغفار سے منع کیا گیا ہے جس میں حصول مغفرت اور قبولت دعا کی توقع کی جائے جیسا کہ ابوطالب کے لیے استغفار کے معاملہ میں تھا، اس کے برخلاف آپ نے عبداللہ بن ابی کے لیے جو استغفار کیا تھا اس سے غرض اس کی مغفرت کا حصول نہیں تھا، بلکہ اس سے غرض یہ تھی کہ اس کے بیٹے کی دلجوئی کی جائے اور اس کی قوم کی تالیف قلوب کی جائے۔

علامہ زعفرانی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ ”اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔“ زبان و بیان کے اسلوب کے مطابق ستر بار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بکثرت استغفار کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق سے زیادہ فصیح ہیں۔ آپ سے یہ معنی کیسے مخفی رہا حتیٰ کہ آپ نے اس کو عدد کی خصوصیت پر محمول کیا اور فرمایا میں اکثر مرتبہ استغفار کروں گا، اسی طرح دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ”آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار سے ان کو نفع نہیں ہو گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس پر محمول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معنی مخفی نہیں تھے، ان آیتوں کے قریب اور قریب اور قریب ہی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور توریہ کے بعید معنی مراد لیے تاکہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت شفقت اور غایت رحمت کا اظہار ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کہا:

وَمَنْ عَصَايَ فَإِنَّكَ عَظِيمُ ذُنُوبٍ

اور جس نے میری معصیت کی تو یقیناً تو بہت بخشنے والا ہے۔

(ابراہیم: ۳۶)

کیونکہ حضرت ابراہیم نے اس آیت میں معصیت سے مراد اللہ کی معصیت یعنی بت پرستی کو مراد نہیں لیا بلکہ اپنی معصیت مراد لی جبکہ سیاق و سباق سے یہاں اللہ تعالیٰ کی معصیت مراد ہے اور یہ اپنی امت پر رحمت اور شفقت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توریہ ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحمت اور شفقت کے غلبہ کی وجہ سے بعید معنی مراد لیا۔

بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا ہے جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہو، اور یہ ممانعت اس کے لیے استغفار کرنے سے ممانعت کو مستلزم نہیں ہے جو دین اسلام کا اظہار کرتے ہوئے مرا ہو، اور یہ بہت اچھا جواب ہے۔ (فتح الباری ج ۸، ص ۳۳۹-۳۴۸ مطبوعہ لاہور)

ہمارے نزدیک بہترین جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس استغفار سے منع کیا ہے جس سے مقصود مغفرت کا حصول ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کے لیے جو استغفار کیا تھا، اس سے مراد اس کے بیٹے کی دلجوئی اور اس کی قوم کے ایک ہزار آدمیوں کا اسلام تھا جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری لپٹیں اور میری نماز اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس وجہ سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس روایت کو امام جریر طبری نے روایت کیا ہے۔

کیا ابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ ہونا آپ کی محبوبیت کے منافی ہے؟

اگر یہ سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی مغفرت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، اور یہ آپ کی شان محبوبیت کے خلاف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی لفظ سے اس کا صریح معنی مراد ہوتا ہے اور کبھی اس لفظ سے منکمل کا خاص منشاء مراد ہوتا ہے۔ آپ نے جو ابن ابی کے لیے مغفرت کی تھی اس سے مراد اس کے لیے مغفرت کا حصول نہیں تھا، بلکہ اس سے آپ کا منشاء اس کی قوم کے لیے ایمان کا حصول تھا، اور جو اس دعا سے آپ کا منشاء تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اس کی نظیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَقِيلَ لِّلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ قَمَنَّ شَاءَ قَلْبُؤُنَا
وَمَنَّ شَاءَ قَلْبُكُمْ فَإِنَّا عِزْدُنَا لِّلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهٖم مَّرَادُهَا۔ (کہف: ۲۹)

اور فرمادیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جس کی چار دیواری ان کو (ہر طرف سے) گھیر لے گی۔

اس آیت کا منطوق صریح یہ ہے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، یعنی انسان کو کفر کرنے کا بھی اختیار دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے لیکن اس آیت کا منشاء تمدید ہے اور کفر کرنے پر آگ کے عذاب کی وعید ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں:

یہ آیت پچھلی آیت سے اس طرح مربوط ہے کہ مال دار مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ فقراء کو اپنے پاس سے بھگا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ فرمایا کہ آپ ان کی طرف التفات نہ کریں اور ان لوگوں سے یہ کہیں کہ دین حق اللہ کی طرف سے ہے، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم کو نفع ہو گا اور اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو تم کو نقصان ہو گا اور یہ جو فرمایا ہے ”جو چاہے کفر کرے۔“ تو قرآن مجید میں بہت جگہ امر کا لفظ فص کی طلب کے لیے نہیں آیا، حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا: یہاں امر کا لفظ تمدید اور وعید کے لیے ہے، تعبیر کے لیے نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵، ص ۳۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ آلوسی، علامہ خفاجی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

یعنی اس آیت میں امر اور تعبیر اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ یہاں مجازاً یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان مائدہ کارفروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کفر کا حکم دینا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو رسوا کرنے سے کنایہ ہے۔ (روح المعانی ۱۵، ص ۲۶)

اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

وَلَا كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا بَرَئْنَا عَلٰی
عِبَادِنَا فَاَنصُرْ اَبْسُوْرَ قَوْمٍ مِّنْ قَبْلِہِ۔ (البقرہ: ۲۳)

اگر تم کو اس کلام کے متعلق شک ہو، جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کلام کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔

اس آیت کا منطوق صریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شک کرنے والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کی مثل ایک سورت بنا کر لائیں لیکن اس کا خشاء یہ ہے کہ وہ اس کی مثل سورت نہیں بنا سکتے اور اس سے مکمل عاجز ہیں۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

علامہ خفای نے یہ کہا ہے کہ اس آیت سے مراد عرب کے بلغاء کو پہنچ دینا ہے اور ان کو قرآن مجید کی مثل سورت لانے سے عاجز کرنا ہے۔ (روح المعانی ج ۶ ص ۱۸۴)

ہم نے دو مثالیں ذکر کی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں بکثرت ایسی مثالیں ہیں، جہاں کسی لفظ سے اس کا منطوق اور مدلول صریح مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے کوئی خاص خشاء مراد ہوتا ہے، اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ابن ابی کی سفیرت کے لیے دعا کی تو اس دعا سے اس کا منطوق اور مدلول صریح مراد نہیں تھا بلکہ اس لفظ سے آپ کا خاص خشاء مراد تھا اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس کی قوم کے ایک ہزار لوگوں کو مسلمان کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ولله الحمد علی ذلک۔

دفن کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، اور اس سے قبر پر اذان کا استدلال اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ منافقین میں سے کسی کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ (التوبہ: ۸۴)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ میت کے دفن کیے جانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے رہتے اور اس کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (سنن ابوداؤد و رقم الحدیث: ۳۴۲۱) اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں اتارا، جب ان کی قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا اور ہم نے بت دیر تک سبحان اللہ کہا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کس وجہ سے کہا آپ نے فرمایا: اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے اس پر کشادگی کر دی۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۳۶۰) احمد شاکر نے کہا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۶ ص ۳۸۰۹ رقم الحدیث: ۶۳۸۰۹ مطبوعہ

دار الحدیث القاہرہ ۱۳۶۶ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے:

(اللائل المصنوعہ ج ۲ ص ۳۶۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابوالحسن عی بن محمد عراق الکلبانی المتوفی ۹۶۳ھ نے بھی اس حدیث کو دار قطنی، ابن شاہین، نسائی، حاکم، بیہقی اور طبرانی کے حوالوں سے درج کیا ہے۔ (تحزیب الشریعہ ج ۳ ص ۷۳۷-۷۳۸) تاہم تصحیح اور تکمیل کا ذکر صرف مسند احمد کی روایت میں ہے اور وہ روایت صحیح ہے اور ہمارے علماء نے اس حدیث سے

یہ استدلال کیا ہے کہ دفن کے بعد قبر اذان دینا جائز ہے کیونکہ اذان میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور اس سے میت سے عذاب ساقط ہوتا ہے اور توحید اور رسالت کے ذکر سے میت کو سوالات کے جوابات کی تلقین ہوتی ہے، تاہم اس عمل کو کبھی کبھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔

سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر استدلال

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت دے دی گئی اور اس اجازت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا موحدین میں سے تھیں، نہ کہ مشرکین میں سے اور یہی میرا مختار ہے اور وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ کو کافروں کی قبر پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے اور آپ کو آپ کی والدہ کی قبر پر قیام کی اجازت دی گئی اور یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ کافروں میں سے نہیں تھیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہ دی جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کی والدہ توحید پر تھیں اور آپ کو وحی کے ذریعہ اس کی صحت پر اطلاع دی گئی، اس لیے اب یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ آپ کا اجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ مشرکین میں سے تھیں ورنہ آپ بغیر اجازت کے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر لیتے، کیونکہ آپ کا اجازت طلب کرنا اپنے علم کو مقرر اور ثابت کرنے کے لیے تھا۔ (روح المعانی ج ۱۰ ص ۱۵۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کے اسوٰل اور اولاد پر تعجب نہ کریں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور حالت کفر میں ان کی جانیں نکلیں ○ (التوبہ: ۸۵)

التوبہ: ۵۵ میں اس آیت کی تفسیر گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان میں سے متمول لوگ آپ کے اجازت مانگتے گئے ہیں انہیں یہی کہو چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھے والوں کے ساتھ رہ جائیں ○

(التوبہ: ۸۶)

اس آیت کا مضمون التوبہ: ۸۳ میں گزر چکا ہے اور اللہ پر ایمان لاؤ کا معنی ہے اللہ پر ایمان کو برقرار رکھو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے سو وہ نہیں سمجھتے ○ (التوبہ: ۸۷)

ان کے دلوں پر مہر لگانے کا معنی یہ ہے کہ ان کا دل کفر کی طرف رغبت کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس کے بعد ایمان لانے کا امکان باقی نہیں رہا یا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخت نافرمانی اور گستاخی کی ہے کہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ ایمان لانا بھی چاہیں تو ایمان نہیں لاسکتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور ان ہی کے لیے سب اچھائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں ○ اللہ نے ان کے لیے ان جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○ (التوبہ: ۸۸-۸۹)

ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں کی صفات بیان کرنے کے بعد

مومنوں کی صفات کا ذکر فرماتا ہے اور کافروں اور منافقوں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزا کا ذکر فرماتا ہے، پہلے بیان فرمایا تھا کہ منافق جیلے بھانے کر کے جہاد سے بھاگتے ہیں اور ان کی سزا دوڑ ہے، اب بیان فرمایا کہ مومن اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور ان کی جزا جنت ہے۔

وَجَاءَ الْمَعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ

اور بہانہ دینے والے جو آئے تھے تاکہ ان کو (جہاد سے) رخصت دی جائے اور جن لوگوں نے اصرار اور

كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ

اس کے رسول کی تکذیب کی نفی وہ (گھروں میں) بیٹھ گئے، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو عذیب عذاب

أَلِيمٌ ۙ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى

ہوگا ۰ کمزوروں اور بیماروں اور جو لوگ عوج کرنے کی طاقت نہیں

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ

رکھتے، ان پر (جہاد میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے) کوئی حرج نہیں ہے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول

رَسُولِهِ طَاعِلٌ عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ

کے لیے اخلاص سے عمل کریں، بھیجی کرنے والوں پر (طعن کرنے کی) کوئی راہ نہیں ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے ۰

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا

اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری متیار کریں تو آپ نے فرمایا تمہارے

أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّامَةِ حَزْناً

لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے، اس غم میں آنسو بہہ رہے تھے

الَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۙ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ

کہ ان کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ۰ مذمت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو

يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ

مال دار ہونے کے باوجود آپ جہاد میں رخصت کو طلب کرتے ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ پیچھے رہ جائے والی غزوات کے ساتھ

وَكَبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾

(گھروں میں) رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہذا وہ کچھ نہیں جانتے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہمانہ بناتے ہوئے رہا کرتے تھے تاکہ ان کو (بھی جہاد سے) رخصت دی جائے اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی وہ (گھروں میں) بیٹھ گئے، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو عذق قریب و درون تک عذاب ہو گا ○ (التوبہ: ۹۰)

اس سے پہلی آیتوں میں مدینہ میں رہنے والے منافقوں کے احوال بیان فرمائے تھے، اب مدینہ کے ارد گرد رہنے والے وہ ساتویں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ المعذر (ذال پر تشدید کے بغیر) وہ شخص ہے جو کسی کام کی کوشش کرنا چاہے مگر اس کو عذر درپیش ہو، اور المعذر (ذال پر تشدید کے ساتھ) وہ شخص ہے جو فی الواقع معذور نہ ہو اور جھوٹے عذر پیش کرے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۲۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدنوری المتوفی ۲۷۶ھ لکھتے ہیں:

المعذرون: یہ وہ لوگ ہیں جو دوجہد نہیں کرتے، یہ ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں جن کو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جب کوئی شخص کسی کام میں تقصیر کرے تو کہا جاتا ہے عذرت (ذال پر زہرا اور جب کسی کام میں احتیاط کرے تو کہا جاتا ہے اعتذرت۔) (تفسیر غریب القرآن ص ۲۶۶ دار و مکتبہ الملک بیروت ۱۳۱۱ھ)

امام ابن اسحق نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا: یہ جو غفاری ایک جماعت تھی، انہوں نے اگر عذر پیش کیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معذور قرار نہیں دیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۶۰، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کمزوروں اور بیماروں اور جو لوگ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر (جہاد میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے) کوئی حرج نہیں ہے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص سے عمل کریں، نیکی کرنے والوں پر (طعنہ کرنے کی) کوئی راہ نہیں ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے ○ (التوبہ: ۹۱)

معذورین کی اقسام

قرآن مجید کا اسلوب ہے ایک چیز بیان کر کے پھر اس کی ضد کو بیان کرنا، اس اسلوب پر پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو جھوٹے عذر پیش کرتے تھے اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو حقیقی اعتبار لاحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: ان سے جہاد کے احکام ساقط ہیں۔

ان معذورین کی اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں بیان فرمائیں: (۱) اقل وہ ہیں جو بدن کے اعتبار سے تو تندرست ہوں لیکن بوڑھے ہونے کی وجہ سے کمزور ہوں، یا وہ لوگ جو اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے کمزور اور نحیف ہوں۔ (۲) ثانی وہ ہیں جو بیمار ہوں، ان میں اندھے، لنگڑے، بولے اور اپہنچ بھی داخل ہیں۔ (۳) ثالث وہ ہیں جو طاقتور اور تندرست ہوں لیکن ان کے پاس سواری اور زاد و راہ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جہاد کے سفر پر نہ جاسکیں۔

جہاد اور نماز میں معذورین کے متعلق احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ (حبوک) کے دوران فرمایا: ہم مدینہ

میں کچھ لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں، ہم جس وادی اور گھاٹی میں بھی گئے وہ ہمارے ساتھ رہے، وہ غدر کی وجہ سے نہیں جاسکے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۸، مطبوعہ دارالرقم بیروت)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مدینہ میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو کہ تم نے جو سفر بھی کیا یا جو خرچ بھی کیا یا تم جس وادی میں بھی گئے وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! وہ ہمارے ساتھ کیسے ہوں گے حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ غدر کی وجہ سے نہیں جاسکے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۰۸، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۲۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۷۳)

امین! جی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرو بن الموح رضی اللہ عنہ انصار میں سے آخر میں اسلام لائے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غزوہ بدر میں شرکت کے لیے بلایا اور انہوں نے دیگر صحابہ کے ساتھ غزوہ بدر کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تو ان کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ان کو منع کیا کیونکہ ان کی ٹانگ میں شدید لنگ تھ، پھر جب جنگ احد کا دن آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا: تم لوگوں نے مجھے غزوہ بدر کی طرف نکلنے نہیں دیا تھا، سو اب تم مجھے غزوہ احد کی طرف نکلنے سے منع نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا: اللہ نے آپ کو جہاد میں شرکت سے معذور رکھا ہے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے بیٹے مجھے اس لنگ کی وجہ سے آپ کے ساتھ جہاد میں جانے سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی قسم! مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلوں گا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کو اللہ نے جہاد سے معذور قرار دیا ہے اور تم پر جہاد فرض نہیں ہے اور ان کے بیٹوں سے کہا: تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ان کو منع نہ کرو، شاید کہ اللہ انہیں شہادت عطا فرمائے۔ پھر حضرت عمرو بن الموح نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور احد کے لیے روانہ ہو گئے اور دعا کی: اے اللہ! مجھے شہادت عطا فرما! اور مجھے اپنے اہل کی طرف نامراد واپس نہ کر، اور جب یہ جنگ احد میں شدید ہو گئے تو ان کی بیوی ہند بنت عمرو جو حضرت جابر کی پھوپھی تھیں وہ آئیں اور انہوں نے ان کو اور اپنے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام (حضرت جابر کے والد) کی لاشوں کو اٹھایا اور ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے جینک میں نے اس کو دیکھا وہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چل رہا تھا۔

(اسد الغابہ ج ۳ ص ۱۹۶-۱۹۵، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۲۴، مکمل النبوۃ للبیہقی ج ۳ ص ۴۴۹، تحف السادۃ المستعین ج ۱ ص ۳۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے مسجد میں کوئی لے جانے والا نہیں ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت دی جائے۔ آپ نے اس کو رخصت دے دی۔ جب وہ واپس چلا گیا تو آپ نے اس کو بلایا اور پوچھا: کیا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں! فرمایا: پھر تم اذان پر لیک کھو۔ (یعنی مسجد میں جا کر نماز پڑھو)

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۸۵۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم یہ جانتے تھے کہ نماز کو صرف منافق ہی ترک کرتا تھا جس کا نفاق معلوم ہو، یا وہ بیمار ہو اور بے شک ایک بیمار شخص دو آدمیوں کے درمیان سارے سے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن الہدیٰ کی تعلیم دی اور جس مسجد میں اذان دی گئی ہو اس میں نماز پڑھنا سنن الہدیٰ میں سے ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ، مکہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے: جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کریں۔

نصیحت کا معنی ہے اخلاص۔ (اساس البلاغ للقرطبی ج ۲ ص ۲۷۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

حضرت تمیم دارہی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین نصیحت ہے۔ ہم نے پوچھا: کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۳۴، سنن انسائی رقم الحدیث: ۴۱۹۸)

اللہ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، اس سے شریک کی نفی کرے، اس کی صفات میں الحاد نہ کرے (اس کی طرف ایسی صفت منسوب نہ کرے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو) اور تمام عیوب اور نقائص سے اللہ تعالیٰ کی براءت بیان کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے محال مانے، اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت اور اس کی وجہ سے بغض رکھے، اس کی اطاعت کرنے والوں سے دوستی اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے دشمنی رکھے، اس کے منکروں سے جہد کرے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اس کا شکر بجالائے، اور تمام امور میں اس کے ساتھ اخلاص رکھے۔

کتاب اللہ کے لیے نصیحت کا معنی

اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا یہ معنی ہے کہ بندہ اس پر ایمان رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق کا کوئی کلام اس کے مشابہ نہیں، اور مخلوق میں سے کوئی شخص اس کلام کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے، اس کی آیتوں میں زیادتی یا کمی محال ہے، اس کی تعظیم کرے اور اس کی اس طرح تلاوت کرے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، مخالفین اسلام اس پر جو اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب دے اور مبتدعین جو اس کی آیات کی باطل تاویل کرتے ہیں ان کا رد کرے۔ اس کے علوم اور اس کی مثالوں کو سمجھے، اس کے مواظ (نصیحتوں) میں غور و فکر کرے، اس کے عجائب میں تدبر کرے، عقائد اسلام پر اس سے دلائل تلاش کرے، اس کی آیات سے احکام شرعیہ مستنبط کرے، اس کے عموم، خصوص اور ناخ و منسوخ سے بحث کرے، اس کے ادا پر عمل کرے اور نواہی سے اجتناب کرے، اس کے علوم کی نشر و اشاعت کرے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کا معنی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کا معنی ہے، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا، آپ اللہ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے اس کو ماننا، اور امر اور نہی میں آپ کی اطاعت کرنا، آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، آپ کی تعظیم و توقیر کرنا، آپ کی سنت اور آپ کے طریقہ کو زندہ کرنا، آپ کی شریعت کی نشر و اشاعت کرنا، اور اس سے اعتراضات کو دور کرنا، آپ کی احادیث سے فقہی احکام نکالنا اور ان کی طرف عمل کی دعوت دینا، آپ کی احادیث کی محبت بیان کرنا اور ان کی نشر و اشاعت کرنا، حدیث پڑھتے وقت آداب کا لحاظ رکھنا، آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آداب کو اپنانا، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب اور آپ کی ازواج سے عقیدت رکھنا، مبتدعین نے آپ کی احادیث کی جو باطل تاویلات کی ہیں ان کا رد کرنا، احادیث صحیحہ، حسنہ، ضعیفہ اور موضوعہ کو الگ الگ پہچاننا اور ان کے مراتب اور درجات کی رعایت کرنا۔

ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کا معنی

ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے: حق بات پر ان کی معاونت کرنا، اور اس میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی خطا پر

نری سے ان کو متوجہ کرنا، جن سے وہ غافل ہوں اس کی ان کو خبر دینا، جن مسلمانوں کے حقوق ان کو مستحضر نہ ہوں وہ ان کو یاد دلاتا، ان کی بیعت پر قائم رہنا اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، ان کی اطاعت پر لوگوں کو مائل کرنا، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا، اور ان کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہونا، ان کو زکوٰۃ اور عشر لا کر دینا، اگر ان سے ظلم یا کوئی بُرائی ظاہر ہو تو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنے سے گریز کرنا، اَللّٰہ کی العیاذ باللہ ان سے علی الاطلاق کفر صادر ہو، ان کے سامنے ان کی جھوٹی تعریف نہ کرنا، ان کو نیکی کی تلقین کرنا، یہ تمام امور اس وقت ہیں جب ائمہ مسلمین سے خلفاء اور حکام مراد ہوں، اور اگر ائمہ مسلمین سے علماء اور مجتہدین مراد ہوں تو ان کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ ان کی روایت کردہ احادیث کو ماننا اور ان کے احکام اور فتاویٰ کی تقلید کرنا اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔

عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا معنی

عامۃ المسلمین کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے: دنیا اور آخرت میں ان کی سعادت اور فلاح پر رہنمائی کرنا، ایذا دینے والی چیزوں کو ان سے دُور کرنا، جن شرعی احکام سے وہ لاعلم ہوں وہ ان کو بتانا اور ان میں ان کی قول اور فعل سے مدد کرنا، ان کے عیوب کو چھپانا، اور مضرت چیزوں کو ان سے دُور کرنا، اور مفید چیزوں کو ان کے لیے پہنچانا، نری اور اخلاص کے ساتھ ان کو نیکی کا حکم دینا اور ان کو بُرائی سے روکنا، ان کے جھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کرنا، ان سے حسد نہ دھوکا دینا، ان کے لیے اسی اچھی چیز کو پسند کرنا جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہو اور اس بڑی چیز کو ان کے لیے ناپسند کرنا جس کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہو، ان کی جان، مال اور عزت سے ضرر اور بُرائی کو دُور کرنا، اور ان امور کی طرف ان کو بھی متوجہ کرنا۔

ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق نصیحت کرنا لازم ہے، جب کہ اس کو یہ علم ہو کہ اس کی نصیحت قبول کی جائے گی اور اس کے حکم کی اطاعت کی جائے گی اور اس کو یہ اطمینان ہو کہ نصیحت کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ناگوار صورت حال پیش نہیں آئے گی، اور اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ نصیحت کرنے کی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پڑ جائے گا تو پھر نصیحت کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔

حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کے لیے نصیحت کریں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۲۵)

بڑے سے بڑا نیک بھی اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت سے مستغنی نہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نیکی کرنے والوں پر (طعنہ کرنے کی) کوئی راہ نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بخشش اور رحمت کا تعلق تو بُرائی کرنے والوں اور گنہ گاروں کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے دو جواب ہیں: اول یہ کہ بخشش اور رحمت کا تعلق بُرائی کرنے والوں اور گنہ گاروں کے ساتھ ہے بشرطیکہ وہ توبہ کر لیں اور یہ معذوف ہے اور اس کا تعلق محسنین (نیکی کرنے والوں) کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنے اوپر دنیا میں مذمت کا اور آخرت میں عذاب کا دروازہ بند کر دیا ہے لہذا ان کی مذمت کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نیکی کرنے والے خواہ نیکیوں کی انتہا کو پہنچ جائیں وہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی گناہ سے اور اپنے اور بندوں کے درمیان کسی بُرائی سے خالی نہیں ہوتے لیکن اگر وہ گناہ کبیرہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تم کو منع

کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ (النساء: ۳۱) نیز حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی آدم خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔

اسنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۵۱، مسند حدیث ۳ ص ۱۹۸، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۷۳۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۹۴۲، المستدرک ج ۴ ص ۲۳۳، الاکمال لابن عدی ج ۵ ص ۱۸۵۰، تحائف السلاۃ المتعین ج ۳ ص ۳۰۹، ج ۸ ص ۵۹۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۳۳۱، کنز العمال رقم الحدیث: (۱۰۲۲۰)

اس حدیث سے ہماری اس بات کی تائید ہو گئی کہ کوئی شخص کتنا بڑا نیکی کرنے والا کیوں نہ ہو وہ کسی نہ کسی درجہ میں گنہگار ہے، اور وہ توبہ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت سے مستغنی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نہ ان اوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری بہتیا کریں تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے تھے کہ ان کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ (التوبہ: ۹۲)

عبادت سے محروم ہونے کی پینا پر رونا

امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس الرازی ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں، آپ کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت آئی جن میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہمیں کوئی سواری عطا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اللہ کی قسم! میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے کیونکہ جہاد سے وہ جانا ان پر بہت شوق تھا، اور ان کے پاس نہ زاد راہ تھا نہ سواری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور جہاد پر حرص کی وجہ سے ان کے غم میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۶۳-۱۸۶۴، رقم الحدیث: ۱۰۲۰۰، مطبوعہ مکہ مکرمہ ۱۳۱۷ھ)

زہد ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مرغی کا ذکر چل پڑا۔ ان کے پاس بنویم اللہ کا ایک مرغ مرغ رنگ والا شخص تھا گویا کہ وہ آزاد شدہ غلاموں میں سے تھا۔ اس کو کھانے کے لیے بلایا۔ اس نے کہا: میں نے اس مرغی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے اس سے گھن آئی اور میں نے اس کو نہ کھانے کی قسم کھائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا: آدمی میں تمہیں اس کے متعلق ایک حدیث سناؤں: میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم آپ سے سواری طلب کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں تم کو سوار نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت سے اونٹ آ گئے، آپ نے ہمارے متعلق پوچھا اور فرمایا: اشعریوں کی جماعت کہاں ہے؟ پھر ہمارے لیے پانچ اونٹوں کا حکم دیا جو سفید کوبان والے اور فربہ تھے۔ جب ہم چل پڑے تو ہم نے آپس میں کہا: یہ ہم نے کیا کیا، ہمیں برکت نہ دی جائے، ہم دوبارہ آپ کے پاس گئے، ہم نے عرض کیا: ہم نے آپ سے سواری کا سوال کیا تھا، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، کیا آپ بھول گئے تھے۔ آپ نے فرمایا: میں نے تم کو سواری نہیں دی تھی، یہ سواری تم کو اللہ نے دی

تھی، اور اللہ کی قسم! میں جس کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھاؤں پھر اس کام کے کرنے میں خیر دیکھوں تو میں اس کام کو کروں گا اور اس قسم کا کفارہ دوں گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۴۹)

اس آیت میں اور اس کے شان نزول میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں مذکور ہے کہ جنہا میں شرکت سے محروم ہونے کی وجہ سے صحابہ شدت غم سے رو رہے تھے، ہم اوگ جان، مال، اور اولاد کے نقصان کے غم میں روتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز قضا ہونے پر ہم روتے ہوں یا حج سے یا جہاد سے محروم ہونے پر ہم روتے ہوں!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: غممت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو مال دار ہونے کے باوجود آپ سے جہا میں رخصت کو طلب کرتے ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ پیچھے رہ جائے دالی عورتوں کے ساتھ (گھروں میں) رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہ کچھ نہیں جانتے (التوبہ: ۹۳)

اس آیت کی تفسیر التوبہ: ۸۷-۸۶ میں گزر چکی ہے۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي أَنَا مُسْلِمٌ

اے مسلمانو! جب تم ان (منافقین) کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے بے بسائی بنائیں گے، (اے رسول کریم!) آپ بھیجے کہ تم یہاں سے

لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ تَبَيَّنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ

تمہارے ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات سے مطلع کر دیا ہے اور اب اللہ اور اس کا رسول

عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

تمہارے (ظن) عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹے جاؤ گے جو غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے،

فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ سَيُخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا

پس وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے رہے تھے ○ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ

انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ

تمہارے سامنے مغرب اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کے چھوٹے برادر ہو، ان سے عزت نظر کرو پس تم ان کی طرف توبہ

رُجَسٌ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۴﴾

تم کو دینے تک وہ ناپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانا اور عذاب ہے (یہ) ان کے ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے ○

يُخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، پس اگر تم ان سے راضی ہو (یہ) گئے تو اللہ ناسخ

لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ

لوگوں سے راضی نہیں ہوتا ○ مدینہ کے (گرد رہنے والے) دیہاتی کفر و نفاق میں

نفاقاً و أجداراً لَا يَعْلَمُوا أَحَدُ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ط

بہت سخت ہیں وہ اسی لائق ہیں کہ ان احکام شریفہ سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ

اور اللہ بہت علم والا ہے و حکمت والا ہے ○ اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو (راہ حق میں) اپنے خرچ

مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ط

کرنے کو جرمانہ قرار دیتے ہیں اور وہ تم پر گردشِ بام کے منتظر ہیں حالانکہ بری گردش ان ہی پر مسلط ہے اور

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ

اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ○ اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ

ایمان لاساتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے نزدیک تقرب کا اور رسول کی نیک دعاؤں کے حصول

الرَّسُولِ إِلَّا أَنَّهُ قَدَرَبَهُ ط ثُمَّ سَيَدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ط

کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اسنوائے ان کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ عنقریب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

بیشک اللہ بہت بخشنے والا ہے و مہربان ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) جب تم ان (منافقین) کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے ہمارے

بنائیں گے، (اے رسولِ مکرم!) آپ کہیے کہ تم ہمارے نہ بناؤ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے

حالات سے مطلع کر دیا ہے اور اب اللہ اور اس کارسوں تمہارے (طرز) عمل کو دیکھ گاہ پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے

جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، پس وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے رہے تھے ○ (التوبہ: ۹۳)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے ہمانوں کو اس لیے قبول نہیں فرمایا کہ اللہ

تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمادیا تھا کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ مستقبل میں

منافقوں کی کیا روش ہوگی۔ آیا جس صدق اور اخلاص کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ اس پر قائم رہیں گے یا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہوتا

اس کے بعد فرمایا: وہ (اللہ تعالیٰ) ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، اور ہر غیب اور ہر ظاہر کو جانتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ الغیب میں لام استغراق کا ہے اس لیے مخلوق کو عالم الغیب کتنا جائز نہیں ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ فرماتے ہیں:

علم غیب بالذات اللہ عزوجل کے لیے خاص ہے، کفار اپنے معبودانِ باطل وغیرہم کے لیے مانتے تھے لہذا مخلوق کا عالم الغیب کتنا مکروہ اور یوں کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے بتائے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے۔

(الامین والعلیٰ ص ۱۸۸، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عالم الغیب کو اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ ان کے باطن میں چھپی ہوئی خباثتوں کو اور ان کے دلوں میں جو مکروہ فریب اور سازشیں ہیں ان سب کو جاننے والا ہے، اس آیت میں ان کو ڈرایا گیا ہے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم (ان کے جھوٹے بہانوں سے) ان سے صرف نظر کرو پس تم ان کی طرف توجہ نہ کرو بے شک وہ ٹاپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے (یہ) ان کے ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے (النبوة: ۹۵)

منافقین سے ترک تعلق کا حکم

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ منافقین غزوہ تبوک میں نہ جانے کے متعلق جھوٹے بہانے بتاتے تھے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے ان بہانوں کو جھوٹی قسموں کے ساتھ موکد کرتے ہیں۔

منافقین نے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانے پر قادر نہ تھے، اور انہوں نے یہ قسمیں اس لیے کھائی تھیں تاکہ مسلمان ان سے درگزر کریں اور ان کی مذمت نہ کریں۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لوٹے تو لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے، پھر آپ سے ملے وہ لوگ آئے جو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، وہ آکر قسمیں کھا کھا کر جھوٹے عذر پیش کرتے رہے، وہ اسی (۸۰) سے کچھ زیادہ لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول کر کے انہیں بیعت کر لیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت کعب نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دینے کے بعد مجھ پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا۔

(جامع البیان ج ۱۱ ص ۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان سے اعراض کرو یعنی ان کی طرف توجہ نہ کرو۔

امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس الرازی ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد

خلیفہ بنایا اور ان کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ منافقین نے کہا: آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی ناراضگی کی بناء پر اپنے ساتھ نہیں لے گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے میں آپ سے جا ملے اور منافقین کی باتوں سے آپ کو مطلع کیا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا اور میں نے اپنے بعد تم کو خلیفہ بنایا ہے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسا کہ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، ہاں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا استقبال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری پر اپنے ساتھ بٹھالیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ منافقین اور مخالفین پر لعنت فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین سے فرمایا: ان کے ساتھ بات کرو نہ ان کے ساتھ بیٹھو اور ان سے اس طرح اعراض کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۶۵، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک وہ ناپاک ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کا باطن خبیث اور نجس ہے اور ان کی رُوح ناپاک ہے، اور جس طرح جسمانی نجاستوں سے احتراز کرنا واجب ہے اسی طرح رُوحانی نجاستوں سے بھی احتراز کرنا واجب ہے تاکہ ان کی نجاستیں انسان میں سرایت نہ کر جائیں اور تاکہ ان کے بڑے کاموں کی طرف انسان کی طبیعت راغب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے تمہیں کھائیں گے، پس اگر تم ان سے راضی ہو (بھی) گئے تو اللہ قانع ہوگا۔ (التوبہ: ۹۶)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے منافقین! یہ منافقین جموں نے غدر پیش کر کے تمہارے سامنے تمہیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اور اگر تم ان سے راضی ہو گئے اور تم نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، کیونکہ تم کو ان کے حج اور بھوت کے درمیان امتیاز نہیں ہے، سو تمہارا راضی ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنوں کو اور ان کے خفیہ امور کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، یہ اللہ کے ساتھ کفر پر قائم ہیں اور ایمان سے کفر کی طرف اور اطاعت سے معصیت کی طرف جانے والے ہیں، پس اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مدینہ کے (گرد رہنے والے) دیہاتی کفر اور فحاشی میں بہت سخت ہیں وہ اسی لائق ہیں کہ ان احکام شرعیہ سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں ورنہ اللہ بہت علم والا ہے حد حکمت والا ہے (التوبہ: ۹۷) العرب اور الاعراب کا معنی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: الاعراب کفر اور فحاشی میں بہت سخت ہیں۔ الاعراب، الاعرابی کی جمع ہے، العرب اور الاعراب کے معنی حسب ذیل ہیں:

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۴ھ لکھتے ہیں:

العرب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور الاعراب صل میں اس کی جمع ہے۔ پھر یہ گاؤں اور دیہات میں رہنے والوں کے لیے اسم بن گیا، عرف میں جنگلوں اور صحراء میں رہنے والوں کو الاعرابی کہا جاتا ہے، اور الاعراب کا معنی ہے بیان۔ حدیث میں ہے:

الشیب تعرب عن نفسها۔
بے نکاح عورت اپنے متعلق خود بیان کرے گی۔

(صحیح مسلم، الاکاح: ۶۸)

(المفردات ج ۲ ص ۳۲۶، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ نظام الدین الحسن بن محمد النقی میثاق پوری المتوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اہل لغت نے کہا ہے کہ جب کسی شخص کا نسب عرب کی طرف ثابت ہو تو اس کو عربی کہتے ہیں، اور جب کوئی شخص جنگل یا صحرا کا رہنے والا ہو تو اس کو اعرابی کہتے ہیں، خواہ وہ عرب سے ہو یا عرب کے آزاد شدہ غلاموں میں سے ہو اور اس کی جمع اعراب ہے، جیسے مجوسی اور مجوس اور یہودی اور یہود، لہذا جب اعرابی سے کہا جائے یا اعرابی تو وہ خوش ہوتا ہے اور جب عربی سے کہا جائے یا اعرابی تو وہ غضب ناک ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے عرب کے شہروں کو وطن بنایا وہ عربی ہے، اور جس نے جنگلوں اور صحرائیں رہنے کو اختیار کیا وہ اعرابی ہے، اسی وجہ سے مساجرین اور انصار کو اعراب کہنا جائز نہیں ہے، وہ عرب ہیں۔ حدیث میں ہے: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو کوئی عورت مرد کی امام نہ بنے اور نہ کوئی اعرابی مساجر کا امام بنے اور نہ کوئی فاجر مومن کا امام بنے سوا اس کے کہ اس کو سلطان مجبور کرے، وہ اس کی تلوار اور کوڑوں سے ڈرتا ہو۔ الحدیث: (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۸۱) ایک قول یہ ہے کہ عرب کو عرب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جن کی العربیہ میں نشوونما ہوئی۔ العربیہ تمامہ کا ایک حصہ ہے، ان کی اپنے شرکی طرف نسبت کی گئی ہے، اور ہر وہ شخص جو جزیرہ عرب میں رہتا ہو اور ان کی زبان بولتا ہو وہ ان میں سے ہے، وہ سارا قول یہ ہے کہ ان کی زبان ان کے مافی الضمیر کا بیان کرنے والی ہو کیونکہ ان کی زبان میں فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ تھی (اور الاعراب کا معنی ہے بیان کرنا) اور بعض علماء سے منقول ہے کہ روم کی حکمت ان کے دماغوں میں ہے اور ہند کی حکمت ان کے اوہام میں ہے اور یونان کی حکمت ان کے دلوں میں ہے، اور عرب کی حکمت ان کی زبانوں میں ہے اور یہ ان کے الفاظ اور ان کی عبارات کی منہاس کی وجہ سے ہے، اور الاعراب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وحشیوں کے مشابہ ہیں، کیونکہ ان پر گرم ہوا کا غلبہ ہوتا ہے جو کثرت طیش اور اعتدال سے خروج کا موجب ہوتی ہے اور جن لوگوں پر صبح و شام انوار نبوت کا فیضان ہوتا ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ سنتے رہتے ہوں اور دن رات آپ کی تربیت سے بہرہ مند ہوتے ہوں ان کے برابر جنگل میں رہنے والے وہ لوگ کب ہو سکتے ہیں جن کی کوئی تربیت نہ ہو نہ ادب سکھاتا ہو اور اگر تم چاہو تو جنگلی اور پہاڑی پھلوں کا باغات کے پھلوں سے مقابلہ کر لو، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو! شقاوت اور دلوں کی سختی فدا دین (چرہ اہوں) میں ہے جو اونٹوں کی دمنوں کے پاس چیخ و پکار کرتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۰۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۱، مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۸)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاعراب کو شقی اور سخت دل قرار دیا ہے۔

(غرائب القرآن ج ۳ ص ۵۲۱-۵۲۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

علامہ ابو حفص عمر بن علی الدمشقی الخلیل المتوفی ۸۸۰ھ لکھتے ہیں:

عرب اور اعراب میں یہ فرق ہے کہ اعراب کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مذمت فرمائی ہے، اور عرب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح فرمائی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین وجوہ سے عرب سے محبت رکھو: کیونکہ میں عربی ہوں، اور قرآن عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۹۱۳۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۵۷۹۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۰، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۵۲) علامہ نیشاپوری نے عرب کی وجہ تسمیہ میں جو اقوال ذکر کیے ہیں علامہ ابو حفص جہلی نے ان کا رد کیا ہے اور لکھا ہے کہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ جرہم کے پاس رہیں اور حضرت اسماعیل نے ان کے پاس نشوونما پائی۔ وہ سب حضرت اسماعیل سے پہلے عرب تھے، اور حضرت اسماعیل نے جرہم سے عربی سیکھی تھی، اور صحیح یہ ہے کہ عرب حضرت اسماعیل سے پہلے تھے، اور عاد، حمود، لہم، جدیس، جرہم، عذیق یہ سب عرب تھے اور ناسیبن نے کہا ہے کہ سام بن نوح ابو العرب تھے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عربی اور دو سری زبانوں میں کلام کیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان تمام زبانوں میں فصیح اور بلیغ زبان ہے۔

(اللباب فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۱۸۰-۱۷۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ)

الاعراب سے مراد مدینہ کے گرد رہنے والے دیہاتی ہیں

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

جب جمع کا صیغہ معرف باللام ہو تو اس میں اصل یہ ہے کہ اس سے مراد معبود سابق ہو، اور اگر معبود سابق موجود نہ ہو تو اس کو ضرورتاً استغراق پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ جمع کا صیغہ تین یا تین سے زیادہ افراد کے لیے ہوتا ہے اور الف لام، تعریف کے لیے ہوتا ہے پس اگر جمع کے معنی میں کوئی معبود سابق ہو تو اس کو مراد لینا واجب ہے اور اگر معبود موجود نہ ہو تو اس کو استغراق پر محمول کیا جائے گا اور جب یہ ثابت ہو گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں الاعراب سے مراد متاقرین اعراب کی ایک جماعت معینہ ہے جو مدینہ کے منافقین سے دوستی رکھتی تھی لہذا اس لفظ سے مدینہ کے گرد رہنے والے منافق دیہاتی مراد ہیں۔

(التفسیر کبیر ج ۶ ص ۴۲۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو (راہ حق میں) اپنے خرچ کرنے کو بڑھمانہ قرار دیتے ہیں اور وہ تم پر گردش ایام کے فتنہ ہیں حالانکہ بڑی گردش ان ہی پر مسلط ہے اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے (التوبة: ۹۸) اعراب کی سنگ دلی اور شقاوت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جنگلوں میں رہتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے اور جو شخص شکار کے پیچھے جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اور جو شخص سلطان کے دروازوں پر جاتا ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۵۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۲۰، مسند احمد ج ۱ ص ۳۵۷) اتحاف السادة المتقين ج ۱ ص ۳۸، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۷۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۵۸۸، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۷۰۱

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ اس نے پوچھا: کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ہم تو ان کو بوسہ نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو کیا میں اس کا مالک ہوں؟

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۹۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۱۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۶۵، مسند احمد ج ۶ ص ۷۰)

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ چونکہ بادیہ نشینوں اور اعراب میں شقاوت اور سخت دلی غالب ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بادیہ نشینوں میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا بلکہ جو رسوم بھیجے وہ شر کے رہنے والوں میں سے بھیجے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا مُؤْتَمِرًا
بِمَا جَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ - (یوسف: ۱۰۹)

بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے تھے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۲۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۴ھ)

الدوائر اور دائرة السوء کے معانی

الدوائر: دائرہ کی جمع ہے، نعمت سے مصیبت کی طرف پلٹنے والی حالت کو دائرہ کہتے ہیں۔ اصل میں دائرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کا احاطہ کرے، اور دوائر الزمان، زمانہ کی گردش کو کہتے ہیں اور اس کا استعمال صرف ٹائپنڈیدہ چیزوں اور مصائب میں ہوتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین تم پر زمانہ کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، زمانہ کی گردش سے کبھی راحت آتی ہے اور کبھی مصیبت، وہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں اور مشرکین کا غلبہ ہو جائے۔

عليهم دائرة السوء: سوء (سین پر زبر کے ساتھ) کا معنی فساد اور ردی ہونا ہے اور سوء (سین پر پیش کے ساتھ) کا معنی بلاء اور ضرر ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں اسم ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں مصدر ہوں، اور بعض نے کہا کہ سوء (زبر کے ساتھ) کا معنی مذمت ہے اور سوء (پیش کے ساتھ) کا معنی عذاب اور ضرر ہے اور سوء (زبر کے ساتھ) اسم ہے اور سوء (پیش کے ساتھ) مصدر ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین، مسلمانوں پر بڑی گردش کے منتظر تھے، اللہ تعالیٰ نے خیر دی کہ بڑی گردش صرف ان ہی پر ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض رسالتی وہ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے کو اللہ کے نزدیک تقرب کا اور رسول کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، سنو! یہ ان کے تقرب کا ذریعہ ہے اللہ عظیم ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے (التوبہ: ۹۹)

شان نزول اور ربط آیات

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: بعض اعراب وہ ہیں جو راہ حق میں اپنے خرچ کرنے کو (مغرم) جڑمانہ قرار دیتے ہیں، امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ زید بن اسلم سے روایت کیا ہے: یہ اعراب میں سے منافقین تھے جو دکھلاوے کے لیے راہ حق میں خرچ کرتے تھے اور اس ڈر سے خرچ کرتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور اپنے خرچ کرنے کو جڑمانہ قرار دیتے تھے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۶، جامع البیان ج ۱ ص ۷۱) اور اب اس آیت میں اعراب کی دوسری قسم بیان فرمائی ہے جو اپنے خرچ کرنے کو اللہ سے قرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم نے کہا: یہ مزید سے بنو مقرن تھے، اور امام ابن جریر نے کہا: حضرت عبد اللہ بن مغفل نے فرمایا: یہ مقرن کے دس بیٹے تھے اور یہ آیت ہم میں نازل ہوئی ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۷۱، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۶)

قربات اور صلوات کے معنی

قربات: قربت کی جمع ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کیا جائے اور اس کا معنی یہ ہے کہ

وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف قُرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حصول کا سبب قرار دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ مَكْنٌ لَهُمْ ۖ

(التوبہ: ۱۰۳) ہے۔

حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص صدقہ لے کر آتا تو آپ فرماتے: اے اللہ! آلِ فلاں پر صلوٰۃ نازل فرما یعنی اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما اور جب میرے باپ آئے تو آپ نے فرمایا: اے اللہ! آلِ ابی اوفی پر صلوٰۃ بھیج۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۷۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۹۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۶۷)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ صلوات الرسول کا معنی ہے آپ کا استغفار کرنا اور دعا کرنا، اور صلوٰۃ کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ عزوجل کی صلوٰۃ کا معنی ہے رحمت، خیر اور برکت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ۖ

وہی ہے جو تم پر صلوٰۃ نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے۔

(الاحزاب: ۴۳)

اور فرشتوں کے صلوٰۃ بھیجنے کا معنی ہے دعا کرنا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوٰۃ بھیجنے کا معنی ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

اور مهاجرین اور انصار میں سے (یعنی میں) سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

وہ نے اور جن مسلمانوں نے یہی میں ان کی اتباع کی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے

عَنْهُ وَاعَدَلَهُمْ جَنَّتْ تَجَرَّتْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں

فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنْ

ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے ۝ اور تمہارے گرد بعض اعراب

الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا

(دیباچہ، بدوی) منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ (بعض منافق ہیں) وہ نفاق پر

عَلَى الْبَفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعِدُ بِهِمْ

ڈٹ چکے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں۔ عنقریب ہم ان کو دو مرتبہ

مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝۱۱۱ وَأَخْرُوجُوا اعْتَرِفُوا

عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے ۝ اور بعض دوسرے وہ (مسلمان) ہیں جنہوں

يَذُنُّوهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ

نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں کے ساتھ ملا دیا۔ عنقریب اللہ ان کی

أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۱۲ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

تو بہت قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہر دم فرمانے والا ہے ۝ آپ ان کے مالوں سے

صَدَقَةٌ تَطْهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۝۱۱۳ إِنَّ

زکوٰۃ بھیجئے جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے اور آپ ان پر مسلوٰۃ بھیجئے بے شک

صَلَوَاتُكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۝۱۱۴ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۱۵ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ

آپ کی مسلوٰۃ ان کے لیے باعث طمانینت ہے اور اللہ بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے ۝ کیا یہ نہیں جانتے کہ

اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ

بیشک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۱۱۶ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى

اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ ہے ۝ اور آپ کہیے کہ تم عمل کرو پس عنقریب اللہ

اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور مومنین (سب) اور عنقریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہم غیب اور ہر

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۱۷ وَأَخْرُوجُوا

ظاہر کو جاننے والا ہے۔ پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے رہے تھے ۝ اور بعض دوسرے وہ ہیں

مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يَعْذِبُ بِهِمْ وَإِمَّا يَنْصِبُ عَلَيْهِمْ ط وَاللَّهُ

جن کو اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کیا گیا ہے، یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا اللہ اللہ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۶﴾

بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مہاجرین اور انصار میں سے (نیکی میں) سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○
(الحجہ: ۱۰۰)

مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کے مصداق میں اقوال
اس آیت میں مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں اس کا مصداق کون سے صحابہ ہیں، اس میں متعدد اقوال ہیں:

امام ابن جریر نے متعدد اسانید کے ساتھ عامر اور شعبی سے روایت کیا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان کے موقع پر حاضر تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، سعید بن مسیب، ابن سیرین اور قتادہ سے روایت ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی سو وہ مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۱-۱۰، تفسیر ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۶۸)

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں: اس آیت کے مصداق میں چھ قول ہیں:
(۱) حضرت ابو موسیٰ اشعری، سعید بن مسیب، ابن سیرین اور قتادہ کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔

(۲) شعبی نے کہا: یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی اور یہ بیعت حدیبیہ ہے۔

(۳) عطاء بن ابی رباح نے کہا: ان سے مراد ابی بدر ہیں۔
(۴) محمد بن کعب القرظی نے کہا: ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سبقت حاصل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے خواہ وہ نیکو کار ہوں یا خطاکار۔

(۵) علامہ ماوردی نے کہا: ان سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے موت اور شہادت میں سبقت کی اور اللہ کے ثواب کی طرف سبقت کی۔

(۶) قاضی ابویعلیٰ نے کہا: ان سے مراد وہ صحابہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اسلام لائے۔
(ازاد المسیر ج ۳ ص ۳۹۱-۳۹۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

تأہم اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ ان تمام اقسام کو اس آیت کا مصداق قرار دیا جائے۔ ابو منصور بغدادی نے کہا کہ ہمارے اصحاب کا اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں افضل خلفاء اربعہ ہیں، پھر عشرہ مشرہ میں سے باقی چھ، (حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم) (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۷) پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر حدیبیہ میں اہل بیعت رضوانا۔

(فتح القدیر ج ۲ ص ۵۶۳، مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۴۱۸ھ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

میرے نزدیک اس آیت کا مصداق وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اور آپ کی نصرت میں سب سے سابق اور سب سے اقل ہو، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور ہر مقام اور ہر جگہ میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر کا مقام دوسرے صحابہ سے بہت زیادہ بلند ہے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اگرچہ مہاجرین اولین میں سے ہیں لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہجرت کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمات کو انجام دینے کے لیے مکہ میں رہے لیکن ہجرت میں سبقت کرنے کا شرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں بھی سبقت کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۳۸-۱۳۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت کرنے والوں کی تفصیل

امام ابو محمد الحسن بن مسعود القراء البغوی المتوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے کون اسلام آیا، جب کہ اس پر اتفاق ہے کہ آپ پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام لائیں۔ بعض علماء نے کہا: سب سے پہلے جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضرت جابر کا قول ہے اور امام ابن اسحاق نے کہا: حضرت علی دس سال کی عمر میں اسلام لائے تھے، اور بعض نے کہا: حضرت خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ حضرت ابن عباس، ابراہیم نخعی اور شعبی کا قول ہے، اور بعض نے کہا: سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور یہ زہری اور عروہ بن الزبیر کا قول ہے اور اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے ان اقوال کو جمع کیا ہے، انہوں نے کہا: مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی، اور حضرت ابوبکر قریش میں عمدہ نسب کے تھے، نرم مزاج تھے، تاجر تھے اور ان کی خوش اخلاقی بہت مشہور تھی، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور متعدد معاملات میں ان سے الفت رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے شہنشاہ کو جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو جس شخص پر اعتماد ہوتا وہ اس کو اسلام کی دعوت دیتے، لہذا حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبیدہ اللہ ان کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نماز پڑھ لی تو حضرت ابوبکر ان کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ یہ وہ آٹھ شخص تھے جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی تھی، پھر لوگ بے درپے اسلام میں داخل ہونے لگے، اور رہے انصار میں سے سبقت کرنے والے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ العقبہ میں بیعت کی تھی، العقبۃ الاولیٰ (مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی، مدینہ سے لوگ حج کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں تبلیغ فرماتے۔ پہلی بار چھ شخص مسلمان ہوئے تھے، ان کو اصحاب العقبۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے) میں چھ شخص مسلمان ہوئے تھے اور دوسرے سال چھ اور آکر مسلمان ہوئے، یہ بھی اصحاب العقبۃ الاولیٰ ہیں، ان کے بعد ستر (۷۰) شخص مسلمان ہوئے تھے، یہ اصحاب العقبۃ الثانیہ ہیں۔ حضرت معتب بن عمیر ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، پھر ان کے ساتھ انصار کے مردوں، عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد اسلام لے آئی۔

(معالم التشریح ج ۲ ص ۷۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۲ھ الباب فی علوم الکتاب ج ۱۰ ص ۱۸۷-۱۸۶، مطبوعہ بیروت)

مجاہزین سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی قوم، اپنے قبیلہ اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور انصار سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دشمنان اسلام کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مدینہ میں پناہ دی۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو مدینہ سے آئے ہوئے چھ شخص ملے۔ آپ نے ان سے پوچھا: کیا تم یہود کے حلیف ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، سو وہ مسلمان ہو گئے اور یہ بنو النجار میں سے اسعد بن زرارہ اور عوف بن الحارث اور بنو زریق میں سے رافع بن مالک اور بنو سلمہ سے قلیب بن عامر بن حدیدہ اور بنو حرام میں سے عقبہ بن عامر بن نابی اور بنو عبید بن عدی بن سلمہ سے جابر بن عبد اللہ بن رثابہ تھے اور ان سے پہلے مدینہ سے آکر کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، ان پر سب کا اجماع ہے۔ پھر یہ چھ صحابہ مدینہ گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، پس جس نے اسلام لانا تھا وہ اسلام لے آیا۔ ان دونوں انصار کے ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔

اس کے دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گھاٹی میں ان چھ کے ساتھ چھ اور نفر آئے، ان میں بنی عوف بن الحارث میں سے عبادہ بن الصامت، اور یزید بن ثعلبہ اور بنو عامر سے عباس بن عبادہ بن مصلحہ تھے اور بنو زریق میں سے ذکوان بن عبد قیس تھے۔ یہ دس افراد خزرج میں سے تھے اور اس میں سے دو شخص تھے۔ ابوالثمن بن الیمان، یہ بنو عبد الاشہل کے حلیف تھے اور بنو عمرو بن عوف میں سے عویم بن ساعدہ تھے، یہ سب مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے اور نہ اپنی اوراد کو قتل کریں گے اور نہ کسی پر بہتان لگائیں گے اور نیک کام میں کسی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم نے اس عہد کو پورا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے اور جس نے ان ممنوع کاموں میں سے کوئی کام کر لیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو ان کو عذاب دے۔ اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، وہ مدینہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور حضرت اسعد بن زرارہ مدینہ میں مسلمانوں کو جمع کی نماز پڑھاتے تھے، اور یہ سب سے پہلے جمعہ کی نماز تھی۔ یہ بارہ صحابہ اصحاب عقبہ اولیٰ ہیں اور انصار میں سے سابقین اولین ہیں، ان کے بعد ستر نفر مدینہ سے مکہ کی

گھائیوں میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کیا، یہ اصحاب عقبہ ثانیہ ہیں۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۷۱-۱۷۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۸ھ)

مہاجرین اور انصار کے فضائل

جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی صحبت اختیار کی بایں طور کہ آپ کو دیکھا یا آپ کی گفتگو سنی یا آپ کے ساتھ سفرا حضر کی کسی مجلس میں رہا خواہ یہ صحبت ایک لمحہ کی ہو اور وہ شخص ایمان پر ہی تاوم مرگ قائم رہا حتیٰ کہ حالت ایمان میں اس کو موت آئی ہو وہ شخص صحابی ہے۔ ان میں سے مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور انصار وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پناہ دی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب کو بڑا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو وہ ان کے دیئے ہوئے ایک مدیا نصف (ایک کلوگرام یا نصف) کے برابر نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۵۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۶۱، مسند احمد ج ۳ ص ۱۱، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۱۹۸۱۰۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۲۵۳)

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اپنے طعن کا نشہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی غریب وہ اس کو پکڑنے لگا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۶۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۲۵۶، مسند احمد ج ۳ ص ۸۷، طبعہ الاولیاء ج ۸ ص ۲۸۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو بڑا کہتے ہیں تو انکو تمہارے شریر اللہ کی لعنت ہو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۶۲، المسند الاوسط رقم الحدیث: ۸۳۶۲، تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۹۵، تہذیب الکامل ج ۱۲ ص ۳۲۷) حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم میں ایک جماعت انصار کی تھی، ایک جماعت مہاجرین کی اور ایک جماعت بنو ہاشم کی۔ ہم میں یہ بحث ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون زیادہ قریب ہے اور کون آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ ہم نے کہا: ہمارا انصار کا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ہم نے آپ کی اتباع کی اور ہم نے آپ کے ساتھ ہمارا کیا اور آپ کے دشمنوں سے لڑے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہمارے برادر مہاجرین نے کہا: ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اور ہم نے اپنے خاندان، اہل و عیال اور اموال کو چھوڑ دیا اور جن معرکوں میں تم حاضر رہے ان میں ہم بھی حاضر تھے تو ہم اور لوگوں کی یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہمارے برادر بنو ہاشم نے کہا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور جن مواقع پر تم حاضر تھے ان میں ہم بھی حاضر تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں اور آپ کے زیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم (گروہ انصار) نے اپنی بات دہرائی، آپ نے فرمایا: تم نے سچ کہا، تمہاری بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پھر ہمارے برادر مہاجرین نے اپنی بات دہرائی، آپ نے فرمایا: انہوں نے سچ کہا، ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پھر ہمارے برادر بنو ہاشم نے اپنی بات دہرائی، آپ نے فرمایا: انہوں نے سچ کہا، ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پھر آپ نے فرمایا: کیا میں تمہارے درمیان فیصلہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں! آپ پر ہمارے ماں باپ نذاہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اے انصار کے گروہ! میں صرف تمہارا بھائی ہوں، تو انہوں نے کہا: اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! ہم بازی لے گئے۔ اور رہے تم اے گروہ مہاجرین! تو میں صرف تم میں سے ہوں، تو انہوں نے کہا: اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! ہم جیت گئے۔ اور رہے تم اے بنو ہاشم! تو تم مجھ سے ہو اور میری طرف ہو، تو ہم سب کھڑے ہو گئے اور ہم سب راضی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کرتے تھے۔

(المعجم الکبیر ج ۱۹ ص ۳۳۸، حفظ البیہقی نے کہا: میں اس حدیث کے ایک راوی کو نہیں پہچانتا، باقی راوی ثقہ ہیں اور بعض میں اختلاف ہے، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۶۳۷۴، طبع حدید دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ)

حضرت مسلمہ بن مخلد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مہاجرین عام لوگوں سے چالیس سال پہلے (حقیقت کی) نعمتوں میں ہوں گے اور لوگ حساب میں گرفتار ہوں گے، حدیث۔

(المعجم الکبیر ج ۱۹ ص ۳۳۸، حافظ البیہقی نے کہا: اس کا ایک راوی عبدالرحمن بن مالک ہے، س کو میں نہیں پہچانتا اور باقی راوی ثقہ ہیں، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۶۳۷۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۴۰، سنن انسائی رقم الحدیث: ۵۰۱۹)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصار سے صرف مومن محبت رکھتا ہے اور ان سے صرف منافق بغض رکھتا ہے، پس جو ان سے محبت کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۶۶۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۰۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۲۳، سنن احمد ج ۳ ص ۲۸۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۲۷۲، تاریخ بغداد ج ۲ ص ۲۴۱، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۹۶۷، مسند ابن الجعد رقم الحدیث: ۱۳۷۹)

اللہ کی رضا اس پر موقوف ہے کہ مہاجرین اور انصار کی نیکیوں میں ان کی اتباع کی جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان مہاجرین اور انصار کے لیے جنت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے محاسن بیان کرتے ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک کے جو مسلمان مہاجرین اور انصار کے دین اور ان کی نیکیوں میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو ان کی اتباع کرے وہ اللہ کے راضی کرنے کے مرتبہ اور ثواب اور جنت کا اس وقت مستحق ہو گا جب وہ نیکی میں مہاجرین اور انصار صحابہ کی اتباع کرے گا اور احسان سے مراد یہ ہے کہ وہ ان صحابہ کے حق میں نیک کلمات کہے اور ان کے محاسن بیان کرے اس لیے جو شخص صحابہ کرام کے متعلق نیک

کلمات نہیں کے گا وہ اللہ کی رضا کے مرتبہ اور جنت کا مستحق نہیں ہو گا، کیونکہ ایمان والے صحابہ کرام کی تعظیم میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور اپنی زبانوں پر کوئی ایسا کلمہ نہیں لاتے جو ان کی شان اور ان کے مقام کے نامناسب ہو۔
حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۷۷۴ھ لکھتے ہیں:

ان لوگوں پر افسوس ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو بُرا کہتے ہیں خاص طور پر اس صحابی کو جو سیدہ الصحابہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں اور سب سے برتر اور خلیفہ اعظم ہیں یعنی حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما، کیونکہ رافضی افضل الصحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو بُرا کہتے ہیں، اور جب یہ لوگ ان ذواتِ قدسیہ کو بُرا کہیں گے جن سے اللہ راضی ہو گیا تو ان کا قرآن پر ایمان کیسے رہے گا اور رہے اہلسنت تو وہ ان سے راضی ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور اس کو بُرا کہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کا رسول بُرا کہتے ہیں، اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ متبعِ باہلست ہیں مبتدع نہیں ہیں اور وہی حزب اللہ ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۰-۳۳۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا اور اس سے راضی ہو گا جو مساجرین اور انصار کی اتباعِ بالا احسان کرے گا اور ان کے متعلق نیک کلمات کہے گا، سو جس کو جنت اور اللہ کی رضا چاہیے وہ مساجرین اور انصار صحابہ کی نیکی میں اتباع کرے اور ان کے محاسن بیان کرے، نیز اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مساجرین اور انصار صحابہ سے اللہ راضی ہے اور جن سے اللہ راضی ہے انہیں اس کی کیا پروا ہو گی کہ کوئی ان سے راضی ہو یا ناراض ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تمہارے گرد بعض اعرابی (دیسائی، بدوی) منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ (بھی منافق ہیں) وہ نفاق پر ڈٹ چکے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں، غمخیز ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے (التوبہ: ۱۱۰)۔

مدینہ سے باہر کے منافقین اور ان سے متعلق اعتراضات کے جوابات

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال بیان فرمائے اس کے بعد اعرابیوں اور بدویوں میں سے منافقین کا حال بیان فرمایا، پھر اعرابیوں میں سے خالص مومنوں کا ذکر فرمایا، پھر بیان کیا کہ اکابر مومنین وہ ہیں جو مساجرین اور انصار میں سے سابقین اولین ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ کے اندر اور باہر دونوں جگہ منافقین ہیں۔

مردو اعلى الشقاق کا معنی ہے انہیں نفاق کی خوب مشق ہو چکی ہے، وہ نفاق میں خوشگرم اور نفاق کے ماہر ہیں۔

امام ابن جوزی لکھتے ہیں: ان میں سے بعض عبد اللہ بن ابی، جد بن قیس، الجلاس، معتب، وجوح اور ابو عامر راہب ہیں۔ (زاو المسیر ج ۳ ص ۳۹۱-۳۹۲) اور مدینہ کے گرد جو منافقین تھے ان کے متعلق امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ جہینہ، اسلم، اشج اور غفار تھے، یہ لوگ مدینہ کے گرد رہتے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۳۰) امام بخاری، امام واحدی، امام ابن الجوزی، سفی، غاذن اور سیوطی وغیرہم نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں۔ امام رازی نے فرمایا: یہ نفاق میں اس قدر ماہر اور مشاق ہو چکے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ بہت ذہین ہیں اور آپ کی عقل اور فراست بہت کامل اور روشن ہے پھر بھی آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۳۱)

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس آیت میں جہینہ، اسلم، اشج اور غفار کو ماہر

منافق فرمایا ہے اور احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریش، انصار، حبشہ، مہینہ، مسلم، اشجعی اور غفار میرے دوست ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۴۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۵۲۰)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا: غفار کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اسلم کو اللہ سلامت رکھے، اور عمیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۵۱۸)

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث حبشہ، اسم اور غفار وغیرہ کے غالب اور اکثر افراد پر محمول ہیں، اور ان قبیلوں کے بعض افراد منافق تھے جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اس جگہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَلَوْ نَشَاءُ لَكُنَّا مُّكَذِّبِيهِمْ فَكَفَرْتَهُمْ
يَسْجُدُ لَهُمْ وَنَتَعَفَّرُ عَنْهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ الْقَوْلِ
اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور آپ کو منافقین و کذابین اور ان کی باتوں کی صورت سے تو آپ ان کو پہچان چکے ہیں اور ان کی باتوں کے لہجہ سے بھی آپ ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ (محمد: ۳۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ توبہ میں منافقین کے جس علم کی نفی ہے وہ قطعی ہے یعنی آپ قطعیت کے ساتھ منافقوں کو نہیں جانتے اور سورہ محمد میں جس علم کا ثبوت ہے وہ ظنی ہے یعنی آپ علامتوں اور قرینوں سے منافقوں کو پہچان لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطعیت کے ساتھ منافقین کی شناخت کرا دی تھی اور ان کا علم وے دیا تھا۔

دو مرتبہ عذاب دینے کی تفصیل

(۱) امام ابن منذر اور امام ابن ابی حاتم نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو بھوک کا عذاب دیا جائے گا اور دوسری مرتبہ ان کو قتل کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔

(۲) امام ابن منذر اور امام ابن ابی حاتم نے مجاہد سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو عذاب قبر دیا جائے گا اور دوسری بار عذاب بار دیا جائے گا۔ قتادہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔

(۳) امام ابن ابی حاتم، ابوالشیخ اور ربیع سے منقول ہے: ایک بار ان کو دنیا میں آزمائش میں ڈالا جائے گا اور ایک بار عذاب قبر دیا جائے گا۔

(۴) امام ابوالشیخ نے ابن زید سے نقل کیا ہے کہ ایک بار ان کو مال اور اولاد کی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا اور دوسری بار ان کو مصائب میں مبتلا کیا جائے گا۔

(۵) امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام طبرانی اور امام ابوالشیخ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو دنیا میں رسوائی کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور دوسری مرتبہ عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔

(الدر المنثور ج ۵ ص ۲۷۴-۲۷۳، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

منافقین کی رسوائی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منافق کا نام لے کر اس کو مسجد سے نکال دیا، اس کو ہم بکثرت حوالہ جات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنام منافقین کو مسجد سے نکالنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت (التوبہ: ۱۱۰) کی تفسیر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا: اے فلاں! تو نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں! تو نکل جا تو منافق ہے۔ آپ نے منافقوں کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو دوسوا کر دیا اس دن کسی کام کی وجہ سے اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں پہنچے تھے، جس وقت حضرت عمر آئے تو وہ مسجد سے نکل رہے تھے، وہ حضرت عمر سے چمپ رہے تھے، ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت عمر کو حقیقت واقعہ کا پتا چل گیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا: آپ کو خوشخبری دو، اللہ تعالیٰ نے آج منافقین کو دوسوا کر دیا، یہ ان پر عذاب اذل تھا اور عذاب ثانی عذاب قہر ہے۔

(۱) المعجم الاوسط ج ۱ ص ۳۳۲ رقم الحدیث: ۷۹۶، حافظ البیہقی نے کہا کہ اس حدیث کا ایک راوی المحسن بن عمرو بن محمد الغنفری ضعیف ہے۔ مجمع الرواکن ج ۱ ص ۳۳، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث پر سکوت کیا ہے، الکافی الشافعی تخریج احادیث الکشاف ج ۲ ص ۳۰۶

حسب ذیل مفسرین نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

- (۱) امام ابن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ، (جامع البیان ج ۱ ص ۱۵)
- (۲) امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۲ھ، (تفسیر القرآن ج ۶ ص ۱۸۷)
- (۳) امام ابواللیث سمرقندی متوفی ۳۷۵ھ، (تفسیر سمرقندی ج ۲ ص ۷۱)
- (۴) علامہ ابوالحسن الواحیدی المتوفی ۴۶۸ھ، (الوسیط ج ۲ ص ۵۲۱)
- (۵) امام حسین بن مسعود بنغوی متوفی ۵۱۶ھ، (معالم التنزیل ج ۲ ص ۲۷۲)
- (۶) علامہ محمود بن عمر زحرفی متوفی ۵۳۸ھ، (الکشاف ج ۲ ص ۲۹۱)
- (۷) قاضی ابن عطیہ اندلسی متوفی ۵۴۶ھ، (المحرر الوجیز ج ۸ ص ۲۶۲)
- (۸) امام عبدالرحمن جوزی متوفی ۵۹۷ھ، (تراجم السیر ج ۳ ص ۳۹۲)
- (۹) امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ، (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۱۳)
- (۱۰) علامہ علاء الدین خازن متوفی ۷۲۵ھ، (المبایع والتاویل ج ۲ ص ۲۹۱)
- (۱۱) علامہ نظام الدین نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ، (غرائب القرآن ج ۳ ص ۵۲۳)
- (۱۲) علامہ ابوالیمان اندلسی متوفی ۷۵۳ھ، (المحرر المحیط ج ۵ ص ۳۹۷)
- (۱۳) حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۷۷۳ھ، (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۹۷)
- (۱۴) علامہ ابو حفص عمر دمشقی متوفی ۸۸۰ھ، (المبایع فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۱۹۰)
- (۱۵) حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، (الدر المنثور ج ۳ ص ۲۷۳)
- (۱۶) قاضی ابوالسعود متوفی ۹۸۲ھ، (تفسیر ابوالسعود ج ۳ ص ۱۸۶)
- (۱۷) قاضی محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ، (فتح القدر ج ۲ ص ۵۶۷)
- (۱۸) علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ، (زور المعانی ج ۱ ص ۱۱)
- (۱۹) نواب صدیق حسن خان بھوبالی متوفی ۱۳۰۷ھ، (فتح البیان ج ۵ ص ۲۸۶)

(۲۰) صدر المنافضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ، (تراجم العرفان ص ۳۲۵)

(۲۱) شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ، (تفسیر عثمانی بر حاشیہ قرآن ص ۲۶۲)

بعض علماء دیوبند اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اس لیے ہم نے متعدد حوالہ جات ذکر کیے ہیں جنہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے بھی منافقین کے علم کے متعلق دو حدیثیں ذکر کی ہیں:

امام احمد کی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں مکہ کی عبادت کا کوئی اجر نہیں ملے گا! آپ نے فرمایا: تم کو تمہاری عبادتوں کے اجر و ملیں گے خواہ تم لو مزی کے شوراخ میں ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنا سر کر کے کان لگا کر سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب میں منافقین بھی ہیں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ پر بعض منافقین مشکف ہو گئے تھے اور وہ لوگ جو بے پرکی افواہیں اڑاتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو چودہ پندرہ معین منافقوں کا علم عطا فرمایا تھا اور یہ تخصیص اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ تمام منافقوں کے اسرار پر شخصی طور پر مطلع نہ ہوں، اور امام ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک شخص جس کا نام حرمہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: ایمان میاں ہے اور اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اور نفاق میاں ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور اس نے اللہ کا ذکر بہت کم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دُعا کی: اے اللہ! اس کی زبان کو ذکر کرنے والا بنا دے، اور دل کو شکر کرنے والا بنا دے اور اس کو میری محبت عطا فرما اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرما، اور اس کا معاملہ خیر کی طرف کر دے۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں منافقوں کا سردار تھا، کیا میں ان کو آپ کے پاس لاؤں؟ آپ نے فرمایا: جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے حق میں استغفار کریں گے اور جو اصرار کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور تم کسی کا پردہ نفاش نہ کرنا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۳۳۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض دوسرے وہ (مسلمان) ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے بڑے کاموں کے ساتھ ملا دیا، غفریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے ﴿التوبہ: ۱۰۲﴾

حضرت ابولبابہ کی توبہ

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تھا جو جھوٹے بہانے تراش کر غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ بعض مسلمان بھی بغیر کسی سبب اور عذر کے غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور منافقوں کی طرح جھوٹے عذر پیش نہیں کیے اور انہوں نے یہ امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر حبری متوفی ۳۱۰ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ یہ دس مسلمان تھے جو غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو ان میں سے سات نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، اور وہ ایسی جگہ تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، جب آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا: یہ کون لوگ

ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے؟ مسلمانوں نے کہا: یہ ابولبابہ اور ان کے اصحاب ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ یہ اس وقت تک بندھے رہیں گے جب تک آپ ان کا غدر قبول کر کے ان کو نہیں کھولیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس وقت تک ان کو نہیں کھولوں گا اور ان کا غدر قبول نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ ہی ان کو کھولنے کا حکم نہ دے، ان لوگوں نے مجھ سے اعراض کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے۔ جب ان مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا: ہم خود اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے حتیٰ کہ اللہ ہی ہمیں کھولے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بعض دوسرے وہ (مسلمان) ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے بڑے کاموں کے ساتھ ملادیا غنیمت اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔

حضرت ابن عباس سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ چھ افراد تھے اور ان میں سے ایک حضرت ابوساہبہ تھے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کو ستونوں سے باندھا تھا وہ آٹھ افراد تھے، ان میں کریم، مرداس اور ابولبابہ تھے۔

قتادہ سے روایت ہے کہ یہ سات افراد تھے، ان میں ابولبابہ بھی تھے لیکن وہ تین صحابہ (ہلال بن امیہ، مرارہ بن ریحان اور کعب بن مالک) ان میں نہیں تھے۔

ضحاک نے روایت کیا ہے کہ یہ ابولبابہ اور ان کے اصحاب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی اور ان کو کھول دیا تھا۔ مجاہد نے روایت کیا ہے کہ ابوساہبہ کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے بنو قریظہ کو اشارہ سے یہ بتایا تھا کہ اگر تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کہنے سے قلعہ سے نکل آئے تو وہ تم کو ذبح کر دیں گے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو مٹھو پر رکھ کر اشارہ کیا تھا۔ امام ابو جعفر نے کہا: ان روایات میں اولیٰ یہ ہے کہ حضرت ابولبابہ نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا تھا۔

(جامع البیان ۱۱: ۲۲-۱۹، ملخصاً، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۷۳-۱۸۷۲)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے اور آپ ان پر صلوٰۃ بھیجئے، بے شک آپ کی صلوٰۃ ان کے لیے باعث طہانیت ہے، اور اللہ بہت سننے والا ہے، حدیث سننے والا ہے (التوبہ: ۱۰۳)

حضرت ابولبابہ کی توبہ اور شان نزول

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولبابہ اور ان کے اصحاب کو کھول دیا، تو حضرت ابوساہبہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اموال لے کر آئے اور کہا: آپ ہمارے اموال لیجئے اور ان کو ہماری طرف سے صدقہ کر دیجئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اور ہم کو پاک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس وقت تک ان میں سے کوئی چیز نہیں لوں گا جب تک کہ مجھے اس کا حکم نہ دیا جائے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں بے شک آپ کی دعائے رحمت ان کے لیے طہانیت ہے۔ یعنی ان سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں۔

(جامع البیان ۱۱: ۲۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۷۵)

انبیاء علیہم السلام کے غیر پرستگارا اور انفراداً صلوٰۃ بھیجنے کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے: آپ ان پر صلوٰۃ پڑھئے، بے شک آپ کی صلوٰۃ ان کے لیے باعث طمانیت ہے۔ (التوبہ: ۱۱۳)
اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر امت کے عام افراد پر بھی مستقل طور پر صلوٰۃ پڑھنا جائز ہے۔ ہم پہلے صلوٰۃ کا معنی بیان کریں گے، پھر اس مسئلہ میں فقہاء اسلام کے مذاہب بیان کریں گے اور فریقین کے دلائل ذکر کریں گے اور آخر میں اپنا موقف بیان کریں گے۔ فنقول وبالله التوفیق۔

صلوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی

علامہ راعب الصغمانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے کہ اہل لغت نے کہا ہے کہ صلوٰۃ کا معنی دُعا، تہریک اور تہجد ہے اور اللہ اور رسول کے بندوں اور امت پر صلوٰۃ بھیجنے کا معنی ان کا تزکیہ کرنا اور ان کی تعریف اور توصیف کرنا ہے اور فرشتوں اور مسلمانوں کے صلوٰۃ بھیجنے کا معنی دُعا اور استغفار کرنا ہے اور نماز کو بھی صلوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل دُعا ہے۔ (المفردات ج ۲ ص ۴۷۳)

علامہ ابن قیم جوزی متوفی ۷۵۱ھ کی تحقیق یہ ہے کہ صلوٰۃ کا معنی ثناء (تعریف اور توصیف) کرنا ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو العالیہ سے روایت کیا ہے: اللہ عز وجل کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھنا ان کی ثناء اور ستائش کرنا اور ان کو سراہنا ہے اور فرشتوں کا آپ پر صلوٰۃ پڑھنا آپ کی ثناء اور ستائش کی دُعا کرنا ہے۔ (صحیح البخاری کتاب التہنیر، الاحزاب: ۱۵۶) اور الاحزاب: ۵۶ میں صلوٰۃ کا معنی رحمت نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا معنی ہے: اللہ اور اس کے فرشتے آپ کی ثناء اور تعریف کرتے ہیں۔ (جلاء الافہام ص ۷۶، دار الکتب العلمیہ بیروت)

اس تحقیق کی بناء پر انسبہ صل علی محمد کا معنی ہو گا: اے اللہ! سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف فرما۔

انبیاء علیہم السلام کے غیر پرستگارا اور انفراداً صلوٰۃ بھیجنے میں مذاہب فقہاء

علماء شیعہ کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ بعض متعین المسئ نے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مستقلاً صلوٰۃ بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے اے اللہ! امیر المؤمنین علی پر صلوٰۃ بھیج یا فاطمہ الزہرا پر صلوٰۃ بھیج تو یہ مستوع ہے حالانکہ قرآن مجید کی اس آیت سے عام مسلمانوں پر بھی صلوٰۃ بھیجنا جائز ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے ولی پر صلوٰۃ بھیجنا جائز ہو۔ (تفسیر نمونہ ج ۸ ص ۱۲۱-۱۲۰ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ طہران ۱۳۷۵ھ)

علامہ موسیٰ بن احمد صالحی حنبلی متوفی ۹۶۰ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر بھی انفراداً صلوٰۃ بھیجنا جائز ہے۔

(الاقراع مع کشاف التنایح ج ۱ ص ۳۳۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

امام مالک کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے غیر پرستگارا صلوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے۔

(اکمال المعلم بقواعد مسلم ج ۲ ص ۳۰۵، مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۳۹۹ھ)

حافظ شباب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام مالک اور جمہور کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے غیر پرستگارا صلوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۳۶۲، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام احمد کے نزدیک غیر انبیاء پر استقلالاً صلوٰۃ بھیجنا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ، ان کے اصحاب، امام مالک، امام شافعی اور اکثرین کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے غیر افراد صلوٰۃ نہ بھیجی جائے لیکن ان پر تبعا صلوٰۃ بھیجی جاسکتی ہے۔

(عمدة القاری ج ۲ ص ۹۵، مطبوعہ ادارۃ البیاحۃ النیریہ ۱۳۳۸ھ)

انبیاء علیہم السلام کے غیر پر صلوٰۃ اور سلام بھیجنے میں جمہور کا موقف

علامہ عینی بن شرف نووی شافعی متوفی ۷۴۶ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر افراد صلوٰۃ بھیجنے پر اجماع ہے، اسی طرح تمام انبیاء اور ملائکہ پر استقلالاً صلوٰۃ بھیجنے کے جواز اور استحباب پر لائق شمار علماء کا اجماع ہے اور انبیاء علیہم السلام کے غیر کے متعلق جمہور کا موقف یہ ہے کہ ان پر ابتداء صلوٰۃ نہ بھیجی جائے، مثلاً ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا اور ممانعت میں اختلاف ہے، ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ یہ حرام ہے اور اکثر علماء نے یہ کہا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور بہت سے علماء نے یہ کہا کہ یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں خلاف اولیٰ ہے، کیونکہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے اور ہم کو اہل بدعت کے شعار سے منع کیا گیا ہے اور مکروہ وہ ہوتا ہے جس میں قصداً ممانعت وارد ہو، ہمارے اصحاب نے کہا: اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سلف کی زبانوں میں صلوٰۃ کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے اللہ عزوجل کا لفظ اللہ سبحانہ کے ساتھ مخصوص ہے، پس جس طرح محمد عزوجل نہیں کہ جائے گا ہر چند کہ آپ عزیز اور جلیل ہیں، اسی طرح ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ جائے گا اگرچہ اس کا معنی صحیح ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ غیر انبیاء پر تبعا صلوٰۃ بھیجی جاسکتی ہے اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وازواجه وذریئہ واتساعہ، کیونکہ اس کے متعلق احادیث صحیحہ وارد ہیں اور ہم کو تشدد میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور خارج از نماز بھی اس پر سلف صالحین کا عمل رہا ہے اور جہاں تک سلام کا تعلق ہے تو ہمارے اصحاب میں سے شیخ ابو محمد جوینی نے یہ کہا ہے کہ غائب کے حق میں یہ بھی صلوٰۃ کی طرح ہے، اور غیر انبیاء پر افراد سلام نہیں بھیجا جائے گا، پس علی علیہ السلام نہیں کہا جائے گا اور اس میں زندہ اور مردہ برابر ہیں اور حاضر کو سلام کے ساتھ مخاطب کیا جائے گا مثلاً السلام علیک یا السلام علیکم کہا جائے گا۔

(الاذکار ج ۱ ص ۱۳۶-۱۳۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ شمس الدین ابن قیم جوزی ضلی متوفی ۷۵۱ھ نے سلام بھیجنے کے مسئلہ میں علامہ جوینی سے اختلاف کیا ہے، وہ لکھتے

ہیں:

دوسرے علماء نے صلوٰۃ اور سلام میں فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلام کا لفظ ہر مومن کے حق میں مشروع ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، حاضر ہو یا غائب، کیونکہ یہ کتنا معروف اور معمول ہے کہ فلاں شخص کو میرا سلام پہنچا دو، اور یہ اہل اسلام کی تحیت (تعظیم) ہے بخلاف صلوٰۃ کے کیونکہ وہ رسول کا حق ہے اس لیے نماز کے تشدد میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور یوں نہیں پڑھا جاتا صلوٰۃ علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس سے ان دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا۔ (جلد الافہام ص ۲۶۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

انبیاء علیہم السلام کے غیر پر استقلالاً صلوٰۃ پڑھنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات

مخوزین کی ایک دلیل سورۃ توبہ کی زیر بحث آیت ۱۰۳ ہے:

صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔ آپ ان پر صلوٰۃ بھیجے، آپ کی صلوٰۃ ان کے لیے باعث طمانیت ہے۔

اور دیگر آیتیں یہ ہیں:

اَوْ اَنَّا كَعَلَيْهِمْ صَلَّوْا مِنْ رَّبِّهِمْ وَرَحِمَةً۔ (یہ) وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوات ہیں اور رحمت۔ (البقرہ: ۱۵۷)

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَیْكُمْ۔ (الاحزاب: ۵۶)

وہی ہے جو تم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے۔

ان آیتوں کے علاوہ حسب ذیل احادیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ صدقہ لے کر آتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے: اے اللہ! ان پر رحمت بھیج۔ سو میرے باپ ابو اوفی صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ! ابو اوفی کی آل پر رحمت بھیج۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۷۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۹۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۵۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۹۶)

امام دارمی نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے، ایک خاتون نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ پر اور میرے خاوند پر صلوٰۃ بھیجے تو آپ نے ان پر صلوٰۃ بھیجی۔

(سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۶۶، مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۸، ۳۹۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۹۵۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۵۱۹) قیس بن سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! سعد بن عبادہ کی آل پر اپنی صلوات اور رحمت بھیج۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۸۵، عمل الیوم واللیلہ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۵)

ان آیات اور احادیث کا جواب یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوٰۃ بھیجنے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حکم اور کسی قاعدہ کا پابند نہیں ہے، وہ جس کو چاہے صلوٰۃ بھیجے اور جو چاہے کرے اور صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ اپنا حق جس کو چاہیں عطا کر دیں، سو یہ آیات اور احادیث ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ امت کی غیر نبی پر صلوٰۃ بھیجنے اور یہ چیز ان آیات اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے غیر پر انفراداً صلوٰۃ نہ بھیجنے کے دلائل

امام ابن عبدالبر متوفی ۵۴۳ھ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۃَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۃِ نَحْوِكُمْ بَعْضًا۔ (النور: ۶۳)

تم آئیں میں رسول کی دعا کو ایسا نہ قرار دو جیسا کہ تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو۔

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں صلوٰۃ کا ذکر ہو اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی صلوٰۃ کا ذکر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے لیے دعائیں کوئی امتیاز نہیں رہے گا حالانکہ اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ ان میں امتیاز ہونا چاہیے۔

(الاستاذہ کا رج ۶ ص ۲۶۲، طبع بیروت ۱۳۱۳ھ، التعمید ج ۷ ص ۹۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی شخص کا کسی شخص پر صلوٰۃ بھیجنا میرے علم

میں جائز نہیں ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۵۱۹، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۱۱۹، سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۵۳، الاستاذ کار ج ۶ ص ۶۲۳، التعمید ج ۷ ص ۹۹)

امام عبدالرزاق نے یہ اثر اس طرح روایت کیا ہے:

عکرم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: انبیاء کے سوا کسی شخص پر صلوٰۃ بھیجنا جائز نہیں ہے۔ سفیان نے کہا: نبی کے سوا کسی اور پر صلوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے۔

(المصنف رقم الحدیث: ۱۰۳۱۱۹، المعجم الکبیر ج ۱۱ رقم الحدیث: ۱۸۸۱۳)

امام مالک وغیرہ نے عبداللہ بن دینار سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر (مبارک) پر کھڑے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجتے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے لیے وضو کرتے۔ (الاستاذ کار ج ۶ ص ۶۲۳، التعمید ج ۷ ص ۹۹)

موطا امام مالک کے موجودہ نسخوں میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر صلوٰۃ بھیجتے۔ (رقم الحدیث: ۱۲۶۶) امام ابن عبدالبر نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ: یحییٰ بن یحییٰ کو اس روایت کے درج کرنے میں مغالطہ ہوا ہے، صحیح روایت اس طرح ہے جس طرح مذکور الصدر عبارت میں ذکر ہے۔ (الاستاذ کار ج ۶ ص ۶۲۳، التعمید ج ۷ ص ۹۹)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص کسی شخص پر صلوٰۃ نہ بھیجے، باقی لوگوں کے لیے دعا کی جائے اور ان پر رحمت بھیجی جائے۔ (الاستاذ کار ج ۶ ص ۶۲۳)

خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے غیر ربنا صلوٰۃ و سلام بھیجنا جائز ہے اور انفراداً اور استقلالاً صلوٰۃ بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے اور صرف سلام بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔ یہی جمہور کا مسلک ہے اور یہی ہمارا موقف ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے (التوبہ: ۱۰۴)

صدقہ کی ترغیب

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: جن بندوں نے اپنے گناہوں پر توبہ کی اور اس کے کفارہ میں صدقہ کیا، غفر اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت میں توبہ کو قبول کرنے کی امید دلائی تھی، توبہ قبول کرنے کی خبر نہیں دی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے، تاکہ بندے زیادہ ذوق و شوق اور رغبت سے صدقہ و خیرات کریں۔

نیز پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ ان سے صدقات لیں، اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ صدقات لیتا ہے اور یہ بظاہر تضاد ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقات لینا، اللہ ہی کا صدقات لینا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے ساتھ کیے جانے والے معاملات کو اپنے افعال اور اپنے ساتھ کیے جانے والا معاملہ قرار دیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ يَتَمَاءُ بَيْعُكَ إِلَهُهُ - بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ وہی اصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ (الفتح: ۱۰)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ يَتَمَاءُ بَيْعُكَ إِلَهُهُ - (الاحزاب: ۵۷)

اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا تو محال ہے۔

يُتَمَاءُ بَيْعُكَ إِلَهُهُ - (البقرہ: ۹)

اس سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دینا ہے، کیونکہ وہ اپنے عقیدہ میں اللہ کو دھوکا نہیں دیتے تھے۔

صدقہ کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی کسی پاک چیز کو صدقہ کرتا ہے، اور اللہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، تو رخصت اس کو اپنے ہاتھ سے لیتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہے، پھر وہ کھجور رخصت کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو یا اس کے پیچھے لے کر بڑھاتا رہتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۴۱۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۶۲، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۵۳۵)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۳۴، مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۸، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۳۳۶)

ترمذی کی دوسری روایت میں ہے: حتیٰ کہ ایک لقمہ پھاڑ جتنا ہو جاتا ہے اور اس کی تصدیق اللہ عزوجل کی کتاب میں ہے: وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے۔ (التوبہ: ۱۰۳) اور اللہ سُود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ (البقرہ: ۲۷۱)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ اضافہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: شگ دست کی کمائی، اور فرمایا: اپنے عیال سے ابتداء کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۵۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۶۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۷۷۷، سنن النسائی رقم

الحدیث: ۲۵۳۴، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۶۵۱)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: (اصل) نیکی ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، (اصل) نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ، قیامت کے دن، فرشتوں، (آسمانی) کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے مال دے۔ (البقرہ: ۱۷۷)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۵۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۸۹، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۶۹۳)

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ

سے بہتر ہے، اور اپنے عیال سے ابتداء کرو، بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان خوشحالی کے وقت دے، جو شخص سوال سے رُکے گا اللہ اس کو سوال سے باز رکھے گا، اور جو مستغنی رہے اللہ اس کو مستغنی رکھے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۶۳ سنن النسائی رقم الحدیث:

۳۶۰۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۷۷۶ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۷۵۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی خاتون اپنے گھر کے طعام سے خرچ کرے ورنہ اس کو ضائع کرنے والی نہ ہو تو اس کو طعام خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور اس کے خاوند کو اپنے کمانے کا اجر ملتا ہے اور خزان کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے اور ان میں سے کسی کا اجر دوسرے کے اجر میں کمی نہیں کرتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۷۷۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۷۸۵)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۹۳)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس صرف وہ مال ہے جو مجھے (حضرت) زبیر نے دیا ہے، کیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا: صدقہ کرو اور ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۹۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۲۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۷۹۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۵)

سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۹۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سائل آیا، اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، میں نے اس سائل کو کچھ چیز دینے کے لیے کہا، پھر میں نے اس سائل کو بلایا اور اس چیز کو دیکھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم یہ نہیں چاہتیں کہ تمہارے گھر میں جو کچھ آئے اور تمہارے گھر سے جو کچھ جائے اس کا تم کو علم ہو؟ میں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: تمہو اے عائشہ! تم گن گن کر دیا کرو، ورنہ اللہ عزوجل بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۷۰۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۹)

حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کرتا ہے، بڑی موت کو دُور کرتا ہے اور اللہ اس کی وجہ سے تکبر اور فخر کو دُور کرتا ہے۔

(المعجم الکبیر ج ۷ ص ۲۲، حافظ البیہقی نے کہا: اس میں ایب راوی ضعیف ہے، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۳۶۰۹)

حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ، صدقہ دینے والوں کی قبروں سے گرمی کو دُور کرتا ہے اور مسلمان قیامت کے دن صرف اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔

(المعجم الکبیر ج ۷ ص ۲۸۶، اس کی سند میں ابن مہدی ہے اس میں کلام ہے، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۳۶۱۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ گھر والوں نے ایک بکری کو ذبح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اس میں سے کچھ بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا: اس کا صرف ایک شانہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا: اس شانہ کے علاوہ باقی سب باقی ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۰، مسند احمد ج ۶ ص ۵۰، حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۲۳)

حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

امام ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عبدالرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے جہاد کیا، ایک مسلمان نے مال غنیمت میں سے سو روپیہ دینار غنیمت کر لیے۔ جب لشکر واپس چلا گیا اور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہ مسلمان بہت نارام ہوا، اس نے امیر لشکر کے پاس یہ دینار پہنچائے۔ اس نے ان کو لینے سے انکار کر دیا کہ جن اہل لشکر میں یہ دینار تقسیم کیے جاسکتے تھے وہ سب تو اپنے اپنے گھر چلے گئے، اب میں ان کو نہیں

لے سکا، تم قیامت کے دن یہ دینار خدا کو پیش کر دینا۔ اس شخص نے ہمت سے یہ مطالبہ کیا، سب نے یہی جواب دیا۔ وہ دمشق گیا اور حضرت معاویہ سے ان کو قبول کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بھی انکار کیا، وہ روتا ہوا عبد اللہ بن الشاعر الکسی کے پاس سے گزرا، انہوں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا: تم حضرت معاویہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اس میں سے پانچواں حصہ جو بیت المال کا حق ہے وہ لے لیں اور میں دینار ان کے حوالے کر دو اور باقی اتنی (۸۰) دینار ان اہل لشکر کی طرف سے صدقہ کر دو جو ان کے مستحق ہو سکتے تھے، کیونکہ اللہ ان کے ناموں اور ان کے بچوں سے واقف ہے، وہ ان کو ان دینار کا ثواب پہنچا دے گا اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، سو اس مسلمان نے ایسا ہی کیا۔ حضرت معاویہ نے کہا: اگر یہ فتویٰ میں نے دیا ہو تو مجھے یہ فتویٰ اپنی ساری مملکت سے زیادہ محبوب تھا۔

(مختصر تاریخ دمشق لاپین عسکر ج ۱۲ ص ۲۵۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۹ھ، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۳۲، مطبوعہ دار الکتب

العلمیہ بیروت ۱۳۹۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کہیے کہ تم عمل کرو پس عنقریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور مومنین (بکلی) اور عنقریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے رہے تھے ○ (التوبہ: ۱۰۵)

نیک اعمال کا حکم دینے اور بُرے اعمال سے روکنے کی وجہ

آیات سابقہ سے اس آیت کے ارشاد کی دو محکوم تھیں ہیں:

(۱) اس آیت کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے توبہ کی تھی یعنی کیا یہ مسلمان نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ صحیحہ کو قبول کرتا ہے، اور غلو ص نیت سے جو صدقات دیئے جاتے ہیں ان کو قبول فرماتا ہے۔

(۲) اس سے مراد وہ سرے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی تاکہ ان کو توبہ کی ترغیب دی جائے۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ معبود برحق کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں زیادتی اور کمی محال ہو، مخلوق کی عبادت سے اس میں کسی چیز کا زیادہ ہونا اور مخلوق کی نافرمانی سے اس میں کسی چیز کا کم ہونا محال ہو، عبادت کی طرف اس کی رغبت اور معصیت سے منع کرنا اور عبادت کی طرف راغب کرنا اس لیے ہے تاکہ مخلوق کو نیک لوگوں کے معاملات حاصل ہوں اور وہ بُرے لوگوں کے انجام سے بچیں۔ پس نافرمانی کرنے والا صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور اطاعت کرنے والا صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم نیک کام کرو گے تو وہ نیک کام تمہارے نفع کے لیے ہیں، اور اگر تم بُرے کام کرو گے تو ان کا نقصان تمہیں پہنچے گا۔ (الاسراء: ۷) پس اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے: تم عمل کرو اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، اس میں نیک کام کرنے والوں کے لیے ترغیب ہے، اور نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم مستقبل کے لیے جدوجہد کرو کیونکہ تمہارے اعمال کا ایک ثمرہ دنیا میں ہے اور ایک ثمرہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں ثمرہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو دنیا میں تمہاری بہت تعریف ہوگی اور دنیا اور آخرت میں تمہیں اجر عظیم ملے گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہاری مذمت ہوگی اور آخرت میں تمہیں شدید عذاب ہوگا۔

(تفسیر کبرج ص ۶۴۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

انسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم کسی بند چٹان کے اندر عبادت کرو جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی تب بھی لوگوں کے لیے عمل ظاہر ہو جائیں گے خواہ وہ جو عمل بھی ہوں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۸، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۲۵، سوار الظلماء رقم الحدیث: ۹۹۳۲، شیخ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۷۳، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ ۱۴۱۶ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اعمال تمہارے مرے ہوئے قریب داروں اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ نیک عمال ہوں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اگر وہ نیک اعمال نہ ہوں تو وہ دُعا کرتے ہیں: اے اللہ! تو ان پر اس وقت تک موت طاری نہ کرنا جب تک تو ان کو اس طرح ہدایت نہ دے جس طرح تُو نے ہمیں ہدایت دی ہے

(مسند احمد ج ۳ ص ۶۶۵، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۲۸، الطیالسی رقم الحدیث: ۱۵۶، حفظ الیشی اور شیخ احمد شاکر نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۱۶۱۹، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کرو جب تک کہ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے، کیونکہ ایک عمل کرنے والا ایک زمانہ تک ایسے عمل کرتا رہتا ہے کہ اگر وہ ان اعمال پر مرجائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر وہ پلٹتا ہے اور بڑے عمل کرتا ہے، اور ایک بندہ ایک زمانہ تک بڑے عمل کرتا ہے اگر وہ ان اعمال پر مرجائے تو وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا پھر وہ پلٹتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندہ کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اس سے (نیک) عمل کرا لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ اس سے کیسے عمل کرا تا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے پھر اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۰، صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۶۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۷۸۱، امام ترمذی اور شیخ شاکر نے تصریح کی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۷۵۳، مطبوعہ دارالحدیث، قاہرہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جب تمہیں کسی شخص کا عمل اچھا لگے تو یہ آیت پڑھو: تم عمل کرو عنقریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور مومنین بھی۔ (التوبہ: ۱۰۵) (صحیح البخاری کتاب التوحید، باب: ۴۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ کا حکم آنے تک موخر کیا گیا ہے، یا اللہ ان کو عذاب دے گایا ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ بہت علم والا ہے حد حکمت والا ہے (التوبہ: ۱۰۶)

غزوہ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی چار قسمیں

جو لوگ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کی چار قسمیں ہیں:

(۱) وہ منافق تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے التوبہ: ۱۰۶ میں ذکر فرمایا ہے۔

(۲) وہ مسلمان تھے جو سستی اور غفلت کی بناء پر غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، وہ بعد میں نادم ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کر لی۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے التوبہ: ۱۰۲ میں فرمایا ہے۔

(۳) وہ مسلمان تھے جو سستی اور غفلت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی حاضری نہیں دی اور توبہ کرنے میں اقل الذکر مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے

بھی ان کا معاملہ موخر کر دیا۔ یہ کعب بن مالک، مراد بن الریح اور مال بن امیہ تھے۔

(۳) وہ مسلمان جو بہت بوڑھے، کمزور، نابینا یا پاچھے تھے، ان کو ان کے شرعی غُذَر کی وجہ سے رخصت دی گئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی اخذ من اموالہم صدقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولبابہ اور ان کے اصحاب سے صدقہ لے لیا، اور تین اصحاب باقی رہ گئے جنہوں نے حضرت ابولبابہ کی طرح اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ نہیں باندھا تھا، انہوں نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، ان کا غُذَر نازل نہیں ہوا اور انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ کا حکم آنے تک موخر کیا گیا ہے، یا ان کو اللہ عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا تب لوگوں نے کہا: یہ لوگ ہلاک ہو گئے کیونکہ ان کے متعلق کوئی غُذَر نازل نہیں ہوا اور دوسروں نے کہا: ہو سکتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمادے کیونکہ ان کا معاملہ موخر کیا گیا ہے۔ (جامع البیان ج ۱۱ ص ۳۹)

حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی توبہ کی تفصیل التوبہ: ۱۱۸-۱۱۷ میں بیان کی جائے گی، ان شاء اللہ۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ

اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان

الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ

بھڑوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کی کمین گاہ بنانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ

قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰی ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ

کر رہا ہے اور وہ ضرور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے

اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰۷﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۚ لِمَسْجِدٍ اُسِّسَ

کہ بے شک وہ ضرور بھڑوٹے ہیں ○ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد

عَلَى التَّقْوٰی مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۚ

پہلے روز سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں

رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُّحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ○ تو کیا جس

اُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوٰی مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ

نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے

اَسَسْ بُنْيَانَهُ عَلَى شَقَا جُرْفٍ هَاهَا فَاَنْتَهَارُ بِهِ فِي نَارِ

اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے تودہ اسے لے کر جہنم کی آگ

جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۱۹ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ

میں گر بڑا اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ○ جس عمارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے

الَّذِي بَنُوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

نظر رکھتا ہے بیشک ان کے دلوں میں ٹھنکتی رہے گی سو اس کے کال کے دل ٹڑے ٹڑے ہو جائیں اور اللہ شے مدد کرنے والا

حَكِيْمٌ ۱۱۰

بڑی حکمت والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کی کمین گاہ بنانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے اور وہ ضرور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں ○ (التوبہ: ۱۰۷)

مسجد ضرار کا پس منظر و پیش منظر

حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۴۷ھ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے، مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو عامر رہا تھا یہ شخص ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور اہل کتاب کا علم حاصل کر چکا تھا۔ ایام جاہلیت میں یہ ایک عبادت گزار شخص تھا اور اس کو اپنے قبیلہ میں بہت فضیلت حاصل تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور مسلمان آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور اسلام کی مقبولیت ہونے لگی اور غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو ابو عامر پر یہ تمام امور بہت شاق گزرے اور وہ بر ملا مسلمانوں سے عداوت ظاہر کرنے لگا، اور مدینہ سے بھاگ کر کفار مکہ اور مشرکین سے جا ملا یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر مائل کرتا تھا، سو عرب کے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے اور جنگ احد کے لیے پیش قدمی کی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان ہوا۔ اس فاسق نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گڑھے کھود رکھے تھے، ان میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اور آپ کو چوٹ لگی، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، نیچے کی طرف سے سامنے کے چار دانتوں میں سے دائیں جانب کا ایک دانت شہید ہو گیا (اس کا ایک کنارہ جھڑ گیا تھا) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا۔ ابو عامر نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی قوم انصار کی طرف بڑھ کر انہیں مخاطب کیا اور ان کو اپنی موافقت کی دعوت دی، جب انصار نے ابو عامر کی یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے کہا: اے فاسق! اے دشمن خدا! اللہ تجھ کو برباد کرے، اور اس کو بہت برا کہا اور اس

کی خدمت کی۔ ابو عامر یہ کہتا ہوا واپس گیا کہ میرے بعد میری قوم بہت بگڑ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھاگنے سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اس کو قرآن پڑھ کر سنایا تھا، لیکن اس نے سرکشی کی اور انکار کیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعاء ضرر فرمائی کہ وہ جلا وطنی کی حالت میں مرے۔ اس دعاء ضرر کا اثر اس طرح ہوا کہ جب ابو عامر نے دیکھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی تو وہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گیا اور اپنی قوم میں سے منافقین کو مکہ بھیجا کہ میں لشکر لے کر آ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب جنگ ہوگی اور میں ان پر غالب آ جاؤں گا، اور منافقین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اس کے لیے ایک پناہ کی جگہ بنائیں اور جو لوگ میرا پیغام اور احکام لے کر آئیں ان کے لیے امن کی ایک پناہ گاہ بنادو تاکہ جب وہ خود مدینہ آئے تو وہ جگہ اس کے لیے کمین گاہ کا کام دے، چنانچہ ان منافقین نے مسجد قبا کے قریب ہی ایک اور مسجد بنا ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک روانگی سے پہلے وہ اس کام سے فارغ بھی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آئے کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہماری مسجد میں نماز پڑھئے تاکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ مسجد مستند ہو جائے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم نے کمزوروں اور بیماروں کی خاطر یہ مسجد بنائی ہے اور جو ضعیف لوگ سردیوں کی راتوں میں دور کی مساجد میں نہیں جاسکتے ان کے لیے آسانی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچانا چاہتا تھا اس لیے آپ نے فرمایا: ہمیں تو اس وقت غزوہ تبوک کا سفر درپیش ہے، جب ہم واپس ہوں گے تو ان شاء اللہ دیکھا جائے گا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے، اور ایک دن یا اس سے کچھ کم مدینہ کی مسافت رہ گئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور بتایا کہ منافقوں نے یہ مسجد ضرار بنائی ہے اور مسجد قبا کے قریب ایک اور مسجد بنانے سے ان کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا ہے اور اس سے ان کا مقصد ابو عامر راہب کی کمین گاہ بنانا ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی چند مسلمانوں کو اس مسجد ضرار کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ اس کو منہدم کر دیں اور اس کو جلا ڈالیں۔ آپ نے یوسالم کے بھائی مالک بن دحشم اور معن بن عدی یا اس کے بھائی عامر بن عدی کو بلایا اور فرمایا: تم دونوں ان ظالموں کی مسجد کی طرف جاؤ اور اس کو منہدم کر دو اور جلا ڈالو۔ ان دونوں نے اس مسجد کو گرایا اور جلا ڈالا۔ اس وقت اس مسجد میں یہ کفار موجود تھے اور مسجد کے جلنے سے یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسجد ضرار کو بنانے والے یہ بارہ افراد تھے: خدام بن خالد، ثعلب بن حاطب (یہ وہ نہیں جو بدری صحابی ہیں) معتب بن قیس، ابو حبیہ بن الازعر، عباد بن حنیف، حارثہ بن عامر اور اس کے دو بیٹے مجمع اور زید، نبتل الحارث، مخرج، بجاد بن عمران اور ولید بن ثابت۔۔۔ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے یہ مسجد بنائی تھی، ہمارے پیش نظر صرف مسلمانوں کی خیر خواہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۵-۳۳۶، مشکوٰۃ، مطبوعہ بیروت ۱۴۱۹ھ، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۶۱۹-۶۱۸، مطبوعہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے (التوبہ: ۱۰۸)

مسجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ابن جریج

نے کہا ہے کہ منافقین جمعہ کے دن اس مسجد کو بنا کر فارغ ہو گئے تھے، انہوں نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو اس مسجد میں نمازیں پڑھیں، اور پھر کے دن یہ مسجد گرا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی پہلے یہ وجہ بیان فرمائی تھی کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر کرنے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا تھا اس کی کمین گاہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس آیت میں دوسری وجہ بیان فرمائی ہے کہ دو مسجدوں میں سے ایک مسجد پہلے روز سے ہی تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی ہو اور دوسری مسجد میں نماز پڑھنا مسجد تقویٰ میں نماز پڑھنے سے مانع ہو تو اس دوسری مسجد میں نماز پڑھنا باطل و ممنوع ہو گا۔

اس مسجد کا مہد اق جس کی بنیاد اول یوم سے تقویٰ پر رکھی گئی

حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے سعید بن مسیب اور خارجہ بن زید کا موقف یہ ہے کہ مسجد الشوری کا مہد اق مسجد نبوی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی بعض ازواج کے حجرہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ آپ نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لیں اور ان کو زمین پر مارا، پھر فرمایا: وہ تمہاری یہ مسجد ہے۔

حضرت ابن عباس، ابن بربہ اور ابن زید کا موقف یہ ہے کہ وہ مسجد قبا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے کہا ان مختلف روایتوں میں راجح قول یہ ہے کہ مسجد تقویٰ، مسجد نبوی ہے، کیونکہ اس سلسلہ میں احادیث صحیحہ وارد ہیں:

حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دو شخصوں کا اس میں اختلاف ہوا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی؟ ایک شخص نے کہا وہ مسجد نبوی ہے، دوسرے شخص نے کہا وہ مسجد قبا ہے، پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ مسجد میری مسجد ہے۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۶۳-۲۱۶۵)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کے متعلق سوال کیا گیا جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا: وہ میری مسجد ہے۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۲۸۶۹ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۷۳)

(جامع البیان ۱۱ ص ۳۹-۳۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا اور بنو عمرو بن عوف کے ایک شخص کا اس میں اختلاف ہوا کہ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ مسجد رسول اللہ ہے اور بنو عمرو بن عوف کے شخص نے کہا وہ مسجد قبا ہے، پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ یہ مسجد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور فرمایا: اس میں (مسجد قبا میں) خیر کثیر ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۹۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۹۹ سنن التیلمی رقم الحدیث: ۶۹۶۶ صحیح ابن حبان رقم

الحدیث: ۱۲۲۶۶۲ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۷۲ مطبوعہ کراچی، مسند احمد ج ۳ ص ۹۱-۹۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۹۸۵، دلائل

النہیہ للسیقی ج ۲ ص ۵۴۳، المستدرک ج ۱ ص ۳۸۷ ج ۲ ص ۳۳۳، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۵۵)

واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمادیا ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ میری مسجد ہے یعنی

مسجد نبویؐ اس سلسلہ میں صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی منفرد رائے ہے کہ اس سے مراد مسجد قبا ہے، اور تابعین میں سے ابن بربہ، ابن زید اور شحاک کا بھی یہی موقف ہے۔ اس کے برخلاف کثیر صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف تصریح یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد نبویؐ ہے جیسا کہ ہم احادیث صحیحہ سے بیان کر چکے ہیں، اور اب ہم مسجد نبویؐ اور مسجد قبا کے فضائل میں احادیث کا ذکر کریں گے۔

مسجد نبویؐ اور روضہ رسولؐ کی زیارت کے فضائل

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے، اور محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا پچیس نمازوں کا ثواب ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۱۳۱۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اس مسجد میں چالیس نمازیں پڑھیں اور ان میں سے کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اس کے لیے آگ سے نجات لکھ دی جائے گی اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور فراق سے برأت لکھ دی جائے گی۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۵، شیخ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۵۲۱ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۳۳۰ حافظ منذری نے کہا اس حدیث کے راوی صحیح ہیں، الترمذی والترمذی ج ۲ ص ۲۱۵ حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بیت اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر حوض پر ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۸۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۱۲، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۵۳۳۳، اللبانت الکبریٰ ج ۱ ص ۲۵۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۹، کراچی، مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۷۵۰، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۹۱۱۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۲۳۶، الترمذی ج ۱ ص ۵۷۸)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اس منبر کے پائے جنت میں نصب ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۹۵، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۵۲۳۲، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۲۹۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۰۳۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۲۹۲، حلیۃ الاولیاء ج ۷ ص ۲۳۸، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۰۹، المستدرک ج ۳ ص ۵۳۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۸۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۹۵۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔

(سنن دار تقی ج ۲ ص ۷۷، رقم الحدیث: ۲۲۶۲، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۹۸۳۰، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲، تلخیص الحیر ج ۳ ص ۹۰۲، تحف الساجۃ المتین ج ۳ ص ۳۱۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۸۳، کمال ابن عدی ج ۶ ص ۱۲۵۰)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری وفات کے بعد حج کر کے میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۹۳۳۹، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۰۰، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۴، سنن، ارغشی رقم الحدیث: ۲۶۶، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۲۳۶، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۲۵۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۸۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔

(المختصص الجدید ج ۳ ص ۹۰۳، کتاب الحج و حین الامین حبان ج ۳ ص ۱۷۴)

مسجد قبا کے فضائل

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل قبا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ان کے لیے مسجد بنائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور اونٹنی پر سوار ہو، حضرت ابو بکر نے اس پر سوار ہو کر اس کو اٹھاتا چاہا وہ نہیں اٹھی، پھر وہ آکر بیٹھ گئے، پھر حضرت عمر نے اس پر سوار ہو کر اس کو چلانا چاہا وہ نہیں چلی، وہ بھی واپس آکر بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اصحاب سے فرمایا: تم میں سے بعض اوگ کھڑے ہوں اور اس اونٹنی پر سوار ہوں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اس کی رکاب میں پیر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! اس کی مہار و صلی چھوڑ دو، اور اس کے گھونسے کے گرد مسجد بناؤ کیونکہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۰۳۳، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۵۸۹۷)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن مسجد قبا جاتے تھے خواہ پیدل یا سوار، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح کرتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۹۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۶۹۸، ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۴۰)

حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا اجر عمرہ کے برابر ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۱۴۱)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس (قبا) میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی فضیلت

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عوف بن سائدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے فرمایا: میں نے اللہ سے سنا کہ وہ تمہاری پاکیزگی حاصل کرنے کی تعریف فرماتا ہے، تم کس طرح پاکیزگی حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں اور کسی چیز کا پتا نہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی براز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی سریشوں کو پانی سے دھوتے ہیں، پس ہم بھی اس طرح دھوتے ہیں جس طرح وہ دھوتے ہیں۔

(جامع البیان ج ۱۱ ص ۳۱، سند احمد رقم الحدیث: ۱۵۳۸۵، المستدرک ج ۱ ص ۱۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ آیت: (التوبہ: ۱۰۸) اہل قبا کے

متعلق نازل ہوئی ہے، وہ پانی کے ساتھ استنجاء کرتے تھے، تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۰۵)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو کیا جس نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو پدایت نہیں دیتا۔ (التوبہ: ۱۰۹)

مشکل الفاظ کے معانی

شفاء کے معنی ہیں طرف یا کنارہ۔ حرف کے معنی ہیں وہ جگہ جس کو سلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ (الغزوات ج ۱ ص ۱۱۱) شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین نے اس کا ترجمہ کھلی کیا ہے اور اعلیٰ حضرت اور ہمارے شیخ علامہ کاظمی نے اس کا ترجمہ گڑھا کیا ہے۔ ہمارے اصل میں ہنتر تھا جو چیز گرنے والی ہو۔ فائہا رہ اپنے بنانے والے کے ساتھ گر گیا۔ ربة: شک۔ تقطع: ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان دو مسجدوں کے بنانے والوں میں سے ایک نے اپنی مسجد بنانے سے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا کا ارادہ کیا اور دوسرے نے اپنی مسجد بنانے سے نافرمانی اور کفر کا ارادہ کیا پس پہلی بنائیک ہے اور اس کا باقی رکھنا واجب ہے اور دوسری بنا خبیث ہے اور اس کا گرائنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس عمارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے خطرہ کی وجہ سے بیشبہ ان کے دلوں میں کھلتی رہے گی سو ان کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ بے حد جانے والا بڑی حکمت والا ہے (التوبہ: ۱۱۰)
مناقضین کے شک میں پڑنے کی وجوہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مناقضین نے جو مسجد ضرار بنائی تو اس کے بنانے کے بعد ان کے دلوں میں یہ خوف رہا کہ اس مسجد کا راز کھل جائے گا اور اس کو منہدم کر دیا جائے گا اور اس کو بنانے کا سبب یہ تھا کہ ان کو دین اسلام کے متعلق شک تھا اور وہ شک ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا تھا تو قتیقہ ان کو موت نہ آجائے اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مسجد ضرار دین میں شکوک اور شبہات کا مصدر تھی اور کفر اور نفاق کا مظہر تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہدم کرنے کا حکم دیا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بغض اور زیادہ ہو گیا اور آپ کی نبوت میں ان کے شکوک اور شبہات اور بدھ گئے اور ان کو اپنے متعلق یہ پریشانی رہتی تھی کہ آیا ان کو اسی نفاق کی حالت میں برقرار رکھا جائے گا یا ان کو قتل کر دیا جائے گا تو گویا اس مسجد ضرار کو بنانا بھلے خود ایک شک تھا کیونکہ وہ شک کا سبب تھا۔ اس شک کے پیدا ہونے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) مناقضین مسجد ضرار کو بنا کر بہت خوش ہوئے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا تو ان کو یہ حکم بہت ناگوار گزرا اور آپ کی نبوت اور رسالت کے متعلق ان کے شکوک اور شبہات اور زیادہ ہو گئے۔

(۲) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو منہدم کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ آپ نے ان سے حسد کی وجہ سے یہ حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو امان دی ہوئی تھی وہ ان کے خیال میں مرتفع ہو گئی اور ان کو ہر وقت یہ خوف اور خطرہ رہا کہ آیا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا یا ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کے اموال سلب کر لیے جائیں گے۔

(۳) ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اس مسجد کو بنانا ایک نیک کام ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرائے کا حکم دیا تو یہ اس شگ میں پڑ گئے کہ کس وجہ سے اس مسجد کو گرائے کا حکم دیا گیا ہے۔
(۴) وہ مسلسل اس شگ میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جرم کو معاف کر دے گا یا نہیں، لیکن معج پہلی وجہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ

کے بدلہ میں خرید لیا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ پس قتل کرتے ہیں اور

يُقْتَلُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ

قتل کیے جاتے ہیں، اس پر اللہ کا سچا وعدہ ہے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں،

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي

اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے، پس تم اپنی اس بیع کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو

بِأَيْعَتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۱۱ التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ

تم نے بیع کی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○ (یہی لوگ ہیں) توبہ کرنے والے عبادت کرنے

الْحَامِدُونَ السَّابِّحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ الْآمِرُونَ

والے حمد کرنے والے روزے رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا

بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ

حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے

اللَّهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۲ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنادیں ○ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے

أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ

کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قربات دار ہوں، جب کہ ان پر

مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ

یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ (شریکین) دوزخی ہیں ○ اور ابراہیم کا اپنے (مردی) باپ کے لیے

إِبْرَاهِيمَ لَا يَبِيهُ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ

استغفار کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا اور جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ

أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۱۴﴾

اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، ایسے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت بردبار تھے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر اللہ کا سچا وعدہ ہے تو رات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے، پس تم اپنی اس بیعت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تم نے بیعت کی ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○ (التوبہ: ۱۱۱)

اللہ تعالیٰ کا مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ خریدنا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ان برائیوں اور خرابیوں اور سازشوں کا ذکر فرمایا تھا جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے کی تھیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت اور اس کی ترغیب کو بیان فرمایا تاکہ ظاہر ہو کہ منافقین نے جہاد کو ترک کر کے کتنے بڑے نفع کو ضائع کر دیا۔

مجاہدین اپنی جانوں اور مالوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جنت عطا فرمائی اس کو اللہ تعالیٰ نے شراء (خریدنے) سے تشبیہ دی ہے۔ عرف میں خریدنے کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو اپنی ملک سے نکال کر دوسرے کو کسی اور چیز کے عوض دیتا ہے جو نفع میں اس چیز کے برابر ہوتی ہے یا کم یا زیادہ، پس مجاہدین نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ اس جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا جو اللہ نے مومنین کے لیے تیار کی ہے، بایں طور کہ وہ اہل جنت میں سے ہو جائیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کو اپنے گھر سے نکالنے کا محرک صرف اس کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور اس کے کلام کی تصدیق کرتا ہوتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے اس بات کا ضامن ہو گیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے یا اس کو اس کے گھر اور مال قیمت کے ساتھ لوٹا دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۷۶۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۰۲۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۵۵۳، مطاب نام مالک رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۱۵۷، سنن سعید بن منصور رقم الحدیث: ۲۳۱۱)

یہ آیت آخری بیعت عقبہ کے موقع پر بعثت نبوی کے تیرہویں سال میں نازل ہوئی تھی، اس موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے ستر آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

محمد بن کعب قرظی وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہیں شرط لگالیں۔ آپ نے فرمایا: میں اپنے رب کے لیے شرط لگاتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میں اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا: جنت! انہوں نے کہا یہ نفع والی بیج ہے، ہم اس کو خود بیج کریں گے نہ اس کے بیج کرنے کو پسند کریں گے۔

(جامع البیان ج ۱۱ ص ۳۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حسن بصری نے کہا روئے زمین پر جو مومن بھی ہے وہ اس بیج میں داخل ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۸۶، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

تورات اور انجیل میں اللہ کے عہد کا ذکر

اس آیت میں مذکور ہے کہ یہ وعدہ برحق ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔

موجودہ تورات اور انجیل میں اس وعدہ کی تصریح نہیں ہے، مفتی محمد عابد نے لکھا ہے اس وعدہ کی صحت موجودہ تورات اور انجیل پر نہیں ہے، کیونکہ تورات اور انجیل کا کافی حصہ ضائع ہو چکا ہے اور اس میں تحریفات بھی ہو چکی ہیں، بلکہ اس کے اثبات کے لیے قرآن مجید کی تصریح کافی ہے۔ (السنار ج ۱۱ ص ۳۹، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

تاہم تورات کی بعض آیات میں اس عہد کی طرف اشارے ملتے ہیں:

اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا اور تمہارے ان ملکوں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا۔ جن کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا۔ الخ۔

(تورات: اشعیا: باب ۵۴: آیت ۱۳-۱۱، ص ۱۷۳، مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

اسی طرح انجیل کی بعض آیات میں بھی اس عہد کی طرف اشارے ملتے ہیں:

اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو گا (متی کی انجیل: باب: ۹۹: آیت: ۲۹، ص ۲۳، مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب متانے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہت ان ہی کی ہے (متی کی انجیل: باب: ۵: آیت: ۴۰، ص ۷، مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

(متی کی انجیل: باب: ۵: آیت: ۴۰، ص ۷، مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

قرآن مجید کی اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جملہ کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور ہر امت سے اس پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔

جنت کے بدلہ میں جان و مال کی بیج کی تاکیدات

اس کے بعد فرمایا: اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے! آیت کے اس جز میں مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ خوشی سے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو خرچ کریں، پہلے اس نے یہ خبر دی کہ اس نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے، اور جنت ان کی ملکیت ہو چکی ہے، پھر فرمایا: اس کا یہ وعدہ آسمانی کتابوں میں مذکور ہے، پھر تیسری بار فرمایا: اس سے بڑھ کر کون سچا وعدہ کرنے والا ہے، کیونکہ کریم کے اخلاق سے یہ ہے کہ وہ وعدہ کر

کے اس کو ضرور پورا کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کرم نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید خوش کرنے کے لیے فرمایا: پس تم اپنی اس بیچ کے ساتھ خوش ہو جاؤ کیونکہ تم نے اس بیچ سے ایسا نفع حاصل کیا ہے جو کسی شخص کے ساتھ بیچ کر کے نہیں حاصل کر سکتے، پھر فرمایا: یہی بہت بڑی کامیابی ہے یعنی اللہ کا تمہارے ساتھ یہ بیچ کرنا تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے یا یہ جنت بہت بڑی کامیابی ہے۔

اس بیچ کے بعد معصیت کا بہت سنگین ہونا

اس بیچ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، اللہ تعالیٰ کا اس کو بیچ اور شراہ قرار دینا بھی مجاز ہے اور اس کا بہت کرم اور احسان ہے کیونکہ ہماری جانوں اور ہمارے مالوں کا تو وہی مالک ہے اور جنت کا بھی وہی مالک ہے تو پھر حقیقت میں وہی مشتری ہے اور وہی بائع ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری جانوں اور ہمارے مالوں کو ہماری ملکیت قرار دیا پھر اس جان و مال کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا۔ بایں طور کہ ہم اس جان و مال کو اللہ کے احکام کے مطابق اور اس کی راہ میں خرچ کریں، اگر وہ ہماری جان و مال کو نہ خرید تا پھر بھی ہم لیتا اس کے مملوک تھے اور ہم پر لازم تھا کہ ہم اس کی اطاعت کرتے، اس کی راہ میں قتال اور جہاد کرتے اور نہ صرف جہاد بلکہ ہم زندگی میں ہر کام اس کے حکم کے مطابق کرتے اور پھر جب اس نے انتہائی کرم یہ کیا کہ اس نے ہماری جان و مال کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا تو اب کسی طور پر بھی یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے حکم کے خلاف کوئی عمل کریں، اور اگر اس بیچ کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کریں اور اس کی کھلی کھلی نافرمانی کریں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس بیچ کو قبول نہیں کیا بلکہ ہم نے اس بیچ کو عملاً مسترد کر دیا ہے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یہی ہوگ ہیں) توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور آپ ایمان والوں کو خوش خبری سنادیں ○ (التوبہ: ۱۱۳)

التائبون کا معنی

توبہ کا معنی ہے: رجوع، اور تائب کا معنی ہے: جو معصیت کی حالت مذمومہ سے اطاعت کی حالت محمودہ کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کے چار ارکان ہیں:

- (۱) معصیت کے صدور سے ناام ہو اور معصیت کے صدور سے اس کا دل جل رہا ہو اور وہ اپنے آپ سے قنقر ہو۔
 - (۲) آئندہ اس معصیت کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔
 - (۳) اس معصیت کی تلافی اور تدارک کرے مثلاً جو نماز گئی تھی اس کی قضا کرے، جس کی رقم دہائی تھی اس کو واپس کرے، جس کی غیبت کی تھی اس کے حق میں دھا کرے۔
 - (۴) ان تین کاموں کا محرک محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہو اور اگر اس کی غرض لوگوں کی خدمت کرنا ہو یا لوگوں کی تعریف اور تحسین حاصل کرنا ہو یا اور کوئی غرض ہو تو وہ التائبین میں سے نہیں ہے۔
- حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر ابن آدم خطاکار ہے، اور خطاکاروں میں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۵۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۳ ص ۱۸۷، مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۸، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۷۳۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۹۲۲، المستدرک ج ۳ ص ۲۳۴)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک غرغره موت کا وقت نہ آئے اللہ بندہ کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۳، مسند احمد ج ۲ ص ۱۵۳، ۱۳۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۶۰۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۲۸، ملیت الاولیاء ج ۵ ص ۱۹۰، المستدرک ج ۴ ص ۲۵۷، شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۰۶۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۹۳۰۶، اکالہ للابن عدی ج ۳ ص ۱۵۹۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۵۲، ملیت الاولیاء ج ۴ ص ۳۱۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۰۱۳۹، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۰۰، الترغیب والترہیب ج ۴ ص ۹۷، اتحاف ج ۸ ص ۵۰۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۳۶۳)

العابدون کا معنی

عبادت کا معنی ہے غایت تذلل کا اظہار کرنا، جو لوگ اللہ کے سامنے انتہائی عجز اور ذلت کا اظہار کریں وہ عابدین ہیں۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۱۵) جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ وحدہ کے احکام پر عمل کریں اور اس عمل پر حریص ہوں وہ عابدین ہیں۔ (کشاف ج ۲ ص ۲۹۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جو لوگ اللہ کی عبادت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہوں وہ عابدین ہیں۔ مشکلمین نے کہا عبادت کا معنی ہے ایسا کلام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اظہار ہو اور وہ انتہائی تعظیم ہو، سوائے کام کرنے والے عابدین ہیں۔ حسن بصری نے کہا عابدین وہ ہیں جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کریں۔ قتادہ نے کہا جو دن رات اللہ کی عبادت کریں وہ عابدین ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۵۳)

قرآن مجید میں ہے:

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَنَازِلَكَ الْمَلٰٓئِكَةُ

اپنے رب کی عبادت کرتے رہئے حتیٰ کہ آپ کے پاس پیغام

(الحج: ۹۹) ابل آجائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کی بہترین زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے، وہ اس کی پشت پر اڑا جا رہا ہو، جس طرف دشمن کی آہٹ یا خوف محسوس کرے اسی طرف گھوڑے کا رخ کر دے اور قتل یا موت کی تلاش میں نکل جائے، یا اس آدمی کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی کسی چوٹی یا کسی وادی میں نکل جائے، وہاں نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کی عبادت کرے تاکہ اس کو موت آجائے اور لوگوں کے کسی معاملہ میں بھلائی کے سوا دخل نہ دے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۷۷)

قرآن مجید اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عابدین وہ ہیں جو تا دم مرگ عبادت کرتے رہیں۔

الحامدون کا معنی

حمد کے معنی ہیں صفات کمالہ کا اظہار اور حسن و خوبی کا بیان کرنا اور اگر حمد نعت کے مقابلہ میں کی جائے تو وہ شکر ہے اور شکر کا معنی ہے نعمت کی بنا پر شمع کی تعظیم کرنا اور شمع نے جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو صرف کرنا، پس حامدون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضا پر راضی رہتے ہیں اور اس کی نعمت کو اس کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں

اور ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ذی شان کلام جس کی ابتداء الحمد للہ سے نہیں کی گئی وہ ناقص رہتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۳۷۲)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الذکر لہ الاصل ہے، اور افضل الذراء الحمد للہ ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۳۷۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۳۷۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اے اللہ! تو نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرما، اور مجھے نفع علم عطا فرما، اور میرے علم کو زیادہ فرما، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، اور اے میرے رب! میں روزِ کس کے حل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۳۷۶)

السائحون کا معنی

الساحة کا معنی ہے وسیع جگہ، ساحة الدار کا معنی ہے مکان کا صحن، السائح: مسلسل جاری رہنے والے پانی کو کہتے ہیں، سائح اور سیاح کا معنی ہے زمین میں سفر کرنے والا، السائحون (توبہ: ۱۱۴) کا معنی ہے روزہ رکھنے والے۔ روزہ کی دو قسمیں ہیں: حقیقی اور حکمی۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل ازواج کو ترک کر دیا جائے، اور حکمی روزہ یہ ہے کہ تمام اعضاء اللہ کی معصیت کو ترک کر دیں اور اس آیت میں السائحون سے یہی معنی مراد ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۳۴)

عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے السائحون کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: وہ روزہ دار ہیں۔

امام ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، سعید بن جبیر، مجاہد، حسن بصری، شاک اور عطاء سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے بلکہ حضرت ابن عباس سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی السیاحت کا ذکر آیا ہے اس سے مراد روزہ دار ہیں۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۵۳-۵۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! مجھے سیاحت کی اجازت دیجئے! آپ نے فرمایا: میری امت کی سیاحت اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۳۸۶، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۷۶۰، مسند الثامین رقم الحدیث: ۱۵۲۲، المستدرک ج ۲ ص ۷۳)

الراکعون الساجدون کا معنی

رکوع اور سجدہ سے مراد نمازوں کا قائم کرنا ہے، نماز کی اشکال میں قیام، قعود، رکوع اور سجود ہیں، یہاں پر باقی شکلوں میں سے صرف رکوع اور سجود کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ کھڑے ہونا اور بیٹھنا یہ وہ حالتیں ہیں جو نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، انسان عدائے معمولات میں کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے، اس کے برخلاف رکوع اور سجود کی حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا جب رکوع اور سجدہ کا ذکر کیا جائے گا تو ذہن صرف نماز کی طرف منتقل ہو گا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے

ہو نا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تواضع اور تذلل کا پہلا مرتبہ ہے اور تواضع اور تذلل کا متوسط درجہ رکوع میں ہے اور غایت تواضع اور تذلل سجدہ میں ہے، پس رکوع اور سجدہ کا بالخصوص اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ یہ غایت عبودیت پر دلالت کرتے ہیں تاکہ اس پر متنبہ ہو کہ نماز سے مقصود استغاثۃ خضوع اور تعظیم ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے وقت پر نماز پڑھی، پورا وضو کیا اور مکمل رکوع، سجود اور خشوع کیا تو وہ نماز سفید روشن صورت میں پیش ہوتی ہے اور کبھی ہے اللہ تیری حفاظت کرے، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔

(المعجم الاوسط، رقم الحدیث: ۳۱۱۹، الترغیب والترہیب ج ۱، ص ۲۵۸، المنہی عن حمل الاسفار علی الاحیاء ج ۱، ص ۱۱۴)
معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے پوچھا: مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں، وہ خاموش رہے، جب دو تین بار یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا: تم بکثرت اللہ کے لیے سجدے کیا کرو کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۱۹، مسند احمد ج ۲، ص ۵۱، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲، ص ۳۵۸، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۸۸)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ میں ہوتا ہے، سو تم (سجدہ میں) بکثرت دعا کیا کرو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۳)
حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

(تخصیص الخیر ج ۱، ص ۱۹، تحف اسادات المتین ج ۳، ص ۱۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۵۰۰۸، الترغیب والترہیب ج ۱، ص ۳۸۲)
یہ حدیث اس پر محمول ہے جب کوئی شخص نماز کے ترک کو جائز سمجھے یا معمولی سمجھے یا اس کی فرضیت کا انکار کرے۔

الأمرون بالمعروف والنہون عن المنکر کا معنی

ابوالعالیہ نے کہا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی امر بالمعروف کا ذکر ہے، اس سے مراد اسلام کی طرف دعوت دینا ہے اور جہاں بھی نہی عن المنکر کا ذکر ہے اس سے مراد بتوں کی عبادت سے منع کرنا ہے۔ امام ابن جریر نے کہا: امر بالمعروف سے مراد ہر اس نیک کام کا حکم دینا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور نہی عن المنکر سے مراد ہر اس برائی سے روکنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ (جامع البیان ج ۱، ص ۵۵، معجم دار الفکر، بیروت، ۱۳۱۵ھ)

طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ظالم حاکم کے سامنے انصاف کا کلمہ کہنا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۷۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۱۱، مسند احمد ج ۵، ص ۲۵۶)
شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۵۸۲۔ اس حدیث کی تمام سندیں صحیح ہیں)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی کا خوف تمہیں اس حق

بات کو کہنے سے منع نہ کرے جس کا ہمیں علم ہو۔ امام تہجدی کی روایت میں ہے کیونکہ کوئی شخص تمہاری موت کو مقدم کر سکتا ہے نہ تمہیں رزق سے محروم کر سکتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۹۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۰۷، مسند احمد ج ۳ ص ۵، شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۵۸۰) حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکنے رہنا اور نہ عنقریب تم پر عذاب بھیجا جائے گا پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۵۵۸، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۹۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نیکی کا اس وقت تک حکم نہ دیں جب تک اس پر عمل نہ کر لیں! اور کسی برائی سے نہ روکیں حتیٰ کہ تمام برائیوں سے اجتناب نہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ نیکی کا حکم دیتے رہو، خواہ تم اس نیکی پر عمل نہ کرو اور برائی سے منع کرتے رہو خواہ تم تمام برائیوں سے اجتناب نہ کرو۔

(المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۹۸۱، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۹۲۲۳، شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۵۷۰، حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند میں دو راوی ضعیف ہیں، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۷۷)

الحافظون لحدود اللہ کا معنی

اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن احکام کا مکلف کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ان کو دو قسموں میں منضبط کیا جاسکتا ہے: عبادات اور معاملات۔ عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ اور معاملات جیسے خرید و فروخت، نکاح، طلاق وغیرہ اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے: قتل، زنا، چوری، ڈاکہ، شراب نوشی اور جھوٹ وغیرہ، یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو مکمل طریقہ سے ادا کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آئندہ امور کو تفصیلاً بیان فرمایا اور نواں اور آخری امر یعنی حدود اللہ کی حفاظت ان سب امور کو جامع ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، پس جو شخص مشبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص شبہات کا مرکب ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی نہ ماریں، سنو! ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی مخصوص چراگاہ زمین پر اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، سنو! جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ سنو وہ دل ہے!

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۹۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۲۰۵، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۸۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۹، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۵۳۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۷۲۱، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۲۸۵، ملطہ الادبیاء ج ۳ ص ۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے انتظار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، جب کہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ (مشرکین) دو زنی ہیں ○ (التوبة: ۱۱۳)

ابوطالب کا مرتے وقت کلمہ نہ پڑھنا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں اور منافقوں سے ترک تعلق اور محبت نہ رکھنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردہ کافروں سے بھی اظہار براءت کرنے کا حکم دیا ہے، اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس صحیح حدیث سے واضح ہوتا ہے:

سعيد بن مسيب اپنے والد مسيب بن حزن سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب پر موت کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت اس کے پاس ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے چچا! لا الہ الا اللہ کہئے، میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا تو ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ نے کہا اے ابوطالب! کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرتے ہو؟ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک مجھے منع نہ کیا جائے میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا تب یہ آیت نازل ہوئی ماسکان للنسبی والذین امنوا ان یستغفروا للشرکین۔ (الآیہ)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۶۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۳۵ مسند احمد ج ۵ ص ۴۳۳ اسباب النزول للواحدي رقم الحدیث: ۵۳۰، سیرت ابن الخلیف ج ۳ ص ۲۳۸-۲۳۷)

اس حدیث پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ابوطالب کی موت ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی ہے اور سورۃ التوبہ ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں آخر میں نازل ہوئیں، امام واحدی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے استغفار کرتے رہے ہوں حتیٰ کہ مدینہ میں اس سورت کے نازل ہونے تک استغفار کرتے رہے ہوں، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے استغفار ترک کر دیا۔ اس جواب کو اکثر اجلہ علماء نے پسند کیا ہے، امام رازی اور علامہ آلوسی اور علامہ ابو حفص دمشقی وغیرہم ان میں شامل ہیں۔ علامہ آلوسی نے ایک اور جواب یہ ذکر کیا ہے کہ سورہ توبہ کے مدنی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی اکثر اور غالب آیات مدنی ہیں، اس لیے اگر یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہو تو وہ سورہ توبہ کے مدنی ہونے کے منافی نہیں ہے۔

اس حدیث میں تصریح ہے کہ ابوطالب نے تادم مرگ کلمہ نہیں پڑھا اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔

ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کا جواب

امام ابن الخلیف نے اپنی سند کے ساتھ حسب ذیل روایت بیان کی ہے، اس سے شیعہ ابوطالب کا ایمان ثابت کرتے ہیں: از عباس بن عبد اللہ بن معبد از بعض اہل خود از ابن الخلیف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کی بیماری کے ایام میں اس کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا: اے چچا! لا الہ الا اللہ پڑھئے، میں اس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں گا۔ ابوطالب نے کہا اے بیٹھے! اگر مجھے یہ خوف نہ ہو تا کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے اہل بیت کو یہ طعنہ دیا جائے گا کہ میں نے موت کی تکلیف سے گھبرا کر یہ کلمہ پڑھا ہے تو میں یہ کلمہ پڑھ لیتا اور میں صرف تمہاری خوشنودی کے لیے یہ کلمہ پڑھتا جب ابوطالب کی طبیعت زیادہ بخیر تو اس کے ہونٹ ہلکے ہوئے دیکھے گئے، عباس نے ان کا کلام سننے کے لیے اپنے کان ان کے ہونٹوں سے لگائے، پھر عباس نے اپنا سراور اٹھا کر کہا یا رسول اللہ! بے شک اللہ کی قسم! اس نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے جس کا آپ نے ان سے سوال کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے نہیں سنا۔

(سیرت ابن الخلیف ج ۳ ص ۲۳۸، مطبوعہ دار الفکر)

یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، نیز یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امام ابن اسحاق نے اس کو ایک مجموعہ شخص سے روایت کیا ہے، ثانیاً جس وقت کی یہ روایت ہے اس وقت حضرت عباس اسلام نہیں آئے تھے، پھر ان کا یا رسول اللہ کنز کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ ثالثاً یہ کہ اس روایت میں خود تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے نہیں سنا، رابعاً یہ روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت کے خلاف ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ امام بیہقی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس روایت کی سند منقطع ہے اور حضرت عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی عاقبت کے متعلق سوال کیا کہ آپ نے ابو طالب کو کیا نفع پہنچایا، وہ آپ کی موافقت کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں! وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ روزخ کے آخری طبقہ میں ہوتا، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۳، ۳۸۰۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۹) اور یہ ضعیف روایت اس صحیح حدیث سے تضاد کی قوت نہیں رکھتی۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۳۶)

سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر اعتراض کا جواب

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں امام واحدی متوفی ۴۶۸ھ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ آپ نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا، ہم بیٹھ گئے۔ پھر آپ چند قبروں سے گزر کر ایک قبر کے پاس گئے اور بڑی دیر تک مناجات کرتے رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے، پھر آپ ہماری طرف آئے، حضرت عمر بن الخطاب نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کو کس چیز نے رلایا تھا، ہم بھی گھبرا کر رونے لگے تھے۔ پھر آپ ہمارے پاس آکر بیٹھ گئے اور فرمایا: میرے رونے کی وجہ سے تم گھبرا گئے تھے؟ ہم نے عرض کیا ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: تم نے جس قبر کے پاس مجھے مناجات کرتے دیکھا تھا وہ (حضرت) آمنہ بنت وہب کی قبر تھی، میں نے اپنے رب سے ان کی (قبر کی) زیارت کی اجازت طلب کی تھی سو مجھے اس کی اجازت دی گئی، پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی اور یہ آیت نازل ہوئی: نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں (الآیہ - التوبہ: ۱۱۳) پس بیٹے کے دل میں اپنی ماں کی وجہ سے جو رقت ہوتی ہے وہ میرے دل میں اپنی ماں کی وجہ سے طاری ہوئی اس وجہ سے میں رونے لگا۔

(۱) سیاب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۵۳۲، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۶)

اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ محاذ اللہ مشرکہ تھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق صحیح حدیث وہی ہے جس کو ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے پہلے ذکر کیا ہے اور وہی یہ روایت تو اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند میں ابن جریج مدلس ہے اور ایوب بن بانی ضعیف۔ امام ذہبی نے بھی اس پر تعقب کیا ہے اور کہا ہے کہ ایوب بن بانی ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا ہے کہ ابن معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۳۷۷)

حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر کی زیارت کرنے کے متعلق صحیح حدیث یہ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، پھر آپ روئے اور جو لوگ آپ کے گرد تھے وہ بھی روئے، پھر آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی، پھر میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی، پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۷۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۵۷۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۲۹۸، مسند احمد ج ۲ ص ۴۴۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۳۳، مطبوعہ کراچی، المتمدن رک ج ۵ ص ۳۷۵)

اس صحیح حدیث میں آپ کو حضرت سیدہ آمنہ کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے، اگر حضرت آمنہ مشرکہ ہوتیں تو یہ اجازت نہ دی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَا تَقْرُبُوا عُقُبَهُ (التوبہ: ۸۴) آپ ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوں، رہا یہ کہ آپ کو حضرت آمنہ کے لیے استغفار کی اجازت نہیں دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر معصوم کے لیے استغفار کرنا موبہم معصیت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ کے لیے استغفار کیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ دہم ہو کہ آپ کی والدہ نے غلط اور ناجائز کام کیے تھے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت پیش آئی

مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیہات

ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کافر زندہ ہوں یا مردہ، ان سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، حالانکہ حدیث صحیح میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کا نچلا دانت شہید ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے ہوئے فرما رہے تھے: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۲۹، مسند احمد ج ۱ ص ۳۴۱، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۷۷، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۹۸۸۳)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے دن جب مشرکین چلے گئے تو خواتین مردوں کی معاونت کے لیے گئیں، ان میں حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے لپٹ گئیں اور پانی سے آپ کے زخم دھوئے لگیں، لیکن خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھی تو خون رک گیا، اس حدیث کے آخر میں ہے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس قوم پر اللہ کا بہت زیادہ غضب ہو گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۷۷۳)

حضرت سہل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ نہیں جانتے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۶۹۴، حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۷۷، مسند احمد ج ۱ ص ۴۵۳، شیخ احمد محمد شاہ نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۱، مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ)

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود یہ دعائیں کی، بلکہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی حکایت کی ہے، اس پر دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا آپ انبیاء سابقین میں سے اس نبی کی حکایت کر رہے تھے جس کو اس کی قوم نے ضرب لگائی تھی، آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرما رہے تھے: اے میرے رب! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۹۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۲۵، مسند احمد ج ۱ ص ۳۳۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۰۱۰، مطبوعہ قاہرہ)

اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مردہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا ممنوع ہے اور زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کا ایمان لانا متوقع ہے، اس لیے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کی تالیف قلب کے لیے ان سے اچھے اور نیک کلمات اور دعائیں الفاظ کہنا جائز ہے۔

زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز

علامہ قرطبی مالکی نے لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے کافراں یا اپنے کافر باپ کے لیے دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب تک وہ زندہ ہوں ان کے لیے استغفار کرتا رہے، البتہ جو شخص مر گیا تو اس کے اسلام لانے کی امید نہیں رہی سو اس کے لیے دعائیں کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا اور ان کو زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے نہیں منع کیا گیا حتیٰ کہ وہ مرجائیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۷۳)

(الجامع لکھنؤ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

زندہ مشرکین کے لیے دعا کرنے کے جواز میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل اور ان کے اصحاب نے آکر کہا: یا رسول اللہ! دوس نے کفر کیا اور اسلام لانے سے انکار کیا، ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجئے پس کہا گیا اب دوس ہلاک ہو گئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! دوس کو ہدایت دے، اور ان کو (بھلی) لے آ۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۹۲، مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۳، دلائل النہی ج ۱ ص ۷۹، الطبقات الکبریٰ ج ۴ ص ۱۱، تہذیب تاریخ دمشق ج ۷ ص ۶۵، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۱۱۰۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا: یا رسول اللہ! ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلاؤالا ہے، ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ! ثقیف کو ہدایت دے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۳۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۲۰۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳، الکامل لابن عدی ج ۱ ص ۳۱۲، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۹۸۶، الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۱۱۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۰۰۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! اسلام کو عزت دے ابو جہل بن ہشام سے یا عمر بن الخطاب سے، پھر اگلی صبح کو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۳، مسند احمد ج ۲ ص ۹۵، الکامل لابن عدى ج ۷ ص ۲۳۸، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۸۸۵، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۹۰۳۵، المستدرک ج ۳ ص ۵۰۲، حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۶۱، المبعثات الکبریٰ ج ۳ ص ۱) ان دلائل کی بناء پر اگر کسی غیر مسلم کو کسی موقع پر سلام کرنا پڑے یا اس کے سلام کا جواب دینا پڑے تو اس کے لیے طلب ہدایت کی نیت سے سلام کیا جاسکتا ہے یا سلام کا جواب دینا جاسکتا ہے، اس غیر مسلم کے دائیں بائیں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی نیت کر کے بھی اس کو سلام کیا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ابراہیم کا اپنے (عرفی) باپ کے لیے استغفار کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا، اور جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت بردبار تھے ○ (التوبہ: ۱۱۳)

آزر کے لیے حضرت ابراہیم کے استغفار کی توجیہ

جب مسلمانوں کو مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے عرفی باپ آزر کے لیے استغفار کیا تھا، اللہ سبحانہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ حضرت ابراہیم کا اپنے (عرفی) باپ آزر کے لیے استغفار کرنا محض اس کے اسلام لانے کے وعدہ کی وجہ سے تھا اور جب ان پر یہ منکشف ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے اور ان پر یہ انکشاف اللہ تعالیٰ کی وحی فرمانے کی وجہ سے ہوا تھا یا آزر کی کفر پر موت کی وجہ سے ہوا تھا۔

امام ابن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے (عرفی) باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ مر گیا، جب وہ مر گیا تو پھر آپ نے اس کے لیے دعائیں کی۔
اواہ کا معنی

حضرت عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اواہ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ سے ڈرنے والا اور گزرگزار دعا کرنے والا، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا: اواہ کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اور مجاہد نے کہا جو شخص تمہاری میں گناہ کرے اور پھر تمہاری میں اس گناہ سے توبہ کرے وہ اواہ ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۹۷-۱۸۹۶ ملخصاً، مکرمہ، جامع البیان ج ۱۱ ص ۷۰، بیروت)

قیامت کے دن آزر کی شفاعت کی توجیہ

اس آیت میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عرفی باپ آزر سے بیزار ہو گئے تھے، حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیامت کے دن اپنے (عرفی) باپ آزر سے اس حل میں ملاقات ہوگی کہ آزر کا چہرہ سیاہ اور غبار آلود ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرمائیں گے: کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میری نافرمانی نہ کرو، ان کے (عرفی) باپ کہیں گے میں آج تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، پھر حضرت ابراہیم عرض کریں گے اے میرے رب! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو حشر کے دن مجھے شرمندہ نہیں کرے گا اور اس سے بڑی کون سی شرمندگی ہوگی کہ میرا (عرفی) باپ (جنت سے) دور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، پھر کہا جائے گا اے ابراہیم! دیکھیں آپ کے پیروں کے نیچے کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آزر ارمخ:

کرا گندگی میں تھرا ہوا جو وہ پھر اس کو پیروں سے پکڑ کر درخ میں ڈال دیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۰) سنن کبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۷۵۵ المستدرک ج ۲ ص ۲۳۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۲۹۲ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۵۴۸

اللہ تعالیٰ مشرکین کی مغفرت نہیں فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اصول سے لاعلم نہیں تھے پھر انہوں نے آذر کی شفاعت کیوں کی، نیز اس آیت میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر سے بیزار ہو گئے تھے پھر قیامت کے دن انہوں نے آذر کی شفاعت کیوں کی۔ اس کے جواب میں علماء نے بت بحث کی ہے لیکن کوئی شانی جواب نہیں بن سکا اس اشکال کو دور کرنے کے لیے جو قریب ترین بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہوگی، اور ان کے لیے شفاعت کرنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو کہا تھا اے میرے رب! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس سے آذر کی شفاعت کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اس سے آذر کے سامنے عذر پیش کرنا مقصود تھا ان کا اللہ تعالیٰ سے یہ کلام محض صورتاً شفاعت تھا حقیقتاً شفاعت نہیں تھا حقیقت میں آذر کے سامنے یہ عذر پیش کرنا تھا کہ میں نے تو تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا: اللہ نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کے لیے نجات کی دعا کرنے سے بیزار ہو گئے تھے اور اس حدیث میں جس دعا کا ذکر ہے وہ نجات کے لیے نہیں تھی بلکہ تخفیف عذاب کے لیے تھی لیکن اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے لیے حصول جنت کی دعا کی تھی۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا

اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کر دے حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بیان کر دے کہ

يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ

انہیں کس چیز سے بچنا چاہیئے بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ○ یہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا

مِنْ دُونِي وَلَا تَصِيرُ ﴿۱۶﴾ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ

کوئی مالک اور مددگار نہیں ہے ○ بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور

وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا

انصار پر جنہوں نے سختی کے وقت میں نبی کی اتباع کی جب کہ اس کے بعد یہ قریب

كَادِيزِيغُ قُلُوبُ قَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ

بخشاکر ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی بے شک ان پر

رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱۷ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا طَيِّبًا إِذَا

نہایت مہربان بہت رحم والا ہے ○ اور اس نے ان تین شخصوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ مندرجہ ذیل کیا تھا،

ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جائیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں

وَكُفُّوا أُنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی

لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۱۱۸

”اگر وہ توبہ پر قائم رہیں تب تک اللہ بہت توبہ قبول فرمائے والا ہے واپس لے دینے والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بیان کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ○ (التوبہ: ۱۱۵)

اشیاء میں اصل اباحت ہے

جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فوت شدہ مشرک قربات دابوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرما دیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس ممانعت سے پہلے جو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے تھے کیا اس پر ان سے مواخذہ ہوگا، اور جو مسلمان اس ممانعت سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ اس طرح کی دعائیں کرتے رہے تھے آیا ان پر بھی گرفت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم نازل کر دے اور پھر اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اللہ اس پر مواخذہ فرماتا ہے اور اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس حکم کے نازل کرنے سے پہلے کیے ہوئے کاموں پر مواخذہ فرمائے، اس سے معلوم ہوا کہ ممانعت سے پہلے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت جائز تھی اور اس میں یہ دلیل ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، اس کی کئی تفسیریں ہیں: (۱) اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد اس کو اس راستہ سے گمراہ کر دے۔ (۲) اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس پر گمراہی کا حکم لگا دے۔ (۳) اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں میں گمراہی پیدا کر دے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا

ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور مددگار نہیں ہے (التوبہ: ۱۱۶)

آیات سابقہ سے ارتباط کی وجہ

سابقہ آیات سے اس آیت کے ربط کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ کافروں سے برأت ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے یہ خوف ہو کہ کافرانہیں کوئی نقصان پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے اور جب وہ تمہارا حامی اور ناصر ہے تو پھر تمہیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔

(۲) جب مسلمان اپنے مشرک قرابت داروں سے لاطعلق ہو گئے تو ان کو احساس محرومی ہوا کہ اب وہ کس سے تعلق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم ان سے محروم ہو گئے ہو تو کیا ہوا اللہ جو تمہارا مالک اور مددگار ہے، تم اس سے محبت اور تعلق رکھو۔

(۳) اللہ تعالیٰ جب تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے تو اے مسلمانو! وہ تمہارا بھی مالک ہے اور تم اس کے مملوک اور بندے ہو، سو اس کے تمام احکام پر عمل کرنا اس کی بندگی کا تقاضا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے جنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی بے شک من پرناہت مرمان، بہت رحم والا ہے (التوبہ: ۱۱۷)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول فرمانے کی توجیہات

اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول فرمائی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب منافقین نے جھوٹے بھانے پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی، اس کے متعلق اس سے پہلے یہ آیت آچکی ہے:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لِيْهِمْ۔ اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو کیوں اجازت دے

دی؟ (التوبہ: ۴۳)

اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ ان کے ظاہر حال کا اعتبار نہ کریں اور ان کے پیش کردہ بھانوں کو مسترد کر دیں، اگر آپ کو پہلے منع فرمایا ہوتا اور پھر آپ اجازت دے دیتے تو پھر آپ کا یہ اجازت دینا مکروہ تنزیہی یا ترک اولیٰ یا ترک افضل ہوتا بلکہ صحیح یہی ہے کہ آپ کو ظاہر حال پر عمل کرنے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا حکم ہے۔

امام شافعی نے کتاب الام میں حضرت ام سلمہ کی روایت بیان کر کے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ وہ ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور باطن کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور حافظ ابو طاہر نے ادارۃ الحکام میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈی اور حضرمی کے درمیان فیصلہ فرمایا تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے حالانکہ حق میرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور باطن اللہ کے سپرد ہے۔ (تحفہ الطالب بہ معرفۃ احادیث مختصر ابن الجاہظ ص ۹۳۵ مہجوعہ دار ابن حزم بیروت ۱۳۶۲ھ)

سو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے ان کو اجازت دی تھی بالفرض اگر یہ اجتہادی خطا بھی ہو تب بھی آپ اس پر ایک اجر کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس نے نبی کی توبہ قبول فرمائی اس کا معنی آپ کے درجات کی بلندی

ہے، آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر روز توبہ اور استغفار کرتے تھے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اللہ کی قسم! میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۰، مسند احمد ج ۲ ص ۱۳۴، الکامل لابن عدی ج ۳ ص ۱۰۴، حلیۃ الاولیاء ج ۷ ص ۳۲۵)

حضرت اغر مونی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے دل پر غیبن (غفلت) طاری ہو جاتی ہے اور میں اللہ سے ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ امام نسائی کی روایت میں ہے: میں ہر دن سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔

صحیح مسلم اندوخت: ۳۱ (۲۷۳۰)، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۵۱۵، عمل الیوم واللیلۃ للنسائی رقم الحدیث: ۳۳، مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۷، سنن بیہقی ج ۷ ص ۱۵۲

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! اللہ کی طرف توبہ کرو، کیونکہ میں ایک دن میں اس کی طرف سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ امام نسائی کی روایت میں ہے: میں ایک دن میں سو مرتبہ سے زیادہ اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔

اصحیح مسلم، الدعوات: ۳۳، (۶۷۳۰) (۲۷۰۲)، عمل الیوم واللیلۃ للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۸۰، (۷۸۰۸) قاضی عیاض نے کہا: غیصین سے مراد غفلت ہے، (یعنی لوگوں کو تبلیغ کرنے، کھانے پینے اور دیگر عوارض بشریہ لاحق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ نہ رہتی) اور آپ اس پر استغفار کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے دل پر طمانیت طاری ہو جاتی اور آپ علماء عبودیت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے دل پر غیصۃ اللہ کی کیفیت طاری ہوتی اور آپ استغفار کر کے اس کا شکر ادا کرتے۔

اس حدیث پر یہ اشکال ہے۔ استغفار معصیت کے وقوع کا تقاضا کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اس اشکال کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) این ابطال نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام تمام مخلوق سے زیادہ عبادت میں کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کماحقہ عبادت نہیں کر سکتے اور اس تقصیر پر اللہ تعالیٰ سے استغفر کرتے ہیں۔

(۲) وہ کھانے پینے، وظیفہ زوجیت، نیند، راحت، لوگوں سے گفتگو، ان کی مصالحتوں میں غور و فکر، دشمنوں سے جنگ اور دیگر مہان کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذرا اس کی طرف رجوع اور مشاہدہ اور مراقبہ سے محجوب ہو جاتے ہیں اور اپنے بلند مقام کی وجہ سے اس کو ذنب خیال فرماتے ہیں اور اس پر استغفار فرماتے ہیں۔

(۳) وہ امت کی تعلیم کے لیے استغفار فرماتے ہیں یا امت کے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔
یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ اور استغفار کرنے کا معنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی توبہ قبول فرمائی اس کا معنی ہے اس نے آپ پر فضل و کرم فرمایا اور آپ کے درجات اور مراتب میں ترقی فرمائی، ہم نے اپنے ترجمہ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کرنے کا محمل

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

انسان اپنی طویل زندگی میں سہو، تسامح اور لغزشوں سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ امور مغائر کے باب سے ہوتے ہیں یا ترک افضل اور خلاف اولیٰ سے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس سفر میں بہت تکلیفیں، مشقتیں اور سختیاں اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کی یہ تکلیفیں اور سختیاں ان کی اس طویل زندگی کی تمام لغزشوں اور خلاف اولیٰ کاموں کے لیے کفارہ بن گئیں اور یہ تکلیفیں ان کی اخلاص کے ساتھ توبہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے نبی کی توبہ قبول کی اور ان ماجرین اور انصار کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سفر میں ان پر بہت سختیاں اور صعوبتیں آئیں تھیں اور مسلمانوں کے دلوں میں دوسوے آتے رہتے تھے اور جب بھی کسی کے دل میں کوئی دوسوہ آتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا اور اس دوسوہ کے ازالہ کے لیے اللہ سے گڑگڑا کر دعا کرتا تو ان کی کثرت توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ بعید نہیں ہے کہ اس سفر میں مسلمانوں سے کچھ گناہ ہو گئے ہوں، لیکن اس سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ گناہ معاف فرمادیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے نبی کی توبہ قبول کی اور ان ماجرین اور انصار کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی، ہر چند کہ ان ماجرین اور انصار کے گناہ معاف کیے تھے لیکن ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دین میں ان کے عظیم مرتبہ پر متغیر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اتنے عظیم درجہ پر فائز ہیں کہ قبولیت توبہ میں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا گیا۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۶۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

غزوہ تبوک کی تنگی اور سختی

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ماجرین اور انصار نے تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اس تنگی کے وقت سے مراد غزوہ تبوک ہے، کیونکہ اس سفر میں مسلمانوں پر بہت سختیاں اور صعوبتیں آئی تھیں۔ حضرت چہرے پر نے کہا: اس سفر میں سواری کے لیے بھی مشکلات تھیں، پانی کے لیے بھی اور زاد راہ کے لیے بھی۔ سواری کی مشکلات یہ تھیں کہ حسن نے کہا: دس مسلمان ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے تھے، اور زاد راہ کی یہ مشکلات تھیں کہ بعض اوقات مسلمانوں کی ایک جماعت باری باری کھجور کی ایک گٹھلی چوستی تھی، ان کے پاس سڑے ہوئے جو تھے، وہ ناک پکڑ کر اس کا لقمہ کھاتے تھے اور پانی کی مشکلات یہ تھیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا: شدت پیاس کی وجہ سے ہم میں سے ایک شخص اپنے اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجھڑی کو نچوڑ کر پیتا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۷۵، تفسیر ام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۹۹-۱۸۹۸، ملخص)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر (غزوہ تبوک) میں تھے، قوم کا زاد راہ ختم ہو گیا حتیٰ کہ بعض مسلمانوں نے اپنی سواریوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر آپ قوم کے باقی ماندہ زاد راہ کو جمع کر لیں، پھر اللہ سے اس پر (برکت کی) دعا کریں۔ آپ نے ایسا ہی کیا پھر کوئی گندم والا گندم لے کر آیا، اور کھجور والا کھجور لے کر آیا۔ مجاہد نے کہا: اور گٹھلی والا گٹھلی لے کر آیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے مجاہد سے پوچھا: وہ گٹھلیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: وہ گٹھلی چوس کو اوپر سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ آپ نے دعا کی حتیٰ کہ قوم کے تمام زاد راہ پر ہو گئے، اس وقت آپ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو شخص بھی بغیر کسی شک کے ان شائقوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

(صحیح مسلم، الامان: ۳۳ (۲۷) ۴۳۷ دلائل النبوة للسیوطی ج ۵ ص ۲۲۹، مند احمد رقم الحدیث: ۸۰۸۰، ابداہیہ والنہایہ ج ۳)

ص ۹۰۳، طبع جدید دار الفکر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ہمیں تنگی کے وقت کے شکر کے متعلق کچھ بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سخت گرمیوں میں تبوک کی طرف گئے، ہم ایک ایسی جگہ ٹھہرے جہاں ہمیں سخت پیاس لگی، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس پانی طلب کرنے جاتا تو اس حال میں واپس آتا کہ اس کی گردن ڈھکی ہوئی ہوتی، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجھڑی کو نچوڑ کر پیتا، اور پانی ماندہ کو اپنے جگر پر ڈال لیتا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے پوچھا: کیا تم یہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! پس آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا، حتیٰ کہ تمام اہل لشکر نے اپنے برتن بھر لیے۔

دلائل انبؤة ج ۶ ص ۱۹۵-۱۹۳، مسند البزار رقم الحدیث: ۱۸۳۱، مجمع الرواۃ ج ۶ ص ۱۹۵-۱۹۳، المطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۱۲-۱۳

مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ

اللہ تعالیٰ کا بار بار توبہ قبول فرمانا

اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: اللہ نے نبی کی توبہ قبول کی اور مساجرین اور انصار کی، اور اس آیت کے آخر میں پھر فرمایا:..... پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی، اور یہ بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گناہ کا ذکر کیے بغیر ان کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا، تاکہ ان کے دل خوش ہوں، پھر فرمایا: انہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی، اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، یعنی غزوہ تبوک کی سختیوں اور صعوبتوں کو دیکھ کر بعض مسلمان گھبرا گئے تھے اور ان کے دلوں میں وسوسے آنے لگے تھے، اور یہ وسوسہ گناہ کے قائم مقام تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا، گویا پہلے گناہ کا ذکر کیے بغیر توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا اور دوبارہ گناہ کا ذکر کر کے توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا اور اس سے محض ان کی عظمت اور شان بیان کرنا مقصود ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ! میرے گناہ بخش دے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت کرتا ہے، وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے میرے رب! میرے گناہ کو بخش دے، پس اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت کرتا ہے، وہ بندہ پھر تیسری بار گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب! میرے گناہ کو بخش دے۔ پس اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت فرماتا ہے، تو جو چاہے کر میں نے تجھ کو بخش دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۰۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۸۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۲، اتحاف ج ۵ ص ۵۹)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب تک بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہے گا لیکن یہ واضح رہے کہ اس کی توبہ صحیح ہو یاں طور کہ وہ اپنے گناہ پر ناام ہو اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے اور اس گناہ کی تلافی

اور تدارک بھی کرے اور اگر توبہ کرتے وقت اس کی یہ نیت ہو کہ میں دوبارہ پھر یہ گناہ کروں گا تو یہ ایسی توبہ ہے کہ یہ توبہ بھی گناہ ہے اور اس توبہ سے بھی اس پر توبہ کرنا لازم ہے۔

حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثال ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور جو شخص گناہ سے استغفار کرے اور آخائیکہ وہ شہید پر قرار دے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنے رب سے مذاق کر رہا ہو۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۷۸۷، الفردوس مآثر الخطاب رقم الحدیث: ۲۳۳۳) ذوالنون نے کہا: گناہ کو بڑے اگھا ٹکے بغیر توبہ کرنا کذاہن کی توبہ ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۷۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے ان تین شخصوں کی توبہ (بھی، قبول فرمائی جن کا معاملہ موخر کر دیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر جنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر شک ہو گئیں اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ رحم فرمائے (۱۱۷) ہے (التوبہ: ۱۱۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ کے غازیوں اور تین مخفیوں کی توبہ کا باہمی فرق

اس آیت کا عطف پچھلی آیت پر ہے اور اس کا معنی اس طرح ہے: اللہ نے نبی کی توبہ قبول فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے جنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی اور اس نے ان تین مخفیوں کی توبہ (بھی، قبول فرمائی جن کا معاملہ موخر کر دیا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی توبہ کو نبی کی توبہ کے ساتھ ملا کر بین کیا جائے تاکہ یہ ان کی تعظیم اور اجل پر دلالت کرے اور اس عطف کا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول ہونے اور مہاجرین و انصار کی توبہ اور ان تین کی توبہ قبول ہونے کا ایک حکم ہو اور معطوف اور معطوف علیہ میں تغایر ہوتا ہے اور وہ یہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ بغیر کسی گناہ کے محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہے اور غزوہ تبوک میں جانے والے مہاجرین اور انصار کی توبہ راستہ کی صعوبتوں کی وجہ سے دوسو کی بنا پر ہے اور ان تین کی توبہ بغیر غزوہ تبوک کے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے ہے۔ وہ تین صحابہ یہ ہیں: حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرادہ بن الربیع۔ ان کے غزوہ تبوک میں نہ جانے اور توبہ کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرادہ بن ربیع کی توبہ قبول ہونے کی تفصیل

حضرت کعب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کیا، حضرت کعب بن مالک نے کہا: میں غزوہ تبوک کے علاوہ کبھی کسی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، البتہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا اور غزوہ بدر میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی پر بھی آپ نے عتاب نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، قریش کے قافلہ کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان اچانک مقابلہ کرا دیا، اور جب ہم نے اسلام کا عہد کیا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ کی شب میں بھی حاضر ہوا تھا، ہر چند کہ مسلمانوں میں شرکاء بدر کی وقعت بہت زیادہ ہے لیکن میں شب عقبہ کی حاضری کے تہہ میں اور کوئی فضیلت پسند نہیں کرتا۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ جب میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تھا اس وقت میں جس قدر قوی اور خوش حال تھا اس سے پہلے کبھی اس قدر قوی اور خوشحال نہیں تھا، اس وقت جہاد کے لیے میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں جو اس سے پہلے کبھی کسی جہاد کے وقت میرے پاس نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم سخت گرمی میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ دُور دراز سفر کے لیے صحرا میں کثیر دشمنوں سے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں پر پورا معاملہ واضح کر دیا تھا تاکہ وہ دشمنوں سے جہاد کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے ارادہ سے آگاہ کر دیا تھا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کسی رشتہ میں مسلمانوں کی تعداد کا اندراج نہیں تھا۔ حضرت کعب نے کہا: بہت کم کوئی ایسا شخص ہو گا جو اس غزوہ سے غائب ہوئے کا ارادہ کرے ورنہ اس کا یہ گمان ہو کہ بغیر اللہ کی وحی نازل کرنے کے آپ سے اس کا معاملہ مخفی رہے گا۔ جب درختوں پر پھل آگئے تھے اور ان کے سائے گھنے ہو گئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کا ارادہ کیا، اس وقت پیلوں اور درختوں میں مشغول تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جہاد کی تیاری میں تھے، اس پر صبح جہاد کی تیاری کا سوچنا اور واپس آ جانا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا اور سوچتا کہ میں جس وقت جانے کا ارادہ کروں گا بسکوں گا، میں یہی سوچتا رہا حتیٰ کہ مسلمانوں نے سامان سفر باندھ لیا اور ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ میں نے ابھی تیاری نہیں کی تھی، میں صبح کو پھر گیا اور لوٹ آیا اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، میں یونہی سوچ بچار میں رہا حتیٰ کہ مجاہدین آتے بڑھ گئے، اور میں یہی سوچتا رہا کہ میں روانہ ہو کر ان کے ساتھ جاؤں گا، کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ چیز میرے ہمت میں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ میں جن لوگوں کے درمیان چلتا تھا یہ صرف وہی لوگ تھے جو نفاق سے متسم تھے یا وہ ضعیف لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے معذور رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچنے سے پہلے میرا ذکر نہیں کیا، جس وقت آپ تبوک میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! اس کو دو چادروں اور اپنے پیلوں کو دیکھنے نے روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا: تم نے بڑی بات کہی ہے! بخدا! یا رسول اللہ! ہم اس کے متعلق خبر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش شخص کو رنگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو ابو خثمہ ہو جا“ تو وہ ابو خثمہ انصاری ہو گیا۔ یہ وہی شخص تھے جنہوں نے ایک صاع (چار کلو گرام) پھوارے صدقہ کیے تھے تو منافقین نے انہیں طعنہ دیا تھا۔

حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو میری پریشانی پھر تازہ ہو گئی، میں جھوٹی باتیں بنانے کے لیے سوچنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ میں کل حضور کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا اور اپنے گھر کے اصحاب رے سے اس سلسلہ میں مشورہ لینے لگا، پھر جب مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذریہ تشریف لارہے ہیں تو میرے ذہن سے وہ سب جھوٹے کہانے نکل گئے اور میں نے یہ جان لیا کہ میں کسی (جھوٹی) بات سے کبھی نجات نہیں پاسکوں گا، پھر میں نے سچ بولنے کا بیڑہ اراد کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ جب سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں جاتے تھے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب حضور معمول کے مطابق فارغ ہو گئے تو جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے وہ آ کر غزوہ پیش کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ یہ لوگ اتنی سے زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعتبار سے ان کے غزوہ کو قبول کر لیا تھا، آپ نے ان سے بیعت لی اور ان کے لیے استغفار کیا، اور ان کے باطنی معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ میں آیا۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے جیسے کوئی ناراض شخص مسکراتا ہے۔ آپ نے فرمایا: آؤ! میں آکر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا: تمہارے نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! بخدا!

اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیادار کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی غدر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے کلام پر قدرت عطا کی گئی ہے، لیکن بخدا مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آج آپ سے کوئی جھوٹی بات کہہ دی حتیٰ کہ آپ اس سے راضی ہو بھی گئے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات کہوں تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے اور بے شک مجھ کو حج میں اللہ تعالیٰ سے حسنِ عاقبت کی امید ہے، بخدا میرا کوئی غدر نہیں تھا، اور جس وقت میں آپ کے پیچھے رہ گیا تھا تو مجھ سے زیادہ خوش حال کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر حال اس شخص نے بچ بولا ہے، تم یہاں سے اٹھ جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔ میں وہاں سے اٹھا اور بنو سلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا بخدا ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا غدر پیش کرتے جس طرح دیگر نہ جانے والوں نے غدر پیش کیے تھے، تمہارے گناہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار کرنا کافی تھا، بخدا وہ مجھ کو مسلسل ملامت کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ جاؤں اور اپنے پسے قول کی تکذیب کر دوں، پھر میں نے ان سے پوچھا: کیا کسی اور کو بھی میرے جیسا معاملہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا: دو اور شخصوں نے بھی تمہاری مثل کہا ہے، ان سے بھی حضور نے وہی فرمایا ہے جو تم سے فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا: وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: وہ مرارہ بن ربیع عامری اور ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ان دو نیک شخصوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، وہ میرے لیے نمونہ (آئینہ) تھے، جب ان لوگوں نے ان دو صاحبوں کا ذکر کیا تو میں اپنے پہلے خیال پر قائم رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تنیوں سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا، آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر مسلمانوں نے ہم سے اجتناب کر لیا اور ہمارے لیے اجنبی ہو گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ یہ وہ زمین نہیں تھی جس کو میں پہلے پہچانتا تھا، ہم لوگوں کو اسی حال پر پچاس راتیں گزر گئیں، میرے دو ساتھی تو خانہ نشین ہو گئے تھے، وہ اپنے گھروں میں ہی بڑے روتے رہتے تھے، لیکن ان کی بہ نسبت میں جوان اور طاقتور تھا، میں باہر نکلتا تھا نمازوں میں حاضر ہوتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا، مجھ سے کوئی شخص بات نہیں کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور نماز کے بعد جب آپ اپنی نشست پر بیٹھتے تو میں آپ کو سلام عرض کرتا۔ میں اپنے دل میں سوچتا کہ آیا حضور نے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں، پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا اور نظریں چراک آپ کو دیکھتا ہوں، وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو مجھ سے اعراض کرتے، حتیٰ کہ جب مسلمانوں کی بے رخی زیادہ بڑھ گئی تو میں ایک روز اپنے عم زاد حضرت ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، وہ مجھ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، بخدا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے کہا: ابو قتادہ! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم کو علم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کو قسم دے کر سوال کیا، وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر ان کو قسم دی تو انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے دیوار پھانسی اور واپس آ گیا۔ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا تو اہل شام کا ایک شخص مدینہ میں غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک سے ملا دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے عسکن کے بادشاہ کا ایک خط دیا، میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے میں نے اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا: ”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر

ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلت اور رسوائی کی جگہ میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری دلجوئی کریں گے۔" میں نے جب یہ خط پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی میرے لیے ایک آزمائش ہے، میں نے اس خط کو تنور میں پھینک کر جلادیا حتیٰ کہ جب پچاس میں سے چالیس دن گزر گئے اور وحی رکی رہی تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا، اس نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا: آیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا: نہیں بلکہ تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت کعب نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھیوں کو بھی یہی حکم بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا: تم اپنے میکہ چلی جاؤ اور وہیں رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق کوئی حکم نازل فرمائے۔

حضرت کعب نے کہا: پھر حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! بے شک حضرت ہلال بن امیہ بہت بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا: نہیں، لیکن وہ تم سے مقاربت نہ کرے۔ ان کی بیوی نے کہا: بخدا وہ تو کسی چیز کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتے، اور جب سے یہ معاملہ ہوا ہے بخدا وہ اس دن سے مسلسل روتے رہتے ہیں۔ مجھ سے میرے بعض گھر والوں نے کہا: تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اجازت لے لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا: میں اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا، مجھے پتا نہیں کہ اگر میں نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں کیا فرمائیں گے، اور میں ایک جوان شخص ہوں، پھر میں اسی حال پر دس راتیں ٹھہرا رہا۔ پھر جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے گفتگو کی ممانعت کی تھی، اس کو پچاس دن گزر چکے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ پچاس روز کے بعد ایک صبح کو میں اپنے گھر کی پچھت پر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، پھر جس وقت میں اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا، جس کا اللہ عزوجل نے ہمارے متعلق ذکر کیا ہے کہ مجھ پر میرا نفس تنگ ہو گیا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، اچانک میں نے سلح پہاڑ کی چوٹی سے ایک چلانے والے کی آواز سنی، جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا: اے کعب بن مالک! بشارت ہو (مبارک ہو) حضرت کعب نے کہا: میں اسی وقت سجدہ میں گر پڑا اور میں نے جان لیا کہ اب کشادگی ہو گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے، پھر لوگ آکر ہم کو مبارک باد دیتے تھے، پھر میرے ان دو ساتھیوں کی طرف لوگ مبارک باد دینے کے لیے گئے اور ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف روانہ ہوا اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے مجھے ندا کی، اور اس کی آواز گھوڑے سوار کے پیچھے سے پہلے مجھ تک پہنچی۔ جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی بشارت کی آواز میں نے سنی تھی، میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس شخص کو بشارت کی خوشی میں پٹنہ دیے، بخدا اس وقت میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، اور میں نے کسی سے عاریتاً کپڑے لے کر پٹنے، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے قصد سے روانہ ہوا، ادھر میری توبہ قبول ہونے پر فوج در فوج لوگ مجھ کو مبارک باد دینے کے لیے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنا مبارک ہو۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جلدی سے اٹھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک باد دی۔ بخدا مساجد میں سے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں اٹھا تھا۔ حضرت کعب طلحہ کو نہیں بھولتے تھے، حضرت کعب نے کہا: جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم کو سلام کیا تو خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے: مبارک ہو! جب سے تم کو تمہاری ماں نے جنا ہے، اس سے زیادہ اچھا دن تمہارے لیے نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ (قبولیت توبہ) آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ اس طرح منور ہو جاتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ حضرت کعب نے کہا: ہم اس علامت کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا: جب میں آپ کے سامنے بیٹھ تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں اپنی توبہ کی خوشی میں اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے لیے کچھ مال کو رکھ لو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا: میں اپنے اس مال کو رکھ لیتا ہوں جو خیر میں ہے اور میں نے کہا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے صدقہ کی وجہ سے نجات دی ہے اور اب میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنی باقی زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ انہوں نے کہا: بخدا! مجھے یہ معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اس طرح سزا میں مبتلا کیا ہو اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تھا اس وقت سے مے کر آن تک میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور آئندہ کے لیے بھی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیں:

(ترجمہ:) بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول کی اور ان صابرين اور انصار کی جنہوں نے حتی کے وقت نبی کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان ہے حد رحم فرمانے والا ہے، و اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کا معاملہ موخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھیں اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے، اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور بچو گے ساتھ رہو۔ (التوبہ: ۱۱۹-۱۱۷)

حضرت کعب نے کہا: جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اسلام کی نعمت دی ہے اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک مجھے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا کیونکہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہوتا تو میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تو جتنی ان جھوٹوں کی مذمت فرمائی ہے کسی کی اتنی مذمت نہیں کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان (کی بد عملیوں) سے اپنی توجہ ہٹائے رکھو، تو تم ان کی طرف التفات نہ کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ یہ ان کے کاموں کی سزا ہے، وہ تم کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، سو اگر تم ان سے راضی ہو (بھی) جاؤ تو بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں سے راضی نہیں ہو گا۔

حضرت کعب نے کہا: ہم لوگوں کا معاملہ ان لوگوں سے موخر کیا گیا تھا جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ٹھکانہ قبول کر لیا تھا ان سے بیعت کر لی تھی اور ان کے لیے استغفار کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملہ کو موخر کر دیا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کا فیصلہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ موخر کیا گیا تھا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غزوہ تبوک میں جو بیچھے رہ گئے تھے اس کا ذکر ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانے والوں کی یہ نسبت ہمارے

معاہدہ کو موخر کیا گیا تھا جنہوں نے قسمیں کھائیں اور آپ نے ان کے مژدہ کو قبول فرمایا تھا۔

(صحیح مسلم، التوبہ: ۵۳؛ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۵۷؛ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۰۳؛ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۰۲؛ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۲۲؛ سنن کبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۱۰؛ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۱۳۹۳؛ مسند احمد ج ۶ ص ۳۹۰؛ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۷۰؛ دلائل النبوة للسیوطی ج ۵ ص ۲۷۹-۲۷۳؛ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۷۳۳؛ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۳ ص ۵۲۵-۵۲۰؛ صحیح ابن خزیمرہ رقم الحدیث: ۲۲۳۲؛ سنن کبریٰ للسیوطی ج ۳ ص ۱۸۱؛ شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۶۶۷۱؛ المعجم الکبیر ج ۱۹ ص ۵۶-۵۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور (ہمیشہ) سچوں کے ساتھ رہو ○

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ

اہل مدینہ اور اس کے گرد رہنے والے بدوؤں (اعراب) کے لیے یہ جائز نہ تھا

أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ

کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نہ جاتے اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی

نَفْسِهِ ذَلِكُمْ بَأْتُمْ لَا يُصِيدُهُمْ ظَبَا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْبَصَةٌ

فکر کرتے، یہ نعم اس لیے ہے کہ انہیں جب بھی اللہ کی راہ میں کبھی پیاس لگے گی یا کوئی تھکاوٹ ہوگی یا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُؤْنَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا

بھوک لگے گی، اور وہ جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں گے جس سے کفار غضب ناک ہوں، اور وہ

يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ط

جب بھی دشمن سے مال غنیمت حاصل کریں گے تو ان کے لیے اس کے بہت بڑے نیک عمل لکھا جائے گا،

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يَنْفَقُونَ نَفَقَةً

بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ○ اور وہ جب بھی اللہ کی راہ میں، کوئی چھوٹا یا

صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

بڑا خرچ کرتے ہیں یا کسی مسافت کو طے کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۱﴾ وَمَا كَانَ

تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے ○ اور یہ ترجمیں ہو سکتا

الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَفْطَلُوا لَا تَنْفِرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ

کہ (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت

طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا

روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو

إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲۲﴾

(اللہ کے نزدیک) تاکہ وہ گناہوں سے بچتے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور (بیشک) بچوں کے ساتھ رہو ○ (التوبہ: ۱۱۹)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس نے تین مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائی، اور ان کی توبہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے قبول فرمائی تھی اس لیے اس آیت میں بچوں کے ساتھ رہنے کا ذکر فرمایا، نیز ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا تھا اور آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، اس لیے اس آیت میں پہلے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو۔

بچوں سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں، ضحاک نے کہا حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ان کے اصحاب مراد ہیں، حسن بصری نے کہا اگر تم دنیا میں بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں بے رغبتی رکھو اور دوسرے ادیان سے بچو۔

صدق کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدق کو لازم رکھو، کیونکہ صدق نیکی کی ہدایت دیتا ہے، اور نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے، ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ روزخ کی طرف لے جاتے ہیں، ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۹۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۰۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۸۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۵۵۰، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۰۳۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۷، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۰۹۱۱، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۶۷۳، المستدرک ج ۲ ص ۱۵۰)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی بندہ جھوٹ

بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۷۲، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۷۳۹۳، حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۱۹۹، الکامل لابن عدی ج ۱ ص ۲۵) حضرت سمروہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے کہا آپ نے جس شخص کو دیکھا تھا کہ اس کا بیڑا چیرا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو جموت بولتا تھا، پھر وہ جموت اس سے نقل ہو کر دنیا میں پھیل جاتا تھا اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جاتا رہے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۹۶، مطبوعہ دارالرقم بیروت)

حضرت نواس بن معان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تم کو جموت پر اس طرح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح پروانے آگ پر گرتے ہیں۔ ہر جموت لاعمل لکھا جاتا ہے سو اس کے کہ کوئی شخص جنگ میں جموت بولے، کیونکہ جنگ ایک دھوکا ہے، یا کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جموت بولے، یا کوئی شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جموت بولے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۸، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تنجیدگی سے جموت بولنا جائز ہے نہ ذاق سے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۰، مطبوعہ دارالرقم بیروت)

غلامہ شامی نے امام غزالی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی جان یا اس کی امانت کو بچانا جموت بولنے پر موقوف ہو تو جموت بولنا واجب ہے، نیز اگر اس نے تنہائی میں کوئی بے حیائی کا کلام کیا ہو تو اس کے لیے جموت بولنا جائز ہے کیونکہ بے حیائی کا اظہار کرنا بھی بے حیائی ہے اور مبالغہ میں جموت جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ہر ابوہنم وہ تو اپنے کندھے سے لاشعی اتار تاہی نہیں اور تور یہ کرنے میں جموت سے بچنے کی وسیع گنجائش ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۷۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میں شراب نوشی، زنا کرنے، چوری کرنے اور جموت بولنے سے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں اور مجھ میں ان تمام چیزوں کے ترک کرنے کی طاقت نہیں ہے، اگر آپ اس پر قناعت کر لیں کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دوں تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جموت بولنا چھوڑ دو، اس نے اس کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو اس کو شراب پیش کی گئی، اس نے سوچا اگر میں نے شراب پی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق سوال کیا اور میں نے جموت بولا تو عمد شکنی ہوگی اور اگر میں نے بچ بولا تو آپ مجھ پر حد قائم کر دیں گے، پھر اس نے شراب کو ترک کر دیا، پھر اس کو زنا کرنے کی پیشکش ہوئی، اس کے دل میں پھر یہی خیال آیا، اس نے پھر اس کو بھی ترک کر دیا، اسی طرح چوری کا معاملہ ہوا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جموت بولنے سے روک دیا اور اس نے مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیئے اور پھر وہ تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۶۱۸، الملباب ج ۱ ص ۲۳۵)

صدق کی عقلی فضیلت

اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

قَبِيلَتِكَ لَأَعْرِضَنَّهُمْ لَاجْمَعَيْنِ ۝ لَا
عِبَادَ لَكُمْ إِلَّا هِيَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ (ص: ۸۳-۸۲)

تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو ہٹا دوں گا ماسوا
تیرے ان بندوں کے جو برگزیدہ ہیں۔

اگر شیطان صرف اتنا کہتا کہ میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا تو یہ جھوٹ ہوتا، اس نے جھوٹ سے بچنے کے لیے
کہا ماسوا تیرے ان بندوں کے جو برگزیدہ ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ شیطان بھی اس سے احتراز کرتا ہے
تو مسلمانوں کو اس سے کتنا زیادہ بچنا چاہیے۔ صدق کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایمان قول صادق ہے اور ایمان سب
سے بڑی عبادت ہے، اور جھوٹ کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ کفر (یعنی خدا کے شریک ہیں) قول کاذب ہے اور کفر اور
شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اہل مدینہ اور اس کے ساتھ رہنے والے بدوؤں (اعراب) کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ رسول
اللہ کے ساتھ نہ جاتے اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر
کرتے، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں جب بھی اللہ کی راہ میں کبھی پیاس لگے گی یا کوئی تھکاوٹ ہوگی یا بھوک لگے گی، اور وہ
جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں گے جس سے کفار غضب ناک ہوں اور وہ جب بھی دشمن سے مال غنیمت حاصل کریں گے تو ان
کے لیے اس سب سے نیک عمل لکھا جائے گا، بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا (التوبہ: ۱۲۰)
لشکر اسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے روانہ ہونے کے وجوب کی تحقیق

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چھوٹے کے ساتھ رہو، اس کا تقاضا یہ تھا کہ تمام غزوات اور مشاہد میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا واجب ہے، اسی حکم کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے سے منع فرمایا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں جن اعراب کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: مزینہ، حبشہ، اشجع، اسلم
اور غفار۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں مدینہ کے گرد رہنے والے تمام اعراب مراد ہیں کیونکہ لفظ من عام ہے۔
بہر حال اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کی ممانعت کر دی ہے، اور اب کسی کے لیے یہ
جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوپ، گرمی، بھوک اور پیاس، سفر کی مشقت اور دشمن کے حملوں سے محفوظ اور مامون
رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سخت گرمی کے سفر میں
بھوک، پیاس اور دشمن کے حملوں کی زد میں جانا ہوا دیکھتا رہے گویا اس کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ
قیمتی اور حفاظت کے قابل ہے۔

اس آیت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص پر امیر لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے جانا واجب ہو لیکن دیگر شرعی دلائل سے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص پر جہاد کے لیے روانہ ہونا واجب نہیں ہے کیونکہ پیاروں، کمزوروں اور عاجزوں پر جہاد کے لیے
جاننا واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔
اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ محنت نہیں
کرتا۔ (البقرہ: ۲۸۶)

لَيْسَ عَلَى الْعَمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ
ہے اور نہ بیمار سے کوئی مواخذہ ہو گا۔
ہے اور نہ کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گرفت
حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ (النح: ۱۷)

نیز جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو ہر شخص پر واجب تھا کہ وہ جماد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے لیکن جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام مسلمان (اللہ کی راہ میں) روانہ (الطوبہ: ۱۲۲) ہو جائیں۔

قتادہ نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں پر جماد کے لیے نکلنے کا وجوب اس وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ جماد کے لیے روانہ ہوں اور اس وقت بغیر غدر کے کسی کے لیے آپ کا ساتھ چھوڑنا جائز نہ تھا، اور ابن عطیہ نے یہ کہا کہ تمام مسلمانوں پر جماد کے لیے روانہ ہونا اس وقت واجب تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو روانہ ہونے کا حکم دیں، اور یہی قول صحیح ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اور بلائیں تو آپ کے حکم کی اطاعت کرنا اور آپ کے بلانے پر جانا واجب ہے اسی طرح بعد میں مسلمانوں کے حکمران جب مسلمانوں کو لشکر اسلام میں شامل ہونے کے لیے بلائیں تو ان کے حکم کی اطاعت کرنا اور ان کے بلانے پر جماد کے لیے جانا واجب ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۶۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، الباب ج ۱ ص ۷۳-۷۴، بیروت ۱۴۱۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ جب بھی (اللہ کی راہ میں) کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں یا کسی مسافت کو طے کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے (الطوبہ: ۱۳۱)

اللہ کے نزدیک ہر چھوٹی اور بڑی نیکی مقبول ہے

یعنی اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی صدقہ کی جائے یا اللہ کی راہ میں تھوڑی سی مسافت بھی طے کی جائے تو اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے پاک کمانی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا اور اللہ صرف پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ پھاڑ بھتا ہو جاتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۸۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جوڑے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، انسان کسی شخص کو سواری میں سوار ہونے پر مدد کرے یا اس کا سامان سواری پر لاد دے تو یہ صدقہ ہے اور نیک بات کہنا صدقہ ہے اور نماز کی طرف ہر قدم چلنا صدقہ ہے، اور راستہ سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۸۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۸۹۷)

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی بہترین جزا عطا فرماتا ہے، نیک اعمال میں فراغت، واجبات، سنن، مستحبات سب شامل ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ان میں مباح کام (مثلاً لذیذ کھانے کھانا، عمدہ لباس پہننا، بہترین مکان میں رہنا) شامل نہیں ہیں لیکن تحقیق یہ ہے کہ مباح کام بھی اچھی نیت کے ساتھ کیے جائیں تو ان پر بھی ثواب ملتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا یہ بھی اچھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ نیک کاموں پر بہترین جزا عطا فرماتا ہے، بہترین جزا کا ذکر اس حدیث میں ہے:۔

حضرت خریم بن فانک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں

کوئی چیز خرچ کرتا ہے اس کے لیے وہ چیز سات سو گنا لکھی جاتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۲۵، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۸۶، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۱۸، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۶۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۱۵۳، المستدرک ج ۲ ص ۸۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ (اللہ کی راہ میں) تمام مسلمان روانہ ہو جائیں تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کو (اللہ کے عذاب سے) ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے (التوبہ: ۱۲۲)

تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کا فرض کفایہ ہونا

اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں، پہلی روایت یہ ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کی طرف جاتے تھے تو آپ کے ساتھ نہ جانے والوں میں منافق ہوتے یا معتذر لوگ، اور جب اللہ سبحانہ نے غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہ جانے والے منافقین کی سخت مذمت فرمائی تو مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم! آئندہ ہم کسی غزوہ سے پیچھے نہیں گئے نہ کسی سریر سے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ نے کفار کی طرف لشکر بھیجے تو تمام مسلمان لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہ گئے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں بلکہ ان پر واجب ہے کہ ان کی دو جماعتیں ہو جائیں: ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے اور جو احکام نازل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرمائیں ان کو محفوظ اور منضبط کرتے رہیں اور جب پہلی جماعت جہاد سے واپس آئے تو ان کو احکام سکھائیں اور دوسری جماعت جہاد کے لیے روانہ ہو جائے، احکام شرعیہ مدہ بآئنازل ہو رہے تھے، اس لیے ان احکام کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ میں آپ کے پاس رہنا بھی ضروری تھا، اور اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ دین کے لیے جہاد کرنا بھی ضروری تھا۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۷۷، مطبوعہ بیروت، ۱۴۱۵ھ، جامع البیان ج ۱۱ ص ۹۰، دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

حصول علم دین کا فرض کفایہ ہونا

اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو سہری روایت یہ ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل دین اور احکام شرعیہ سیکھتی تھی، اور ان کو اپنے پیش آمدہ مسائل میں جس شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی آپ سے وہ رہنمائی حاصل کرتی تھی، پھر جب وہ قوم اپنے قبیلہ میں واپس جاتی تو وہ ان کو نماز، زکوٰۃ اور اسلام کے دیگر احکام کی تعلیم دیتی اور اسلام کی تبلیغ کرتی اور اللہ کے عذاب سے ڈراتی اور یہ کہتی کہ جو اسلام لے آیا وہ ہم میں سے ہے حتیٰ کہ ایک شخص اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۱۱، رقم الحدیث: ۱۰۱۲۲، مطبوعہ مکہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ)

یہ آیت طلب علم کے وجوب میں اصل ہے، اور یہ کہ کتاب اور سنت کا علم اور اس کی فقہ (سمجھ) حاصل کرنا فرض ہے اور یہ فرض عین نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر یہ واجب نہیں کیا کہ وہ علم دین کے حصول کے لیے سفر کریں بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت پر یہ فرض کیا ہے، اس لیے یہ فرض کفایہ ہے۔ طلب علم پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:

فَسَلُوا أَهْلَ الْبَيْتِ عَمَّا يَخْفَىٰ مِنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔

(النحل: ۴۳)

حصول علم دین کے فرض عین ہونے کا مجمل

طلب علم کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم فرض عین ہے، اس کا سیکنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مثلاً نماز ہر شخص پر فرض ہے تو نماز کے احکام اور مسائل کا سیکنا ہر شخص پر فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر شخص پر فرض ہے اور جو شخص مالدار ہو اس پر زکوٰۃ کے مسائل کا سیکنا فرض ہے اور جو حج کے لیے روانہ ہو اس پر حج کے ارکان، فرائض، واجبات اور موانع کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور جو شخص نکاح کرے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح، طلاق اور حقوق زوجین کے جملہ مسائل کا پہلے علم حاصل کرے اور اس کی فریضیت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور تامل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے خزیروں کو جو ہر سوئی اور سونے کے ہار ڈال دیئے جائیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۲۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۹۰۳۹، تہذیب تاریخ دمشق ج ۶ ص ۷۷۸، ملت الاشیاء ج ۸ ص ۳۲۳، تاریخ بغداد ج ۱ ص ۷۵، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۷۱۸، المطالب العلیہ رقم الحدیث: ۳۰۶۵، الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۹۶، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۹۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۶۵)

حصول علم دین کے فرض کفایہ ہونے کا مجمل

طلب علم کی دوسری قسم فرض کفایہ ہے یعنی تمام احکام شرعیہ اور مسائل دینیہ کا ان کے دلائل کے ساتھ علم حاصل کرنا حتیٰ کہ جس کسی عام شخص کو زندگی میں جو بھی عملی یا اعتقادی مسئلہ درپیش ہو تو وہ عالم دین اس مسئلہ کا حل پیش کر سکے، اس میں عبادات، معاملات، حدود و تعزیرات، قصاص اور حدیث اور تفسیر کا علم شامل ہے۔ اس علم کا حامل رتبہ اجتماع پر فائز ہوتا ہے اور اس اجتماع سے مراد مسائل عصریہ میں اجتماع ہے جیسے اس زمانہ میں ٹیلی فون پر نکاح، ریڈیو اور ٹیلی وژن پر رمضان اور عید، اور سحر اور افطار کا اعلان، خاندانی منصوبہ بندی، اسقاط حمل، ٹیسٹ ٹیوب بے بی، ریل اور ہوائی جہاز میں نماز، الکوئل آمیز دوائیاں، انتقال خون اور ایسے دیگر مسائل میں شرعی حکم بیان کرنا۔

اس آیت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین کے حصول کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے یہی علم مراد ہے اور جب یہ لوگ اس علم کو حاصل کر کے آئیں اور اپنے علاقہ کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتائیں تو ان پر ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور یہی تقلید ہے کیونکہ ہر شخص اتنا وسیع علم حاصل نہیں کر سکتا جو تمام احکام شرعیہ اور پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے مشکل ہو اس لیے وہ ان مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرے گا اور ان کی تقلید کرے گا۔

علم دین کے فضاائل

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کسی راستہ پر علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستہ کی طرف لے جاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے پر جھکاتے ہیں اور بے شک جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور جو پھیلیاں پانی کی گہرائی میں ہیں، یہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور بے شک انبیاء و رسل اور وہم کے وارث نہیں بناتے، وہ ہم صرف عہد کے وارث بناتے ہیں، سو جس شخص نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصہ کو حاصل کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۳، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۶۴۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۸، مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۹، مسند الشافعی رقم الحدیث: ۱۲۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک فقیہ شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۲۲، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۰۹۹، مسند الشافعی رقم الحدیث: ۱۱۰۹۹)

اکمال لاین عدی ج ۳ ص ۹۰۰، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۲۳

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اللہ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ (کچھ) عطا فرماتا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ قیامت آجائے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۹، مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۱، المعجم الکبیر ج ۱۹ ص ۳۲۹، رقم الحدیث: ۷۷۵، شرح السنن ج ۳ ص ۲۸۳، رقم الحدیث: ۱۱۳۱)

فقہ کالغوی اور اصطلاحی معنی

اس آیت میں ایک لفظ ہے ینفقہا فانی الدین اور اس کا مادہ فقہ ہے، فقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی حسب ذیل ہیں:

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے فقہ کالغوی معنی ہے علم حاضر سے علم غائب تک پہنچنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے احکام شرعیہ کا علم، (الفرقات ج ۲ ص ۳۹۶) میرید شریف جرجانی متوفی ۸۱۶ھ نے لکھا ہے، فقہ کالغوی معنی ہے مشکل کے کلام سے اس کی غرض کو سمجھنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے: احکام شرعیہ عمليہ کا علم جو ان کے دلائل تفصیلیہ سے حاصل ہو، ایک قول یہ ہے کہ فقہ اس مخفی معنی پر واقف ہونے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حکم متعلق ہے اور یہ وہ علم ہے جو رائے اور اجتہاد سے مستنبط ہوتا ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو فقیہ نہیں کہا جاتا کیونکہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ (التعريفات ص ۱۹، مطبوعہ بیروت) اور امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ تعریف منقول ہے الغفہ معرفۃ النفس مالبہا و ماعلیہا (التوضیح مع التلویح ص ۲۲، مطبوعہ کراچی) "نفس کا اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو جان لینا۔"

تقلید شخصی پر دلائل

سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ (اللہ کی راہ میں) تمام لوگ روانہ ہو جائیں تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو (اللہ کے عذاب سے) ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ (التوبہ: ۱۲۲)

اس آیت کی رو سے جب یہ لوگ واپس آکر اپنے علاقہ کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتائیں تو ان کے علاقہ والے لوگوں پر ان کے بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور یہی تقلید ہے کہ عالم آدمی جو دلائل شرعیہ کو نہیں جانتا اور قرآن اور حدیث سے براہ راست احکام حاصل نہیں کر سکتا وہ عالم دین کے بتائے ہوئے حکم شرعی پر عمل کرے اور اس کے لیے دلائل شرعیہ کو جاننا ضروری نہیں ہے۔

تقلید پر دوسری دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے: اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ (النحل: ۴۳)

نیز حدیث شریف میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ بنت حبیبہ رضی اللہ عنہا کو حیض آگیا، انہوں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا: کیا یہ ہم کو (واپسی سے) روک لیں گی (انہوں نے طواف و دایع نہیں کیا تھا) صحابہ نے بتایا کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہیں، آپ نے فرمایا: پھر کوئی حرج نہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۵۷، مطبوعہ بیروت)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو طواف زیارت کر چکی تھی پھر اس کو حیض آگیا۔ (آیا وہ طواف و دایع کیے بغیر اپنے وطن واپس جاسکتی ہے؟) حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہاں وہ جاسکتی ہے۔ (حضرت زید بن ثابت یہ کہتے تھے کہ وہ طواف و دایع کیے بغیر نہیں جاسکتی) انہوں نے کہا ہم آپ کے قول پر عمل کر کے حضرت زید کے قول کو نہیں چھوڑیں گے، حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کو معلوم کر لیتا، انہوں نے مدینہ پہنچ کر اس مسئلہ کو معلوم کیا، انہوں نے حضرت ام سلیم سے پوچھا حضرت ام سلیم نے حضرت صفیہ کی حدیث (مذکورہ الحدیث) بیان کی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے سنن ابوداؤد طیالسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انصار نے کہا اے ابن عباس! جب آپ زید کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے، اور سنن نسائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت کو حضرت صفیہ کی حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۵۸۸، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ اہل مدینہ پیش آمدہ مسائل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے تھے، اور حضرت زید بن ثابت کے قول کے خلاف جب حضرت ابن عباس نے فتویٰ دیا تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے قول پر عمل نہیں کیا اور یہی تقلید شخصی ہے۔

امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ مسئلہ تقلید پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

عام آدمی کے لیے عالم دین کی تقلید پر دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ عام آدمی احکام شرعیہ کا مکلف ہے اور اگر ہر آدمی درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرنے کا مکلف ہو تو زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جائیں گے کیونکہ ہر شخص مجتہد بننے کے لیے دن رات علم کے حصول میں لگا رہے گا اور نہ کسی کے لیے کچھ کھانے کو ہو گا نہ پہننے کو اور دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا اور حرج عظیم واقع ہو گا اور یہ بد اجتہاد باطل ہے، اور یہ بطلان اس بات کے ماننے سے لازم آیا کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا مکلف ہے لہذا ثابت ہوا کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا مکلف نہیں ہے اور عام آدمی پر مجتہدین کی تقلید لازم ہے۔ (المستصفیٰ ج ۲ ص ۳۸۹، مطبوعہ مصر)

امام غزالی کی اس تقریر سے یہ اور واضح ہو گیا کہ سورہ توبہ: ۱۲۲ میں اللہ تعالیٰ نے تصفقہ فی الدین صرف ایک جماعت پر لازم کیا ہے اور تمام مسلمانوں پر تصفقہ فی الدین حاصل کرنا لازم نہیں کیونکہ وہی حرج لازم آتا جس کا امام غزالی نے ذکر کیا ہے اور وہ جماعت مجتہدین کی جماعت ہے۔ تصفقہ فی الدین میں وسعت اور گہرائی اور گیرائی حاصل کرنا ان کی ذمہ داری ہے، باقی تمام عام لوگوں پر صرف ان کی تقلید لازم ہے۔

شیخ احمد بن تیمیہ حنبلی متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

امام احمد بن حنبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور یہ چیز تمام ائمہ

مسلمین کے درمیان اتفاق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کے حلال کردہ کو حلال قرار دینا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام قرار دینا اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب قرار دیا ہے اس کو واجب ماننا تمام جن و انس پر واجب ہے، اور یہ ہر شخص پر ہر حال میں واجب ہے، ظاہر ہو یا باطن، لیکن چونکہ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے، اس وجہ سے عام لوگ ان احکام میں ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ان کو یہ احکام بتلا سکیں، کیونکہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا زیادہ علم رکھتے ہیں، پس مسلمان جن ائمہ کی اتباع کرتے ہیں وہ عام لوگوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وسیلہ، راستہ اور رہ نمائیں۔ وہ عام لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچاتے ہیں اور اپنے اجتہاد سے بقدر استطاعت احادیث کا مفہوم اور مراد بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان علماء کو ایسا علم اور ایسا فہم عطا فرماتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا اور بسا اوقات یہ علماء کسی مسئلہ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح دوسرے اس مسئلہ کو نہیں جانتے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۲۲۳-۲۲۴، مطبوعہ سعودی عربیہ)

نیز شیخ ابن تیمیہ حنبلی لکھتے ہیں:

جس شخص نے کسی مذہب معین کا التزام کر لیا اور پھر بغیر کسی شرعی عذر یا بغیر کسی دلیل مرئ کے کسی اور عالم کے فتویٰ پر عمل کیا تو وہ شخص اپنی خواہش کا پیروکار ہے۔ وہ مجتہد ہے نہ مقلد اور وہ بغیر عذر شرعی کے حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور یہ چیز لائق مذمت ہے۔ شیخ نجم الدین کے کلام کا یہی خلاصہ ہے۔ نیز امام احمد اور دیگر ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ پہلے کوئی شخص کسی چیز کو حرام یا واجب اعتقاد کرے اور پھر اس کو غیر حرام یا غیر واجب اعتقاد کرے تو یہ اصلاً جائز نہیں ہے، مثلاً پہلے کوئی شخص پڑوس کی بناء پر شفعہ کا مطالبہ کرے (جیسا کہ حنفی مذہب میں ہے) اور جب اس پر پڑوس کی وجہ سے شفعہ ہو تو کھے یہ ثابت نہیں ہے (جیسا کہ شافعی مذہب میں ہے) اسی طرح نبیذبیحے، شترخ کھیلنے، یا بھائی کے ساتھ دادا کی میراث کے تقسیم کرنے کے اختلافی مسائل میں کبھی ایک پہلو اختیار کرے اور کبھی محض اپنی خواہش سے دوسرا پہلو اختیار کرے، یہ شخص محض اپنی خواہش کا پیروکار ہے اور امام احمد اور دیگر ائمہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ (اور یہی تقلید شخصی ہے)

(مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۲۲۱-۲۲۰، مطبوعہ سعودی عربیہ)

مسائل فقہیہ میں ائمہ مجتہدین کے اختلاف کے اسباب

علامہ عبد الوہاب الشرنوبی المتوفی ۱۰۹۷ھ لکھتے ہیں:

تمام ائمہ مجتہدین اپنے اصحاب کو اس پر برا نگینہ کرتے تھے کہ وہ کتاب اور سنت کے ظاہر پر عمل کریں اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب تم ہمارے کلام کو ظاہر کتاب اور سنت کے خلاف دیکھو تو تم ظاہر کتاب اور سنت پر عمل کرو اور ہمارے کلام کو دیوار پر مار دو، ان کا یہ کہنا احتیاط پر مبنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت میں کسی چیز کا اضافہ کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور جس سے آپ راضی نہ ہوں۔

(میزان الشریعہ الکبریٰ ج ۱ ص ۶۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

بعض فقہی مسائل میں ائمہ مجتہدین کا باہم اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اصول اجتہاد میں

اختلاف ہوتا ہے اور اس اختلاف کے اور بھی اسباب ہیں، ہم ان میں سے بعض کا یہاں ذکر کر رہے ہیں:

(۱) بعض اوقات مجتہد کو وہ حدیث نہیں ملتی اور جس کو ایک حدیث نہیں پہنچی وہ اس کا منکھت نہیں ہے کہ وہ اس کے مقتضی پر عمل کرے اور ایسی صورت میں وہ کسی ظاہر آیت پر عمل کرتا ہے یا کسی اور حدیث پر یا استحباب حل کے موافق اجتہاد

کرتا ہے اور بعض اوقات اس کا یہ اجتہاد اس حدیث کے موافق ہوتا ہے یا مخالف؟ اور یہی سبب غالب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا احاطہ امت کے کسی شخص نے نہیں کیا حتیٰ کہ خلفاء راشدین نے بھی اس کا احاطہ نہیں کیا تھا جو امت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنن کو جاننے والے تھے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں انصاری کا ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ خوف زدہ حالت میں آئے، ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمرؓ نے مجھے بلوایا تھا میں ان کے دروازے پر گیا میں نے ان کو تین مرتبہ سلام کیا، انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے کہا میں آیا تھا اور میں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ سلام کیا، کسی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جب تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ سلام کرے پھر اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمرؓ نے کہا تم اس حدیث پر گواہ پیش کرو، ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اس حدیث کی گواہی قوم کا سب سے کم عمر ہے گا۔ حضرت ابوسعید نے کہا میں سب سے کم سن ہوں۔ انہوں نے کہا تم ان کے ساتھ جاؤ۔ دوسری روایت (مسلم: ۵۵۲۳) میں ہے حضرت ابوسعید نے کہا پھر میں گیا اور میں نے حضرت عمرؓ کے سامنے گواہی دی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۳۵، صحیح مسلم، الادب: ۳۳ (۲۱۵۳)، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۸۰) عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چند زندہ بھینسوں کو لایا گیا۔ حضرت علیؓ نے ان کو جلاؤ والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں وہاں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو شخص اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو۔ امام ابوداؤد کی روایت میں ہے جب حضرت علیؓ تک حضرت ابن عباس کی حدیث پہنچی تو انہوں نے حضرت ابن عباس کی تعریف فرمائی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۲۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۵۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۳۵۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۰۷۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۳۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۶۰۶، مسند احمد ج ۱ ص ۲۸۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۵۳۲)

اور بہت احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد کبار صحابہ کو بعض احادیث کا علم نہیں تھا اور جب ان پر وہ احادیث پیش کی گئیں تو انہوں نے اس حدیث کی موافقت کی۔ اس کی ایک مثال اس مسئلہ میں گزر چکی ہے کہ طواف زیارت کے بعد اگر عورت کو حیض آجائے تو وہ طواف واداع کے بغیر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو سکتی ہے۔

(۲) دو سرا سبب یہ ہے کہ ایک حدیث کی دو سندیں ہوتی ہیں: ایک سند صحیح ہوتی ہے اور دوسری غیر صحیح۔ ایک مجتہد کے علم میں وہ حدیث سند غیر صحیح کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو ترک کر دیتا ہے اور دوسرے مجتہد کے علم میں وہ حدیث سند صحیح کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال ٹاف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث علیؓ سے منقول حدیث ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۵۴۳) امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے اس پر عمل کیا ہے اور امام شافعی کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔

(۳) حدیث کی ایک ہی سند ہوتی ہے لیکن ایک مجتہد کے نزدیک اس حدیث کے متن یا اس کی سند میں کلام ہوتا ہے اس

لیے وہ اس کو ترک کر دیتا ہے اور دوسرے مجتہد کے نزدیک اس میں کوئی کلام نہیں ہوتا اس لیے وہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال حدیث مصرعہ (جس جانور کے تھنوں میں دودھ روک لیا جائے اس کو ایک صاع کجور دے کر واپس کرنا) ہے، ائمہ ثلاثہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث مضطرب اور مغل ہے اور صریح قرآن کے خلاف ہے اس لیے وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔

(۳) ایک مجتہد کے نزدیک خبر واحد عموم قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے اور دوسرے کے نزدیک نہیں کر سکتی، مثلاً حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۴) ائمہ ثلاثہ اس حدیث کے موافق یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے عموم کے خلاف ہے: قَاسِمًا وَأَمَّا تَسْمُرُ مِنَ الْقُرْآنِ - (الزلزلہ: ۲۰) سور قرآن سے جس قدر آسان لگے اتنا پڑھو۔

اس لیے امام ابو حنیفہ نے نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو اس آیت کے بموجب فرض نہیں کہا اور اس حدیث کے مقتضی سے واجب کہا ہے۔

(۵) ایک مجتہد کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے اور دوسرے کے نزدیک معمول ہے۔ اس کی مثال رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کی حدیث ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ حدیث معمول ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو تکبیر افتتاح کے علاوہ رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳، طبع کراچی، الحاوی فی بیان آثار اللہوی ج ۱ ص ۵۳۲، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ) ہم نے یہ چند مثالیں اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے ذکر کی ہیں، ورنہ ائمہ مجتہدین کے اصول ہائے اجتہاد کی تعداد و بہت زیادہ ہے، اس کی بقدر کفایت مثالیں ہم نے تذکرۃ المحدثین میں ذکر کی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ

اے ایمان والو! ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں،

وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غُلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾

اور چاہیے کہ وہ تمہارے دلوں میں سختی محسوس کریں، اور انہی طرح یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے ○

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَلَيْكُم نَزَاجُ

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے

هَذِهِ آيَمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ آيَمَانًا وَهُمْ

کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تو اس سورت نے (درحقیقت) زیادہ ہی کیا ہے

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲۳﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ

اور وہ خوش ہوتے ہیں ○ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس سورت نے ان کی

رَجَسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْرُونَ ﴿۱۲۴﴾ أَوَلَا يَدْرُونَ

(سابقہ) نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے ○ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے

أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ

کہ ان کو ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے

وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿۱۲۵﴾ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ

اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں ○ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں

إِلَىٰ بَعْضِ هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ

ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پلٹ کر بھاگ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو

قُلُوبِهِمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۲۶﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے ○ ایسے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے

مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

ایک عظیم رسول آگئے ہیں تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت مشاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲۷﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ

مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں ○ اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۲۸﴾

کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے دلوں میں سختی محسوس کریں اور اچھی طرح یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے ○

قریب کے کافروں سے جہاد کی ابتدا کرنے کی وجوہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین سے یہ فرما رہا ہے کہ جہاد کی ابتدا ان کافروں سے کرو جو تمہارے درجہ بدرجہ قریب ہیں نہ کہ ان سے جو تم سے درجہ بدرجہ بعید ہوں، اس آیت کے زمانہ نزول میں قریب سے مراد روم کے کافر ہیں کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے اور شام عراق کی بہ نسبت قریب تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کئی شہر فتح کر دیے تو ہر علاقہ کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے قریبی کافر ملکوں سے جہاد کی ابتداء کریں، اور اس کی متعدد وجوہ ہیں:

(۱) بیک وقت تمام دنیا کے کافروں سے جہاد کرنا تو عاذاً ممکن نہیں اور جب قریب اور بعید دونوں کافروں کو پھر قریب مرجع ہے۔

(۲) قرب اس لیے رائج ہے کہ اس میں جہاد کے لیے ساریوں، سفر خرچ اور آلات اور اسلحہ کی کم ضرورت پڑے گی۔

(۳) جب مسلمان قریبی کافروں کو چھوڑ کر بعید کے کافروں سے جہاد کے لیے جائیں گے تو عورتوں اور بچوں کو خطرہ میں چھوڑ جائیں گے۔

(۴) بعید کی بہ نسبت انسان قریب کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے، سو مسلمانوں کو اپنے قریبی ممالک کی فوج کی تعداد، ان کے اسلحہ کی مقدار اور ان کے دیگر احوال کی بہ نسبت بعید ممالک سے زیادہ واقفیت ہوگی۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ بھی ابتداءً قرین پر فرض کی تھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - (النساء: ۲۴)

اور غزوات اسی ترتیب سے واقع ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد کیا پھر آپ شام کے غزوہ کی طرف منتقل ہوئے اور صحابہ جب شام کے جہاد سے فارغ ہوئے تو پھر عراق میں داخل ہوئے۔

(۶) جب کوئی کام زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہو تو اس سے ابتداء کرنا واجب ہے اور بعید ملک کی بہ نسبت قریب ملک سے جہاد کرنا زیادہ آسان ہے، سو اس سے جہاد کی ابتداء کرنا واجب ہے۔

(۷) حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھار ہا تھا اور میں پیالہ کی ہر طرف سے گوشت کو لے رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے قریب کی جانب سے کھاؤ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۷۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۲۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۲۹، مسند احمد ج ۳ ص ۶۶۴)

مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۳، تہذیب تاریخ دمشق ج ۶ ص ۳۳۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۲۹۸)

سو جس طرح دسترخوان میں اپنے قریب سے کھانا چاہیے اسی طرح جہاد بھی اپنے قریب کے کافروں سے کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تو اس سورت نے (در حقیقت) زیادہ ہی کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں ○ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس سورت نے ان کی (سابق) نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ حالت کفر میں ہی سرگئے ○ (التوبة: ۱۲۵-۱۲۳)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ منافقین کے برے کام بیان فرما رہا ہے اور ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا اور اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے متنفر کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان سے

استغاث اس طرح کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی سورت کے نازل ہونے سے مسلمانوں کو دوا مر حاصل ہوتے ہیں: ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو مسلمان اس سورت پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور یہ امر ان کے ایمان میں اضافہ اور تقویت کا موجب ہوتا ہے اور ان کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس سورت میں جو احکام مذکور ہیں ان پر عمل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی مزید خوشنودی اور اجر آخرت کے مستحق ہوں گے اور ان احکام پر عمل کرنے سے وہ دنیا میں بھی نصرت اور کامرانی حاصل کریں گے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی نئی سورت کے نازل ہونے سے منافقوں کو بھی دوا مر حاصل ہوتے ہیں: ایک امر یہ ہے کہ ان کی سابق نجات میں اضافہ ہوتا ہے، نجات سے مراد ان کے عقائد باطلہ اور اخلاق مذمومہ ہیں، وہ پہلے بھی قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کے منکر تھے اور جب یہ ایک اور سورت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کا مزید انکار کیا اور یوں ان کے کفر میں اضافہ ہوا اور ان کے اخلاق مذمومہ میں سے حسد کرنے کا مرض تھا اور جب نئی سورت نازل ہوتی تو ان کے حسد میں اور اضافہ ہوتا اور دوسرا امر یہ ہے کہ ان کی موت کفر پر واقع ہوگی اور یہ حالت پہلی حالت سے زیادہ قبیح ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں (التوبہ: ۱۲۶)

دنیا اور آخرت میں منافقین کے عذاب کی تفصیل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ منافقین کفر پر مرس گئے اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ان کو آخرت میں عذاب ہو گا اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ایک یا دو بار عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

دنیا میں ان کو جو عذاب دیا جاتا ہے اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ بیماری میں مبتلا ہوتے تھے اور پھر بھی اپنے نفاق سے توبہ نہیں کرتے تھے اور نہ اس مرض سے کوئی نصیحت حاصل کرتے تھے۔ جس طرح جب مومن بیمار پڑتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اور اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خوشنودی کا زیادہ امیدوار ہوتا ہے۔ مجاہد نے یہ کہا کہ ان کو ہر سال قحط اور بھوک میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ ان کو ہر سال ایک یا دو بار جماد کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ جماد میں نہ شریک ہوتے تو لوگ ان کو لعن طعن کرتے اور اگر وہ جماد میں شریک ہوتے تو ان کو جماد میں اپنے مارے جانے کا خوف ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پلٹ کر بھاگ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے (التوبہ: ۱۲۷)

قرآن مجید سے منافقین کی نفرت اور بیزاری

اس سے پہلی آیتوں میں منافقین کے قبیح افعال بیان فرمائے تھے، اسی سلسلہ میں یہ آیت بھی ہے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی کوئی سورت سنتے ہیں تو ان کو اس کے سننے سے کوفت اور اذیت ہوتی ہے اور ان کے چہروں پر نفرت اور کدورت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، پھر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اشاروں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا یعنی ان کے چہروں پر قرآن مجید سننے سے نفرت اور بیزاری کے جو آثار ظاہر ہو رہے ہیں ان کو کسی

نے جانچ تو نہیں لیا، یا قرآن مجید سننے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر قرآن مجید کا مذاق اڑانے کے لیے جو اشارے کیے اور استہزائیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اس کو کسی نے دیکھ تو نہیں لیا یا قرآن مجید سننے سے ان کو وہ اذیت اور تکلیف ہوتی تھی اس کی وجہ سے وہ چپکے سے مجلس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کرتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ ان کو نکلتے ہوئے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی اگر ان کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو وہ چپکے سے نکل جائیں تاکہ قرآن مجید سننے سے ان کو جو کوفت اور اذیت پہنچی ہے وہ دور ہو جائے، اور جب ان کو یہ اطمینان ہو جاتا تو وہ مجلس سے نکل جاتے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس مجلس ہی میں موجود رہتے تھے اور قرآن مجید پر اعتراض کرنے اور زبان طعن دراز کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے ان کے دلوں کو پٹا دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے تو ان کی مذمت کیوں کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو ایمان لانے کے بہت مواقع دیئے گئے، معجزات دکھائے گئے اور دلائل پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے ان تمام دلائل اور معجزات کا مذاق اڑایا اور ایسا بھاری کفر کیا کہ اس کی سزا میں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مهر لگا دی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آگئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شوق ہے تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں ○ (توبہ: ۱۲۸)

سابقہ آیات سے ارتباط

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سخت اور مشکل احکام کی تبلیغ نہ کریں جن کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا، ماسوائے ان مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق اور کرامت سے نوازا تھا اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت نازل فرمائی جس سے ان مشکل احکام کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رسول تمہاری جنس سے ہیں اور اس رسول کو دنیا میں جو عزت اور شرف حاصل ہو گا وہ تمہارے لیے باعث فضیلت ہے، نیز اس رسول کی یہ صفت ہے کہ جو چیز تمہارے لیے باعث ضرر ہو وہ ان پر سخت دشوار ہوتی ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں تمہیں مل جائیں اور وہ تمہارے لیے ایک مشفق طیب اور رحم دل باپ کے مرتبہ میں ہیں کیونکہ حافظ طیب اور شفیق باپ کبھی اولاد کی بہتری کے لیے ان پر سختی کرتا ہے، سوائے اسی طرح یہ مشکل اور سخت احکام بھی تمہاری دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے لیے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) من انفسکم (۲) عزیز علیہ ماعنتم (۳) حریص علیکم (۴) رعوف (۵) رحیم۔

من انفسکم کی دو قراتیں ہیں: من انفسکم "ف" پر پیش کے ساتھ، اس کا معنی ہے تمہارے نفسوں میں سے یعنی تمہاری جنس اور تمہاری نوع میں سے اور من انفسکم "ف" پر زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہے وہ تم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں۔

من انفسکم کا معنی

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۶۱ھ لکھتے ہیں:

اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل بشر میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَكُنْ لِلنَّاسِ عَجَبًا أُنْزِلَ إِلَيْكَ رِجْلٌ مِّنْ سَمُومٍ (یونس: ۴)
کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد
پر وحی نازل کی۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ الْمَلَكُ (الأنعام: ۱۱۰)
آپ کہتے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر یہ وحی کی
جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود واحد ہے۔

اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جنس سے ہوتے تو لوگوں پر آپ کی اتباع کرنا بہت
دعوار ہو جاتا جیسا کہ سورۃ الانعام میں اس کی تقریر گزر چکی ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے تو اس کو مرد ہی (کی
صورت میں) بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس شبہ میں وہ
(الانعام: ۹)

اب جتلاہیں۔

۱ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۷۸، البحر المحیط ج ۵ ص ۵۳۲، عنایت القاضی ج ۳ ص ۶۶۵، الباب فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۷۲۳)
من انفسکم (تمہاری جنس سے رسول آیا) کا دوسرا محمل یہ ہے کہ تمہارے پاس ایہ رسواں آیا جو تمہاری قوم سے
تھا، تمہاری زبان بولتا تھا اور تم اس کے حسب اور نسب کو پہچانتے تھے:

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کہا: اے بادشاہ! ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت
کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے منقطع کرتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا
قوی، ضعیف کا مال کھا جاتا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیج دیا جس کے نسب، اس کے صدق،
اس کی امانت اور اس کی پاک دامن کو ہم پہچانتے تھے، اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں
اور ہم اور ہمارے پلپ دادا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کر دیں اور ہم کو بچ بولنے، امانت داری اور
پاکیزگی اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں سے حسن معاملہ کرنے، حرام کاموں اور خوں ریزی کرنے کو ترک
کرنے کا حکم دیا اور ہم کو بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر بدچلنی کی تہمت لگانے
سے منع کیا اور ہم کو حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم کو نماز پڑھنے،
روزہ رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا پھر ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے، الحمد للہ۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۲، شیخ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۱۷۳۰، مطبوعہ دار الحدیث
قاہرہ، الروضہ اللائف ج ۲ ص ۱۱۱، المعجم الکبیر ج ۲۵ ص ۲۹، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۲)

مِنْ أَنْفُسِكُمْ کا معنی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ترین ہونا)

امام رازی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی قرأت من
انفسکم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے در آنحالیکہ وہ تم میں سب سے اشرف اور افضل ہیں۔

(المستدرک ج ۲ ص ۲۳۰) (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۷۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

نبی ﷺ تمام انسانوں میں نفس ترین، افضل اور اشرف ہیں اور اس مطلوب پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہر قرن میں جو آدم کے

بہترین لوگوں میں سے مبعوث کیا گیا ہوں حتیٰ کہ جس قرن میں، میں ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۷، مسند احمد ج ۲ ص ۷۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۵۳۹)

حضرت واہد بن الاسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو فضیلت دی، اور اسماعیل کی اولاد سے بنو کنانہ کو فضیلت دی اور بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے مجھے فضیلت دی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۶۵، مسند احمد ج ۲ ص ۷۳)

حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا پھر جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا، پھر جب قبائل پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا اور جب جائیں پیدا کیں تو مجھے سب سے بہتر جان میں رکھا پھر جب گھر پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا پس میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۷، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۰، دلائل النبوة للسیوطی ج ۱ ص ۱۶۷، دلائل النبوة لابن قیم رقم الحدیث: ۱۶۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں آدم سے لے کر حتیٰ کہ میں اپنی ماں سے پیدا ہوا ہوں زنا سے پیدا نہیں ہوا۔

(۱) البیہقی رقم الحدیث: ۳۷۲۵، دلائل النبوة لابن قیم رقم الحدیث: ۱۶۷، دلائل النبوة للسیوطی ج ۱ ص ۱۹۰، مجمع الزوائد ج ۸

ص ۲۱۷، جامع البیہق ج ۱ ص ۹۱، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۵۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے ماں باپ کبھی زنا سے نہیں ملے، اللہ عز وجل مجھے ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحوں کی طرف منتقل فرماتا رہا درآں حایکہ وہ صاف اور مہذب تھے، اور جب بھی دو شاخیں نکلیں میں ان میں سے سب سے بہتر شاخ میں تھا۔

(دلائل النبوة لابن قیم رقم الحدیث: ۱۵، تہذیب تاریخ دمشق ج ۱ ص ۳۳۹، المحاضر الکبریٰ ج ۱ ص ۶۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پاس دو پیر کو آرام فرمایا۔ آپ کو پیٹن آ رہا تھا میری والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیر کر پیٹنے کو ایک شیشی میں جمع کر رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے ام سلیم! یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پیٹن ہے، ہم اس کو اپنی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳۱، المحاضر الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندی رنگ کے تھے اور جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی ایسی خوشبو کسی مشک اور عنبر میں نہیں تھی۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۳۱۷، مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۹، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۶)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے پر جاتے، پھر آپ کے بعد کوئی اس راستے پر جاتا تو وہ اس راستے میں آپ کی پھیلی ہوئی خوشبو سے یہ پہچان لیتا تھا کہ آپ اس راستے سے گزر کر گئے ہیں۔

(سنن الدارمی رقم الحدیث: ۶۶۶، المحاضر الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ سے گزرتے تو وہاں منک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ آج اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۱۲۵، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۲، المعاصی الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی چیز سے میری مدد کریں، آپ نے فرمایا: اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن تم کل آنا اور ایک کھلے منہ کی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا، پھر آپ نے اس شیشی میں اپنا پیسہ ڈال دیا حتیٰ کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ نے فرمایا: اپنی بیٹی سے کتنا کہ وہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر اس سے خوشبو لگائے، پھر جب وہ لڑکی خوشبو لگاتی تو تمام مدینہ میں اس کی خوشبو پھیل جاتی اور ان کے مکان کا نام خوشبو والوں کا گھر پڑ گیا۔

(الکامل لابن عدی ج ۲ ص ۸۶۳-۸۶۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۲۹۵، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۵۶۱، طبع جدید) اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل علیہ السلام نے کہا میں نے زمین کے مشارق اور مغارب پلٹ ڈالے میں نے کسی شخص کو (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا اور نہ بنو ہاشم سے افضل کوئی گھر دیکھا۔ (المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۶۲۸۱، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۱۷، طبع قدیم)

امت پر سخت احکام کا آپ پر دشوار ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے اور تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو یہ پروانے اور کیڑے کوڑے اس آگ میں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا تھا، اور وہ اس پر غالب آکر اس آگ میں گر رہے تھے، پس میں تم کو کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۱۳۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا یا فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۹۰)

حضرت زید بن خالد جہمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک موخر کر دیتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳، مسند احمد ج ۳ ص ۶۹، شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر دوسری رات کو بھی آپ نے نماز پڑھی تو بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی اقتداء کی، پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، پھر صبح کو آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے تم نے جو کچھ کیا تھا لیکن میں صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے

گی، پھر تم اس کو پڑھ نہیں سکو گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۰۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۲۰۶)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میری امت ان کی ملاقات نہیں رکھتی کچھ تخفیف فرمائیے حتیٰ کہ پچاس کی جگہ پانچ نمازیں فرض ہو گئیں اور فرمایا کہ یہ تعداد میں پانچ نمازیں اور اجر میں پچاس نمازیں ہیں۔ (ملاحظہ)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۱۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وصال کے روزے نہ رکھو (یعنی بغیر سحر و انظار کے روزے پر روزے نہ رکھو) مسلمانوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں! آپ نے فرمایا: میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، بے شک مجھے میرا رب کھلا تا اور چلاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۶۱، سنن احمد ج ۳ ص ۹۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۵۷۴، سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۸۷۴)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: لوگوں میں سے جو شخص حج کو جانے کی استطاعت رکھے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۱۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸۳، سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۱۷، سنن احمد ج ۱ ص ۱۱۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۱۳، المستدرک ج ۲ ص ۲۹۳)

دنیا اور آخرت میں امت کی فلاح پر آپ کا حریص ہونا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے سخت اور مشکل احکام دشوار تھے اور آپ ان کی آسانی پر بہت حریص تھے، اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں مگر ہم نے جو احادیث ذکر کر دی ہیں وہ کافی ہیں، اسی طرح امت کی دنیاوی اور اخروی فلاح پر جو آپ حریص تھے اس سلسلے میں ہم چند احادیث پیش کر رہے ہیں: حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھی، صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی ہے جتنی آپ عام طور پر نہیں پڑھا کرتے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! یہ اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھی تھی، میں نے اس نماز میں اللہ سے تین چیزوں کا سوال کیا تھا اللہ نے دو چیزیں مجھے عطا کر دیں اور ایک چیز کے سوال سے مجھے روک دیا۔ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری امت کو (عام) قحط سے ہلاک نہ کرے تو اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی اور میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری (پوری) امت پر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کرے جو ان کا غیر ہو، تو اللہ نے مجھے یہ چیز بھی عطا کر دی اور میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری امت کے لوگ ایک دوسرے سے جنگ نہ کریں تو اللہ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۷۵، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۶۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۱، صحیح ابن حبان رقم

الحدیث: ۷۲۳۶، سند احمد ج ۵ ص ۱۱۰۸، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۶۲۱ (۳۶۲۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کی ایک (خصوصی) مقبول دعا ہوتی ہے، سو ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا کر لی، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چسپا کر رکھا ہے اور یہ ان شاء اللہ میری امت کے ہر اس فرد کو وہ صل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰۷، سند احمد ج ۲ ص ۱۳۲۶، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۷۳۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۱۳، السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۱۷۱)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گنہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (یہ حدیث حضرت انس سے بھی مروی ہے)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶-۳۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۱۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۹۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۶۸، سند احمد ج ۳ ص ۲۱۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۵۱۳، سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۸۳، المستدرک ج ۱ ص ۶۹، الشریعہ ملائرجی ص ۲۳۸، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۲۰۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ (التوبہ: ۱۲۹)

اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

اس آیت میں دوئے تین مشرکین اور منافقین کی طرف ہے، یعنی اگر یہ مشرکین اور منافقین آپ سے اعراض کریں یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی احاطت سے اعراض کریں یا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے اعراض کریں یا یہ لوگ مشکل اور سخت احکام کو قبول کرنے سے اعراض کریں یا یہ منافق ہو کر جہاں میں آپ کے ساتھ جانے اور آپ کی نصرت سے انکار کریں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے۔

اس آیت سے یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اگر یہ مشرکین اور منافقین آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ اسلام کی نشر و اشاعت اور دشمنوں کے خلاف آپ کی جدوجہد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔

عرش کا معنی

عرش کا لغوی معنی ہے: کسی شے کا رکن، گھر کی چھت، خیمہ، وہ گھر جس سے سایہ طلب کیا جائے، اور بادشاہ کا تخت، اللہ تعالیٰ کے عرش کی تعریف نہیں کی جاسکتی، وہ سرخ یا قوت ہے جو اللہ کے نور سے چمک رہا ہے۔

(قاموس ج ۲ ص ۴۰۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

عزت، سلطان اور مملکت کا کنایہ عرش سے کیا جاتا ہے، نل عرشہ کا معنی ہے اس کی عزت جاتی رہی، روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو آپ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرا تدارک نہ کرتی تو نل عرشہ میری عزت جاتی رہتی، اللہ کے عرش کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو عرش کہتے ہیں، اور عرش اس طرح نہیں ہے جس طرح عام لوگوں کا وہم ہے، ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ عرش فلک اعلیٰ ہے اور کرسی فلک الکواکب ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذر! سات آسمان کرسی کے مقابلہ

میں ایسے ہیں جیسے کسی جنگل میں انگوٹھی کا ایک پھلا پڑا ہوا ہو، اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسے ہے جیسے جنگل کی فضیلت چھپل پر ہے۔ (کتاب الاسماء والصفات للسیقی ص ۳۵۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

(المطروحات ج ۲ ص ۳۲۹-۳۲۸، مطبوعہ مکتبہ خزار مہملی مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

عرش کے متعلق احادیث اور آثار

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو اپنے نور سے پیدا کیا اور کرسی عرش سے ملی ہوئی ہے، اور پانی کرسی کے نیچے اور ہوا کے اوپر ہے اور فرشتوں نے اپنے کندھوں کے اوپر عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور عرش کے گرد چار دریا ہیں، اور ان دریاؤں میں فرشتے کھڑے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور عرش بھی اللہ عزوجل کی تسبیح کرتا ہے۔

(کتاب العظمہ رقم الحدیث: ۱۹۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۳ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: وہ کرسی جو آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے قدموں کی جگہ ہے اور عرش کی مقدار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، سو اس کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور تمام آسمان گنبد کی طرح ہیں۔

(کتاب العظمہ رقم الحدیث: ۱۹۸، المستدرک ج ۲ ص ۲۸۲، یہ حدیث صحیح ہے)

حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک عربی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: یا رسول اللہ لوگ مشکل میں پڑ گئے، بال بچے ضائع ہو گئے، اور خوشی ہلاک ہو گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا کیجئے، ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار سبحان اللہ فرمایا، پھر فرمایا: تم پر افسوس ہے اللہ کو کسی کے حضور سفارشی نہیں بنایا جاتا، اللہ سبحانہ کی شان اس سے بلند ہے، تم پر افسوس ہے تم اللہ کو نہیں جانتے، اس کا عرش تمام آسمانوں اور زمینوں کو گنبد کی طرح محیط ہے اور وہ اس طرح چرچراتا ہے جس طرح بالان سواری کی وجہ سے چرچراتا ہے۔

(کتاب العظمہ رقم الحدیث: ۲۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۲۶، کتاب السنہ رقم الحدیث: ۵۷۵، الشریعہ ص ۲۹۳)

عرش کی تفسیر میں اقوال علماء

امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ لکھتے ہیں:

اہل تفسیر نے کہا ہے کہ عرش ایک تخت ہے اور وہ جسم مجسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو اٹھانے کا حکم دیا اور اس کی تعظیم کے لیے طواف کرنے کا حکم دیا جیسے زمین میں ایک بیت پیدا کیا اور بنو آدم کو اس کا طواف کرنے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اکثر آیات، احادیث اور آثار میں اس نظریہ کی صحت پر دلائل ہیں۔

(کتاب الاسماء والصفات ص ۳۹۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

ابوالحسن علی بن محمد الطبری نے کہا کہ رحمن کے عرش پر مستوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ عرش پر بلند ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ سورج ہمارے سر پر بلند ہے، اللہ سبحانہ عرش پر بلند ہے نہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے نہ وہ اس پر کھڑا ہوا ہے، نہ وہ عرش کے ساتھ تماس ہے نہ وہ اس سے مہان، معنی متباعہ ہے کیونکہ مس کرنا اور بعید ہونا اور کھڑا ہونا اور بیٹھنا اجسام کی صفات ہیں اور اللہ عزوجل احد اور صمد ہے، وہ نہ مولود ہے نہ والد اور نہ اس کا کوئی مماثل ہے اور جسم کے عوارض اور احوال اس کے لیے ممکن نہیں ہیں۔ (کتاب الاسماء والصفات ص ۳۱۱، مطبوعہ بیروت)

علامہ عبدالوہاب احمد بن علی الشرنوبی المتوفی ۹۷۳ھ لکھتے ہیں:

رحمن کے عرش پر استواء کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا خلق کرنا عرش پر مکمل ہو گیا اور اس نے عرش کے مادراء کسی چیز کو پیدا نہیں کیا اور اس نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ دائرہ عرش سے خارج نہیں ہے کیونکہ وہ تمام کائنات کو حاوی ہے، استوی کا معنی ہم نے تمام ہونا اور مکمل ہونا کیا ہے اور یہ اس آیت سے مستفاد ہے:

وَلَقَدْ بَلَّغَ آسَمَاءُ وَآسَمُودَى - (القصص: ۱۳)

اللہ نے قرآن مجید میں چھ جگہ عرش پر استواء کا ذکر کیا ہے اور ہر جگہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے بعد عرش پر استواء کا ذکر کیا ہے مثلاً پہلی بار سورۃ الاعراف میں ذکر فرمایا ہے:

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ - (الاعراف: ۵۴)

یعنی اس کے پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر تمام ہو گیا اور اس نے عرش کے بعد کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ یعنی عرش تمام ممالک میں سب سے اعظم ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بہ اعتبار رتبہ کے بلند ہے، مثلاً جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ہوا ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے اور جب ہمارا وہ سات آسمانوں سے ترقی کرتا ہے تو اس کے اوپر کرسی ہے اور جب ہم کرسی سے ترقی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عرش ہے جو مخلوقات کی انتہا ہے، اس کے آگے ہماری فکر کی کوئی میڑھی نہیں ہوتی اور عرش پر جا کر ہماری فکر کی پرواز ٹھہر جاتی ہے اور عرش کے اوپر اور اس سے بہ اعتبار رتبہ کے بلند اللہ تعالیٰ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر جا کر ٹھہر گیا اور یہی عرش پر استواء کا معنی ہے۔

(الوقت والجواہر ج ۱ ص ۱۸۵-۱۸۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامہ شعرانی کی مراد یہ ہے کہ کائنات کے عناصر اور اجسام اور اس کی وضع کو پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر جا کر ٹھہر گیا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مطلقاً خلق اور پیدائش کا سلسلہ عرش کو پیدا کرنے کے بعد موقوف ہو گیا۔

آیا سورہ توبہ کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے یا نہیں

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آخری آیتیں نازل ہوئیں وہ یہ ہیں: لقد جاءكم رسول من انفسكم - (التوبہ: ۱۲۹-۱۲۸)

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۰۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس کے معارض یہ حدیث ہے:

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت البراءۃ (التوبہ) ہے اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة - (الانعام: ۱۷۶) ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۰۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۱۸)

نیز امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آخری آیت یہ ہے: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله - (البقرہ: ۲۸۱) (جامع البیان ج ۳ ص ۹۵۶ رقم الحدیث: ۳۹۴۱)

امام ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوراً تری

سہ وہ چھ جگہیں یہ ہیں: (۱) الاعراف: ۵۴ (۲) یونس: ۳ (۳) طہ: ۵ (۴) الفرقان: ۵۹ (۵) السجدہ: ۳ (۶) المدینہ: ۳

زندہ رہے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۲ ص ۵۵۳، رقم الحدیث: ۲۹۳۳)

نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت الرلو ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۵۳۳، مطبوعہ دار ارقم، بیروت)

واضح رہے کہ البقرہ: ۲۸۰-۲۸۸ تک آیات الرلو ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ البقرہ: ۲۸۱ کا بھی پہلی آیتوں پر عطف ہے، اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۲۰۵، طبع لاہور)

ابن جریر نے کہا یہ آیت (البقرہ: ۲۸۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے نو گھنٹے پہلے نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، اور ابن جریر نے کہا یہ آیت آپ کی وفات سے تین گھنٹے پہلے نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آخری آیت کو بھی قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آیت کہا گیا ہے لیکن البقرہ کی آیت: ۲۸۱ کا آخری آیت ہونا زیادہ صحیح، زیادہ معروف اور زیادہ علماء کا مختار ہے۔ (المجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ نساء کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ (البقرہ: ۲۸۱) قرآن مجید کی آخری آیت ہے، اور اس کی تائید صحیح بخاری میں بھی ہے کہ آخری آیت، آیت الرلو ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قرآن مجید کی آخری آیتیں ہوں اور دونوں قرآن مجید کے آخر میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہوں اور ہر آیت دوسری آیت کے اعتبار سے آخری آیت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، حقیقی آخری آیت ہو اور یستفتونک فی اللہ یفتیکم فی الکلالہ کے آخری آیت ہونے کا یہ معنی ہو کہ وراثت کے احکام کی آخری آیت ہے اور اس کے برعکس ہونا اس لیے راجح نہیں ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے جو نزول قرآن مجید کے خاتمہ کو مستلزم ہے، پوری آیت اس طرح ہے:

وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ تَوَفًى
كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ۔
اور اس دن سے دنو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ
گے، پھر ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری جزا دی
جائے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (البقرہ: ۲۸۱)

(فتح الباری ج ۸ ص ۲۰۵، مطبوعہ لاہور، ۱۳۰۱ھ)

سورہ النساء کے آخر میں ہم نے قرآن مجید کی آخری آیت کے سلسلے میں مختلف روایتوں میں باہم تطبیق بیان کی ہے۔

حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی سے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ الایہ
کا سورہ توبہ میں درج ہونا

جب صحابہ کرام قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے تو ان کو سورہ توبہ کی یہ آخری دو آیتیں نہیں ملیں پھر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ آیتیں ملیں اور ان کی شہادت پر انہوں نے اس کو قرآن مجید میں شامل کیا، امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے پیغام بھیجا تو میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا حتیٰ کہ جب میں سورہ توبہ کے آخر پر پہنچا تو لقد جاءکم رسول من انفسکم مجھے صرف حضرت

خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی اور ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ملی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۲۵، ۲۸۰۷، مطبوعہ دارالقرآن مدینہ)

اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو تواتر سے ثابت ہے، صرف ایک صحابی کے کہنے سے یہ آیت قرآن مجید کا جز کیسے بن گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تواتر سے معلوم تھا کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، لیکن مصحف میں ہر آیت کو درج کرنے کے لیے انہوں نے یہ ضابطہ بنایا تھا کہ دو صحابی اس پر گواہی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لکھوایا تھا یا دو صحابی اس پر گواہی دیں کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تھی۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کے علاوہ اور کسی صحابی کے پاس اس کی شہادت نہیں تھی لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی شہادت کو دو شہادتوں کے قائم مقام قرار دیا تھا اس لیے اس آیت کو سورہ توبہ میں درج کر لیا گیا۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

امام ابن ابی داؤد نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت زید سے کہا کہ آپ دونوں مسجد کے دروازہ پر بیٹھ جائیں اور جب دو گواہ اس پر گواہی دیں کہ یہ آیت کتاب اللہ کی ہے تو اس کو لکھ لیں۔ اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت زید کی آیت کے صرف اپنے پاس لکھے ہونے پر اکتفا نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ دو گواہ اس پر گواہی دیں اور یہ چیز ان کی غایت احتیاط پر دلالت کرتی ہے۔ علامہ سخاوی نے کہا مراد یہ ہے کہ دو گواہ اس پر گواہی دیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی یا دو گواہ اس پر گواہی دیں کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی، اور لیث بن سعد نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے قرآن جمع کیا اور اس کو حضرت زید بن ثابت نے لکھا اور جب تک دو عدل (نیک) گواہ گواہی نہ دیتے حضرت زید اس آیت کو مصحف میں درج نہیں کرتے تھے اور سورہ توبہ کی آخری آیت صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس پائی گئی تو مسلمانوں نے کہا اس کو لکھ لو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے۔ (الاقان ج ۱ ص ۵۸، ملخصاً، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کا دو گواہوں کے برابر ہونا

عمارہ بن خزیمہ کے پچار ضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مہلت طلب کی تاکہ گھوڑے کی قیمت لے کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی گھوڑے کی قیمت لینے لگے، اس اعرابی نے اس کو تاخیر سمجھا، پھر دوسرے دوگ اس اعرابی سے اس گھوڑے کی قیمت لگانے لگے اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو خرید چکے ہیں، پھر اس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکار اگر آپ اس گھوڑے کو خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں۔ آپ نے اس اعرابی کی بات سن کر فرمایا: کیا میں تم سے یہ گھوڑا خرید نہیں چکا؟ اس اعرابی نے کہا نہیں خدا کی قسم! میں نے آپ کو یہ نہیں فروخت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں، میں تم سے یہ گھوڑا خرید چکا ہوں۔ اس اعرابی نے کہا اچھا پھر آپ گواہ لائیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا آپ کو فروخت کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: تم کس وجہ سے گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیونکہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۶۰۷، سنن النسائي رقم الحديث: ۳۶۶۱، المصنفات الکبریٰ رقم الحديث: ۵۸۳، المعجم الکبیر رقم الحديث: ۳۷۳۰، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۲۰، المستدرک ج ۲ ص ۹۸، سنن کبریٰ ج ۱۰ ص ۱۳۶، تهذیب تاریخ دمشق ج ۵ ص ۱۳۶، کنز العمال رقم الحديث: ۳۷۰۳۸، الاصابہ رقم: ۲۲۵۶، اسد الغابہ رقم: ۱۲۳۶)

صحیح بخاری میں بھی اس کی تائید ہے:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مصحف میں آیات درج کر رہا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا تھا، وہ مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ملی جن کی شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ (الاحزاب: ۲۳) (صحیح البخاری رقم الحديث: ۲۸۰)

اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا تھا، اس وقت نگاہ نبوت میں یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا جب جمع قرآن کے وقت سورہ توبہ کی آخری آیت اور الاحزاب کی آیت: ۲۳ پر حضرت خزیمہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہو گا اور اگر ان کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار نہ دیا جائے تو سورہ توبہ اور سورہ احزاب میں یہ آیتیں درج ہونے سے رہ جائیں گی۔

لقد جاءكم رسول من انفسكم - الایہ
کے وظیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

علامہ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ المتوفی ۷۵۱ھ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

ابو بکر محمد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ شبلی آ گئے، ابو بکر بن مجاہد ان کے لیے کھڑے ہوئے اور ان سے معاف کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے کہا اے سیدی! آپ شبلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں حالانکہ آپ کا اور تمام اہل بغداد کا یہ خیال ہے کہ یہ دیوانہ ہے! انہوں نے کہا: میں نے اس کے ساتھ اسی طرح کیا ہے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر دیکھا کہ شبلی آ رہا تھا۔ آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ شبلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے: لقد جاءكم رسول من انفسكم - الایہ۔ (التوبہ: ۱۲۹-۱۲۸) اور اس کے بعد مجھ پر درود (شریف) پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے یہ ہر فرض کے بعد یہ دو آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور تین مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا مجھ! انہوں نے کہا پھر جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز کے بعد کیا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اسی طرح ذکر کیا۔ (جلاء الانعام ص ۲۵۸، مکتبہ نوریہ رضویہ، لاکل پور، پاکستان)

حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن الخوافی متوفی ۹۰۲ھ نے القول البدیع ص ۲۵۲-۲۵۱ میں اور علامہ احمد بن محمد بن حجر عسقلانی متوفی ۹۷۳ھ نے الدر المنثور ص ۱۵۲-۱۵۱ میں اور شیخ محمد زکریا نے فضائل درود ص ۱۱۶ میں اس روایت کا ذکر کیا ہے اور شیخ زکریا نے علامہ سخاوی کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شبلی کا اسی (۸۰) سال سے یہ معمول ہے۔

حسبی اللہ لا الہ الا هو پڑھنے کی فضیلت

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ہر صبح اور ہر شام کو

سات مرتبہ یہ پڑھا، جسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم، اس کے دنیا اور آخرت کے اہم کاموں میں اللہ کافی ہوگا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۸۱، عمل الیوم واللیل لابن السنی رقم الحدیث: ۱۷، الاذکار للنووی رقم الحدیث: ۲۱۹)

سنن ابوداؤد میں یہ حدیث موقوف ہے اور باقی کتابوں میں مرفوع ہے۔

اور یہاں پہنچ کر سورہ توبہ کی تفسیر ختم ہوگئی۔

کلمات تشکر

الحمد لله على احسانه آج بروز جمعہ ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۲۰ھ / ۳۰ جولائی ۱۹۹۹ء کو سورہ توبہ کی تفسیر مکمل ہوگئی،
 اللہ العالمین! جس طرح آپ نے کرم فرمایا اور سورہ توبہ تک یہ تفسیر کرا دی ہے باقی قرآن مجید کی تفسیر بھی مکمل کرا دیں۔ میں
 ذیابیطس اور بلند فشار دم کا عرصہ ۱۳ سال سے مریض ہوں اور سولہ سال سے لہباگو (کسر کے درد) کا مریض ہوں اور اب تین سال
 سے سیدھے ہاتھ کے جوڑ میں بازو کے درد میں مبتلا ہوں اور شوگر کی وجہ سے دیگر امراض لاحق ہیں اس کے باوجود چار مینوں
 میں سورہ توبہ کی یہ تفسیر مکمل ہوگئی۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں یہ انسانی طاقت کی کاوش نہیں ہے، یہ محض اللہ کا کرم اور اس کا
 فضل ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ گندی اور بدبودار کھاد سے میٹکتے ہوئے خوشبودار اور پاکیزہ پھول پیدا کر دیتا ہے اسی طرح اللہ
 تعالیٰ نے اس گنہ گار اور سیاہ کار بندے کے ہاتھوں یہ پاکیزہ اور نورانی تفسیر لکھوا دی۔ سورہ توبہ کی تفسیر ختم کرتے ہوئے میں
 اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ اور نیک عاقبت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ العالمین! مجھے تمام
 امراض سے شفا عطا فرما اور اس تفسیر کو مکمل کرا دے، اس کو اپنی اور اپنے حبیب اکرم کی بارگاہ میں قبول فرما اور قیامت تک
 تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما اور اس میں مذکور عقائد اور اعمال کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق
 پیدا فرما، موافقین کے لیے اس تفسیر کو موجب استقامت اور مخالفین کے لیے موجب ہدایت بنا دے۔ شرح صحیح مسلم اور اس
 تفسیر کو مخالفین کے بغض اور عناد سے محفوظ رکھ، اس تفسیر کے مصنف، اس کے والدین اور اقرباء، اس کے کپوڑ، اس کے
 صحیح اور اس کے ناشر اور قارئین کی مغفرت فرما، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر آزمائش اور مصیبت اور عذاب سے محفوظ رکھ اور
 دنیا اور آخرت کی نعمتیں، راحتیں اور سعادتیں ان کے لیے مقدر فرما دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ حبیبک
 سیدنا محمد افضل الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلوات اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ
 وازواجه وامتہ اجمعین۔

سُورَةُ يُوسُفَ

(۱۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورة یونس

سورت کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام سورۃ یونس ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کی قوم باقی انبیاء علیہم السلام کی اقوام سے اس صفت میں منفرد تھی کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور انہوں نے عذاب الہی کے آثار دیکھ لیے تو وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کا ایمان لانا نفع آور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے عذاب اٹھایا جس کا اس آیت میں ذکر ہے:

فَلَوْلَا كُنَّا لَكَ قَرْيَةً مِّنْ قَرْيَةٍ مَّا نَجَّيْنَاكَ مِنْهَا
إِلَّا بِوَيْحٍ يُوسُفُ مَا أَفْتَوْا كَفْتُمْ نَاعْتَهُمْ عَذَابٌ
الْحَجَرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَعْتَهُمُ إِلَى
حَيَاتِهِمْ (یونس: ۹۸)

یونس کی قوم کے سوا اور کسی بستی کے لوگ ان کی طرح کیوں نہ ہوئے کہ وہ لوگ (بھی) ایمان لے آتے اور انہیں (بھی) ان کا ایمان نفع دیتا، (جس طرح) وہ (قوم یونس) ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ان کی دنیا کی زندگی میں عذاب اٹھایا اور ایک مخصوص وقت تک انہیں فائدہ پہنچایا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الصافات میں سورۃ یونس سے بہت زیادہ ہے تو اس کا نام سورۃ یونس کیوں نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وجہ تسمیہ میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کا نام رکھ جائے اس میں اس چیز کی مناسبت ہونی چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ جہاں وہ مناسبت پائی جائے وہاں وہ نام بھی ہو کیونکہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی، اس کی مثال یہ ہے کہ خمر (انگور کی شراب) کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ خمر کا معنی ہے ڈھانپنا اور خمر عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بھنگ بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے سو اس کو بھی خمر کہنا چاہیے، اردو میں اس کی یہ مثال ہے کہ پاجامہ کو پاجامہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیروں کا لباس ہے، اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شلوار، تہبند، غرارہ، ساڑھی اور چٹون وغیرہ یہ بھی پیروں کا لباس ہے تو ان کو پاجامہ کیوں نہیں کہتے۔

سورۃ یونس کا نام یونس رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف اور سورۃ ابراہیم یہ چاروں

سورتیں اللہ سے شروع ہوتی ہیں اور ان میں باہم امتیاز کے لیے ہر سورت کا وہ نام رکھا گیا جس سورت میں ایک نبی کا یا اس کی قوم کا تذکرہ آیا ہو، بجائے اس کے کہ ان میں اس طرح امتیاز ہو تا لہٰذا اولیٰ، الثانیہ، الثالثہ اور الرابعہ۔

سورہ یونس کا زمانہ نزول

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

امام الثعالبی، امام ابوالشیخ اور امام ابن مردودہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی، اور امام ابن مردودہ نے حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ یونس مکہ میں نازل کی گئی۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۳۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

نیز لکھتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ امام ابن مردودہ نے مجاہد کی سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ مکی ہے اور عطا کی سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ مدنی ہے۔

(الانحاف ج ۱ ص ۶۳، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

بعض علماء نے سورہ یونس کے مکی ہونے سے تین آیتوں کا اشتیاع کیا ہے، اور ابن القیس اور علامہ سخاوی نے کہا ہے کہ سورہ یونس کے شروع سے لے کر چالیس آیتوں تک مکی آیتیں ہیں اور باقی آیتیں مدنی ہیں، اس کی ایک سو نو آیتیں ہیں اور شامی کے نزدیک اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں۔ (روح المعانی ج ۷ ص ۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

سورہ التوبہ اور سورہ یونس کی مناسبت

سورہ توبہ کا اختتام رسالت کے ذکر پر ہوا تھا لہٰذا جاء کم رسول من انفسکم۔ (التوبہ: ۱۲۸) اور سورہ یونس کی ابتداء بھی رسالت کے ذکر سے ہوئی ہے: اکان للناس عجبان او حینا الی رجل منهم۔ (یونس: ۲) ”کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک (مقدس) مرد پر وحی نازل کی ہے“۔ نیز سورہ توبہ میں مصیبت نازل ہونے کے باوجود اس سے عبرت اور نصیحت حاصل نہ کرنے اور توبہ نہ کرنے پر منافقین کی مذمت کی تھی:

أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كَيْفٍ عَمَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ (التوبہ: ۱۲۶)

اور اس سورت میں ان لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے جو کسی مصیبت کے موقع پر اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔

وَلَمَّا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضَّرَّ دَعَا إِلَىٰ حِينِهِ أَوْ فَاعِلُهُ أَوْ قَائِلُهُ مَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صَرْعَهُ مَرَّ كَانَ يَدْعُو إِلَىٰ صِرَافَتِهِ۔ (یونس: ۱۲)
اور جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہم سے فریاد کرتا ہے خواہ پہلو کے بل یا پیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے اور جب ہم اس سے مصیبت دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا اس نے کسی مصیبت کے پہنچنے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔

اس طرح سورہ توبہ کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی طرف سے مشرکین سے بیزاری کے اعلان سے کی اور اس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مشرکین کو جہاں پائیں قتل کر دیں۔ (التوبہ: ۵) اور اس سورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ مشرکین سے بیزاری کا اظہار کریں:

وَاِنْ كَذَّبْتُمْ فَلْيُكَلِّمْنِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْقُونَ وَمَا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْقِيْ وَهِيَ تَعْمَلُونَ (یونس: ۳۱)

اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کاموں سے بری الذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بیزار ہوں جن کو تم کرتے ہو۔

سورہ یونس کے مسائل اور مقاصد

☆ اس سورت کی ابتداء الرے کی گئی ہے جو حروف تہجی ہیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس کو ہمارے نبی نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے ان ہی حروف سے بنا ہے جن سے تم اپنا کلام بناتے ہو اگر یہ تمہارے دعویٰ کے مطابق کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسا ہی کلام بنا کر لے آؤ، سو یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہے۔

☆ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت کو مستلزم ہے۔

☆ مخلوقات کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں اور جزا اور سزا کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔

☆ مشرکین کے لیے وعید بیان کی ہے اور مومنوں کو بشارت دی ہے۔

☆ کافروں پر جلد عذاب نہ بھیجنے کی حکمت بیان فرمائی ہے۔

☆ پچھلی امتوں کو رسولوں کے جھٹلانے کی سزا نہیں یاد دلائی ہیں۔

☆ دشمنی اور حسد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔

☆ دنیا کے زیب و زینت کے زوال اور اخروی نعمتوں کی بھاکو بیان فرمایا ہے۔

☆ آخرت میں مومنوں اور کافروں کے احوال کا تفاوت اور باطل خداؤں کی اپنے عبادت گزاروں سے بیزاری کا ذکر فرمایا ہے۔

☆ اللہ عزوجل کے غیر کی الوہیت کا اس دلیل سے رد فرمایا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کسی کے کسی کام نہیں آسکتے۔

☆ قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں اور مشرکین کے اس قول کو باطل کیا ہے کہ قرآن میں من گھڑت باتیں ہیں۔

☆ مشرکین کو چیلنج دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی مثل لا کر دکھادیں۔

☆ مشرکین کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ پچھلی جن امتوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی ان پر خوفناک عذاب آیا، اور عذاب آنے کے بعد پھر کسی قوم کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ عذاب آنے سے پہلے فوراً ایمان لے آئے تھے۔

☆ مشرکین کی اس پرہمت کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حلال رزق کو حرام کر لیا تھا۔

☆ اولیاء اللہ کو دنیا اور آخرت کی بشارت دینے کا ذکر فرمایا ہے۔

☆ کفار کی دل آزار باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمت دی ہے۔

☆ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے۔

☆ انبیاء سابقین میں سے حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے احوال پر غور کی دعوت ہے۔

☆ اہل کتاب کی شہادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صدق کو بیان فرمایا ہے۔

☆ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم میرے دین میں شک

کرتے ہو تو میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور اگر (بالفرض) اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو آپ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جس نے ہدایت پائی تو اپنے فائدہ کے لیے اور جو گمراہ ہوا تو اس کا وبال صرف اسی پر ہے۔

سُورَةُ يُولُسُ مَكِّيَّةٌ ۝ اٰیَاتُهَا ثَلَاثٌ وَ اَحَدُ عَشَرَ رُكُوْعًا

سُورَةُ يُولُسُ مَكِّيَّةٌ ۝ اس میں ایک سو نو آیتیں اور عیارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

انشائی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے ۝

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

انہی نام پر اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے مہر ہے ۝ کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے

اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ

کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک (مقدس) مرد پر وحی نازل کی ہے کہ آپ رفاصل، لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو

اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صٰدِقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ

یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس دان کے نیک اعمال کا بہترین اجر ہے، اس پر کافروں نے کہا

اِنَّ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝ اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

جیسے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے ۝ بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور

وَالْاَرْضِ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ یَدْبِرُ

زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا وہ کائنات کو چلانے کا انتظام

الْاَمْرِ ۝ مَا مِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۝ ذَلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ

کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے،

فَاعْبُدُوْهُ ۝ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ اِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا ۝ وَعَدَا

سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ۝ اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا

البقرہ ۳

ذَقَّتْ النَّبِیُّ عَلٰی اللّٰهِ طِیْبًا وَوَسْلًا

اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ

برحق وعدہ ہے ایسے شک وہ مخلوق کو ابتدا پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا : ان لوگوں کو انسانی کے ساتھ جزائے

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ

جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان

شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۳﴾

کے لیے کھوٹا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے ○

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَ لَهَا

وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن ، اور اس کی منزلیں مقرر

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ

میں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو ، اللہ نے یہ سب برحق

اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۴﴾

ہی پیدا کیا ہے وہ علم والوں کے لیے (اپنی قدرت کی) نشانیاں واضح کرتا ہے ○

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ

بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے آسمانوں اور

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

زمینوں میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو زمین میں غفلت سے بچتے ہیں ○ درحقیقت ہر جگہ ہم سے ملاقات

لِقَاءَنَا وَرَوْضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُونُوا بِالَّذِينَ

کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور جو لوگ

هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفُلُونَ ﴿۶﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا

ہماری آیتوں سے غافل ہیں ○ یہ وہی ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے ان کاموں کی وجہ سے

يَكْسِبُونَ ۝۸ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ

جو وہ کرتے رہے تھے ۸ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب ان کو

رَبُّهُمْ بِأَيِّمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ

ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا جن کے نیچے سے دریا

التَّعِيمِ ۝۹ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا

بیٹے ہیں ۹ اور جنتوں میں ان کی بے ساختہ یہ پکار ہوگی "پاک ہے تو اے اللہ" اور جنتوں میں ان کی ایک "سیرے کیلئے

سَلَامٌ ۝۱۰ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۰

یہ دعا ہوگی: "سلام (علیکم)" اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ کہنا ہوگا، "الحمد للرب العالمین" ۱۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے معمور ہے ۱۰ (یولس: ۱)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الر کی تفسیر میں فرمایا: انا اللہ ری "میں اللہ دیکھتا ہوں" حضرت ابن عباس سے دوسری روایت یہ ہے کہ الر، حم اور قون مل کر اللہ تعالیٰ کا نام "الرحمن" بنتا ہے اور قواد سے یہ روایت ہے کہ یہ حروف قرآن مجید کے اسماء ہیں، ان کی مکمل تفسیر البقرہ: ۱ میں گزر چکی ہے۔

(جامع البیان ج ۱۱ ص ۱۰۵، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۹۳)

کتاب حکیم کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) اس سے مراد تورات اور انجیل ہے اور اس کا معنی یہ ہے: اس سورت میں جو قصص بیان کیے گئے ہیں وہ تورات اور انجیل کے موافق ہیں، حالانکہ (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو پڑھا تھا نہ کسی عالم سے ان کو سنا تھا تو پھر اس موافقت کا حصول اس کے سوا ممکن نہیں ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی اور یہ آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔

(۲) الر میں یہ اشارہ ہے کہ یہ کتاب حروف جمعی سے مرکب ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی ان حروف جمعی سے اس کی مثل کلام بنا کر لے آؤ، اور یہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔

(۳) اس آیت میں حکیم سے معنی حاکم ہے، یعنی یہ کتاب اس بات کا حکم دیتی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ نبوت میں صادق ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے جس کی مثال لانے سے پوری دنیا عاجز ہے۔

(۴) حکیم یہ معنی محکم ہے یعنی یہ کتاب منسوخ نہیں ہے، اس میں کذب، تناقض اور تضاد نہیں ہے اور حادثات زمانہ سے یہ کتاب مٹ نہیں سکتی اور یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ قیامت تک کے نبی ہیں اس لیے آپ کی کتاب بھی بلا کسی تغیر کے قیامت تک باقی رہے گی، اس کے برخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کیونکہ ایک مخصوص

۱۰

زمانہ کے لیے نبی تھے اس لیے ان کی کتابیں بھی ان کے بعد تغیرات سے محفوظ نہیں رہیں حتیٰ کہ اب وہ زبان بھی موجود نہیں جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔

(۵) حکیم کا معنی ہے یہ کتاب حکمت پر مشتمل ہے، حکمت کا معنی ہے علم اور عقل سے حق تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا معنی یہ ہے کہ اس کو تمام اشیاء کا علم ہے اور اس نے ان اشیاء کو انتہائی خوبی اور بہتری کے ساتھ پیدا کیا ہے اور انسان کی حکمت یہ ہے کہ اس کو موجودات کی معرفت ہو اور وہ نیک کام کرے اور قرآن مجید کی حکمت یہ ہے کہ اس نے صحیح اور برحق باتیں بیان کی ہیں۔ (الفردات ج ۱ ص ۲۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک (مقدس) مرد پر یہ وحی نازل کی ہے کہ آپ (غافل) لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس (ان کے نیک اعمال کا) بہترین اجر ہے (اس پر) کافروں نے کہا بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے (یونس: ۲)

آپ کی نبوت پر مشرکین کا تعجب اور اس کا ازالہ

مشرکین مکہ حسب ذیل وجوہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر تعجب کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ایک بشر کو رسول بنائے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۰۷، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۹۳)

قَالُوا بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ (بنی اسرائیل: ۹۳) کفار نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا؟

اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تعجب کو حسب ذیل آیتوں میں ذرا نکل فرمایا:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ۖ

وَلَلْبَشَرِ عَلَيْهِمْ ثَابِتٌ ۖ سَمِيعٌ ۚ (الانعام: ۹)

فَلَوْلَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمَاطُونَ

مُطَمِّتِينَ لَنَرْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ

مَلَائِكًا رَسُولًا ۚ

خلاصہ یہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے وہ اسی قوم کی جنس سے ہوتا ہے تاکہ اس رسول کا عمل اس قوم کے لیے نمونہ اور حجت ہو، نیز اگر رسول کسی اور جنس سے ہو تو قوم اس سے استفادہ نہیں کر سکتی جیسا کہ عام انسان فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہ ان کا کلام سن سکتے ہیں نہ ان کو مس کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اور بشر کی طرف انسان اور بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے چنانچہ اس نے فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا مُتَوَحِّجًا

إِلَيْهِ۔ (یوسف: ۱۰۹)

نیز ان کو اس بات پر بھی تعجب ہوتا تھا کہ ایک غریب اور یتیم شخص کو کیوں رسول بنایا، کسی امیر کبیر شخص کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ چنانچہ وہ کہتے تھے:

لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ

الْقُرَيْشِ لَنَرَيْنَا عِظَمَ تَعَجُّبِهِ۔ (الزخرف: ۳۱)

مشرکین نے کیا یہ قرآن ان دو مشروں (مکہ اور طائف) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ فخر نیک صفات کے منافی نہیں ہے اور غنا نیک صفات کا موجب نہیں ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر کے باوجود اپنی نیکی، خیر، تقویٰ، امانت، دیانت، صلہ رحم اور ایثار وغیرہ کے ساتھ معروف اور مشہور تھے اور آپ کا یتیم ہونا کسی نقصان کا موجب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم اس لیے رکھا کہ آپ پر والدین کی پرورش کا احسان نہ ہو، کیونکہ آپ کو تمام دنیا پر فضل اور احسان کرنے کے لیے بھیجا تھا کسی کا احسان اٹھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا اور مالدار اور غنی ہونا کسی خوبی اور نیکی کو مستلزم نہیں ہے، مکہ میں کتنے مال دار اور غنی تھے لیکن ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی شہرت نہیں تھی اور نہ مال اور دولت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِنَا تُقَرِّبُكُمْ
عِندَنَا نَفْسِي۔ (سبا: ۳۷)

اور نہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تم کو

ہمارے قریب کر دیں۔

قدم صدق کے متعدد محال

اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپ ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس قدم صدق ہے، قدم صدق کی حسب ذیل تفسیریں کی گئی ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قدم صدق سے مراد منزل صدق ہے، یعنی بہترین مقام اور یہ تفسیر اس آیت سے ماخوذ ہے:

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ
مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ (بنی اسرائیل: ۸۰)

آپ کہنے کہ اے میرے رب مجھے بہترین مقام میں داخل

فرما اور مجھے بہترین مقام سے باہر لا۔

زجاج نے کہا قدم صدق سے مراد بلند مرتبہ ہے۔ (معانی القرآن للزجاج، ج ۳ ص ۶، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت)

مادری نے کہا اس سے مراد نیک پنا ہے جو بیچن میں فوت ہو گیا، کیونکہ قدم کا معنی ہے مقدم اور پیش رو، اور نابالغ بچے قیامت کے دن ماں باپ کے لیے مقدم اور پیش رو ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ وہ اپنے نابالغ بیٹے کی نماز جنازہ میں یہ دعا مانگیں: اے اللہ! اس کو ہمارے لیے مقدم اور پیش رو بنا دے اور اس کو (نیکیوں کا) ذخیرہ اور اجر عطا دے۔ (صحیح البخاری کتاب الجنائز باب ۶۵)

حسن اور قتادہ نے کہا اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے اور ان پر مقدم ہیں: حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حوض پر تمہارا پیشرو اور مقدم ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳۹، مطبوعہ امام مالک رقم الحدیث: ۵۹)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ میدان محشر میں سب پر مقدم ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم (بعثت میں) آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہیں، (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۷۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۵) نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پانچ نام ہیں: میں محمد اور احمد ہوں، اور مامی (مٹانے والا) ہوں، اللہ میرے سبب سے کفر کو مٹا دے گا اور میں حاضر ہوں لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہو گا اور میں عاقب (سب نبیوں کے بعد آنے والا خاتم النبیین) ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۳۲، مطبوعہ امام مالک رقم الحدیث: ۱۸۹۱)

مجاہد نے کہا: قدم صدق سے مراد نیک اعمال ہیں۔ ضحاک نے کہا: اس سے مراد نیک اعمال کا اجر ہے۔

یہ تمام محافل امام ابن ابی حاتم نے بیان کیے ہیں۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۲۳-۱۸۲۲)

آپ کو سنا کر کئے کا جواب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (اس پر) کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ کافروں کی مراد یہ تھی کہ قرآن مجید اپنی فصاحت اور بلاغت میں اتنے عظیم مرتبہ پر ہے کہ اس جیسا کلام بنانا غیر ممکن ہے اور اسی وجہ سے یہ جادو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، ان کے اس کلام کا فاسد اور باطل ہونا بالکل بدیہی اور ظاہر تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما ان کے درمیان ہوئی، اور آپ کا کبھی جادو گروں سے واسطہ نہیں پڑا اور نہ ہی مکہ میں جادو سکھانے والے تھے حتیٰ کہ یہ کہا جاتا کہ آپ نے ان سے جادو سیکھ لیا، پھر آپ کا ایسا کلام پیش کرنا جس کی نظیر لانے سے سب عاجز تھے معجزہ کے سوا اور کچھ نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا وہ کائنات کو چلانے کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم صیحت حاصل نہیں کرتے؟ (یونس: ۳)

مشرکین کے تعجب کو زائل کرنا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحی، نبوت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں ان کے تعجب کو زائل فرمایا ہے باین طور کہ جس ذات نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس کا اس مخلوق کی طرف ایک رسول کو بھیجنا کوئی بعید نہیں ہے جو اس کی مخلوق کو نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے کیونکہ اس جہان کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے احکام نافذ ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔

آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے اور عرش پر جلوہ گر ہونے کی تفسیر ہم الاعراف: ۵۴ میں بیان کر چکے ہیں، نیز عرش کی مزید تفسیر ہم نے التوبہ: ۱۲۹ میں بیان کی ہے اور شفاعت کی تفسیر البقرہ: ۳۸ میں اور عبادت کی تفسیر الفاتحہ: ۴ میں بیان کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، بے شک وہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے (یونس: ۳)

حشر اجماع پر دلائل

کفار اور مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، حشر اور جزاء اور سزا کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حشر اجماع پر بہت زور دیا ہے اور دوبارہ زندہ کرنے پر بہت دلائل قائم کیے ہیں، ان میں سے چند دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ایک موسم (خزاں) میں مردہ ہوتی ہے اس پر خشکی غالب ہوتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے موسم (بہار) میں اس پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں کھیتی لہلہا لگتی ہے اور بکثرت پھل، پھول اور غلہ پیدا ہوتا ہے، پھر سلا موسم لوٹ آتا ہے اور وہ زمین مردہ ہو جاتی ہے اور دوسرے موسم میں پھر ریشم ہوتی ہے اور پھر

وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے تو جو زمین کو ایک بار زندہ کرتا ہے پھر مار دیتا ہے اور پھر زندہ کر دیتا ہے تو کیا اس میں یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو بھی مار کر پھر زندہ کرے گا۔

وَاللّٰهُ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّسَالَۃَ فَتَبَيَّنَ لِّلنَّاسِ مَا كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۚ اِلٰى اٰیٰتِہٖۤ اَلَّا رَءَوْا اَنَّہٗ یُبْدِیْہِ الْغَیْبَۃَ لِمَا یَشَآءُ ۚ وَیَعْلَمُ مَا تُکْنِیۡ اَلۡاٰرَضُۚۙ بَعْدَ مَا نَزَّلَهَا مَّا کَانَ لَکَ النَّشۡوُرُۚ (فاطر: ۹)

اور اللہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل اٹھالاتی ہیں، پھر ہم بادل کو مردہ شرکی طرف سے جانتے ہیں، پھر ہم اس کے سبب سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح (قبروں سے) اٹھتا ہے۔

(۲) ہم میں سے ہر شخص اپنا مشاہدہ کرتا ہے کہ کسی بیماری یا عارضہ کی وجہ سے اس کا جسم دبا ہو جاتا ہے، پھر صحت مند ہونے کے بعد مقوی غذا کھائیں اور فرہ کرنے والی خوراک کھانے سے وہ پھر موٹا اور فرہ ہو جاتا ہے اور پھر کسی عارضہ کی وجہ سے کمزور اور دبا ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ موٹا ہو جاتا ہے اور کمزوری بمنزلہ موت اور فرہی بمنزلہ حیات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو کمزور اور دبا کرنے کے بعد دوبارہ پھر موٹا اور طاقتور کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ ہم کو مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دینے پر بھی قادر ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں مینڈک اور دوسرے برساتی جانور اچانک مٹی سے پیدا ہو جاتے ہیں اور برسات کا موسم ختم ہوتے ہی مر کھپ جاتے ہیں پھر دوبارہ برسات آنے پر وہی جانور دوبارہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا ان نشانیوں سے یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ وہ تمام انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کر دے گا!

(۳) اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سابق مثال اور نمونہ کے ابتداء انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلِ اللّٰهُ یَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُہٗ ثُمَّ یُعِیدُہٗ ۚ فَاَلَا تُؤْفَکُوْنَ (یونس: ۳۴)

آپ کہئے کہ اللہ ہی ابتداء پیدا کرائے گا، پھر وہی اس کا اعادہ فرمائے گا سو تم لوگ کمال بھٹک رہے ہو۔

قَالَ مِّنْ یَّحْیِ الْوَعْدَۃَ وَیَحْیِی رِیۡحِہٖۤ اٰیٰتِہٖۤ اَلَّا رَءَوْا اَنَّہٗ یُبْدِیْہِ الْغَیْبَۃَ لِمَا یَشَآءُ ۚ وَیَعْلَمُ مَا تُکْنِیۡ اَلۡاٰرَضُۚۙ بَعْدَ مَا نَزَّلَهَا مَّا کَانَ لَکَ النَّشۡوُرُۚ (یس: ۷۹-۷۸)

اس (مشرک) نے کہا بڑیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد ان کو، کون زندہ کرے گا؟ آپ کہئے کہ وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے پہاڑ اور آسمان اور زمین پیدا کیے تو وہ مردہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے!

اَوَلَمْ یَرَوْۤا اَنَّ اللّٰہَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ یَکُنْ یَخْلُقْہِنَّ یَغْدِرْ عَلٰی اَنْ یَّخْرِجَ الْمَیۡتَیۡنِ۔ (الاحقاف: ۳۳)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد تھکا نہیں وہ (ضرور) مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے،

کَیۡنَ اَشَدُّ حُلُوۡفًا اِلَآ اللّٰہَ الشَّمَاۃِ بَنَاتِہَا۔ (التازعات: ۲۷)

کیا (تمہارے نزدیک) تمہارا بنانا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا بنانا۔

(۵) نیند ایک قسم کی موت ہے، انسان پر نیند کے بعد بیداری اور بیداری کے بعد موت کے احوال طاری ہوتے رہتے ہیں تو جو سوئے ہوئے شخص کو دوبارہ بیدار کر دیتا ہے وہ مردہ کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا!

اَللّٰہُ یَتَوَفَّی الْاَنۡفُسَ رَٰحِیۡنَ مَوۡتِہَا وَآلِہِیۡ لَہٗم

اللہ موت کے وقت روہوں کو قبض کرتا ہے اور جن کی

تَمُتْ فِيْ مَنَاصِيْهَا قَبِيْصُكَ لَنِيْ قَطْعِيْ
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْمِيْهِ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ
تُسَمِّيْ طَرَفِيْ ذٰلِكَ لَا يَبْلُغُهُ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

(المرم: ۳۲)

موت نہیں آئی ان کی خیند میں موت قبض کرتا ہے، پھر جس کی
موت کا حکم فرما دیا اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسرے کی
روح کو ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور
و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۝

(۶) حیات موت کی ضد ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بعد اس کی ضد کو پیدا کرنے پر قادر ہے جس طرح نور سے بعد ظلمت
اور ظلمت کے بعد نور اور دن کے بعد رات، اور رات کے بعد دن، سو اسی طرح وہ موت کے بعد حیات پیدا کرنے پر قادر ہے۔
عدل کے ساتھ جزا دینے کی توجیہ

حشر اجساد قائم کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان اور کافر اور نیک اور بد کے درمیان فرق کو ظاہر کیا جائے، نیک شخص
کو اس کی نیکی پر اجر دیا جائے اور بدکار کو اس کی بدی پر سزا دی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک وہ مخلوق کو ابتداء
پیدا کرتا ہے پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے
نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ اس آیت
میں فرمایا ہے کہ نیک مسلمانوں کو اجر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کا عدل ہے یعنی ان کو ان کی نیکیوں کا پورا پورا اجر ملے گا اور ان کے اجر
میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اسی طرح قرآن مجید کی اور آیتوں میں بھی ہے:

وَلَكُمْ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُورِثْتُمْوهَا لِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ۝ (الزخرف: ۷۵)

اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان (نیک) کاموں کے سبب
سے وارث کیے گئے ہو جو تم دنیا میں کرتے تھے۔

الَّذِيْنَ تَتْلُوْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ صٰبِيْۢنَ يَقُوْلُوْنَ
سَلٰمٌ عَلَیْكُمْ اَدْخَلُوْا الْجَنَّةَ يٰۤاٰمَنُوْنَ
تَعْمَلُوْنَ ۝ (التل: ۳۲)

وہ (نیک) مسلمان جن کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں
اور ان حالیکہ وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ان (نیک)
کاموں کے سبب سے جنت میں داخل ہو جاؤ جن کو تم کرتے
تھے۔

لِاَیِّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٍّ وَّ عُرُوْۤی ۝ وَفَوَیْكَ
یٰۤمَنَّا یَسْتَهْزِؤْنَ ۝ كَلٰٓءَاۤیْسَ اَیَّامًا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی
السَّٰخِیْنِ ۝ (المرسات: ۴۳-۴۱)

بے شک نیک مسلمان سائے اور چشموں میں ہوں گے ۝
اور اپنی خواہش سے پھلوں میں ۝ مزے سے کھاؤ جیو ان (نیک)
کاموں کے سبب سے جو تم کرتے تھے ۝ بے شک ہم نیک کام
کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ ایک حدیث ان آیات کے معارضی ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں
سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ دوزخ سے پناہ میں رکھے گا اور نہ مجھ کو، سو اس کے کہ اللہ
رحم فرمائے، ایک اور روایت میں ہے سو اس کے کہ اللہ فضل فرمائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۷، مسند احمد ج ۲ ص ۵۰۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۳۷۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۱۰۳۸۳)
اور متکلمین اہلسنت نے کہہ ہے کہ نیکوں کو ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کافروں کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے،
اس کا جواب یہ ہے کہ نیکوں پر اجر و ثواب عطا کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حدیث اسی معنی پر محمول ہے، اور ان

آیات میں نیک کاموں کو جو اجر و ثواب کا سبب قرار دیا ہے یہ اسناد بہ اعتبار ظاہر کے ہے اور بندے کی نیکیوں کو اجر و ثواب کا سبب قرار دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے تاکہ بندہ خوش رہے اور نیک کاموں کے لیے اس کا جذبہ برقرار رہے اور اس کا جو صلہ بڑھتا رہے کہ وہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ بے شمار اور بے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں سے خوش ہوتا ہے اور ان پر انواع و اقسام کی جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن، اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو، اللہ نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ علم والوں کے لیے (اپنی قدرت کی) نشانیاں واضح کرتا ہے ○ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو (فکر میں غلطی سے) بچتے ہیں ○ (یونس: ۵-۶)

سورج سے الوہیت اور توحید پر استدلال

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے الوہیت اور توحید پر استدلال کیا تھا، اور اس آیت میں سورج اور چاند کو پیدا کرنے سے توحید پر استدلال کیا ہے، اس استدلال کی تقریر یہ ہے کہ سورج، چاند اور باقی تمام سیارے بحیثیت جسم سب مساوی ہیں، اب سورج کو اس وضع مخصوص اور صفات مخصوصہ عطا کرنے کے لیے کوئی مرجع ہونا چاہیے اور وہ مرجع واجب الوجود و قدیم بالذات ہونا چاہیے کیونکہ ممکن اور حادث تو اپنے وجود میں پھر کسی مرجع کا محتاج ہوگا اور واجب الوجود کا واحد ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر دو واجب الوجود ہوں تو ان میں ایک امر مشترک ہوگا اور ایک امر مخصوص اور تمیز ہوگا اور جو دو چیزوں سے مرکب ہو وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے اور مرکب اور محتاج حادث اور ممکن ہوتا ہے واجب اور قدیم نہیں ہوتا پس ثابت ہوا کہ سورج کی وضع مخصوص اور اس کی صفات مخصوصہ ذاتی نہیں ہیں کیونکہ سورج جسم ہونے میں تمام اجسام کے مساوی ہے سو اگر یہ اس کی جسمیت کا تقاضا ہوں تو تمام اجسام سورج کی طرح ہونے چاہئیں، اس لیے اس وضع اور ان صفات کے لیے کوئی مرجع ہونا چاہیے اور ہم بتا چکے ہیں کہ وہ مرجع واجب الوجود، قدیم اور واحد ہونا چاہیے اور واجب الوجود، قدیم اور واحد اللہ عزوجل ہی کی ذات ہے اور جب وہ سورج کا خالق ہے تو تمام کائنات کا وہی خالق ہے کیونکہ جو دلیل سورج میں جاری ہوئی ہے وہی ساری کائنات میں جاری ہوگی پس ثابت ہو گیا کہ تمام کائنات کا خالق اللہ ہے اور وہ واحد لا شریک ہے۔

تاریخ کا تعین قمری حساب سے کرنا چاہیے

سورج اور چاند کی روشنیوں میں مخلوق کے بہت فائدے ہیں، سورج کی روشنی سے دن میں کاروبار ہوتا ہے اور اس کی حرکت سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں جس سے اس دنیا کی مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں اور چاند کی حرکت سے مہینوں اور سالوں کی گنتی اور حساب کا حصول ہوتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقویم اور تاریخ کا تعین قمری حساب سے کرنا چاہیے نہ کہ شمسی حساب سے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دن اور رات کے اختلاف میں اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں اور ان میں اس کی الوہیت اور توحید پر دلیلیں ہیں، اس پر مفصل گفتگو ہم البقرہ ۱۶۴ میں کر چکے ہیں، اس کی تفسیر کو وہاں دیکھ لیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: درحقیقت جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے

اور اس پر مطمئن ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ○ یہ وہی ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے ان کاموں کی وجہ سے جن کو وہ کرتے رہے تھے ○ (یونس: ۸-۷)

منکرین حشر کے احوال

ان آیتوں سے اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کے احوال شروع کیے ہیں جو حشر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے اور جو حشر پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کا پہلے ذکر کیا جو حشر پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ اس سورت میں ان لوگوں کے ساتھ خطاب ہے، جو ان باتوں پر تعجب کرتے ہیں جن پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے جن میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مذکور العذر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان شقی القلب لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ سے ملاقات کا انکار کرتے تھے اور اللہ عزوجل سے ملاقات کی بالکل توقع نہیں رکھتے تھے، وہ اس دنیا کی زندگی پر راضی تھے اور ان کے دل اس سے مطمئن تھے۔ حسن بصری نے کہا یہ لوگ کائنات میں پھیل ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر اور فکر نہیں کرتے تھے اور اللہ عزوجل کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، سو حشر کے دن ان کا ٹھکانا جہنم ہو گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں جرائم اور گناہ کیے اور اس کے علاوہ وہ اللہ، رسول اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لا یرجون لقاءنا رجاء کے معنی یہاں خوف ہیں یعنی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ رجاء کے معنی یہاں طمع ہیں یعنی وہ اللہ سبحانہ کے اجر و ثواب کی طمع نہیں رکھتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طمع نہیں رکھتے تھے تاہم مناسب یہ ہے کہ یہاں رجاء کا معنی توقع لیا جائے جو حقیقت کے قریب ہے یعنی وہ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ حشر کے منکر تھے لہذا وہ عذاب سے ڈرتے تھے نہ ثواب کی طمع رکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں ○ (یونس: ۹)

حشر پر ایمان لانے والوں کے احوال

اس رکوع کی آخری دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے ہیں جو اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانا اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب انہیں قیامت کے دن جنت کی طرف ہدایت دے گا بایں طور کہ ان کو سلامتی کے ساتھ جہنم سے گزار دے گا اور وہ جنت تک پہنچ جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بایں انہم میں ما استعانت کے لیے ہو، کیونکہ قواد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ مومن کے اعمال کو حسین صورتوں میں متشکل کر دیا جائے گا جن سے خوشبو آ رہی ہوگی، جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ حسین صورت اس سے ملاقات کر کے اس کو جنت کی بشارت دے گی۔ مومن پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ صورت کے گی میں تمہارا عمل ہوں، پھر اس کے سامنے نور بچھا دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور یہی اس آیت کا معنی ہے کہ ان کا رب ان کو دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا اور کافر کے اعمال کو بھیانک اور ڈراؤنی شکل میں متشکل کر دیا جائے گا جس سے بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ ڈراؤنی شکل کافر سے چٹ جائے گی اور اس کو دوزخ میں ڈال کر آئے گی۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۶۱۶، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۲۳)

جنت میں دخول کا سبب کیا چیز ہے، اس میں اہلسنت اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ایمان اور اعمال صالحہ

دونوں مل کر جنت میں داخل کاسبب ہیں اور اہلسنت کے نزدیک صرف ایمان و دخول جنت کا سبب ہے، اگر کوئی شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل نہیں کیے یا برے عمل کیے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں چلا جائے گا اور یہ آیت اہلسنت کی مؤید ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ ان کو ان کے ایمان کے سبب سے دائمی جنتوں کی ہدایت دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جنتوں میں ان کی (بے ساختہ) یہ پکار ہوگی: ”پاک ہے تو اے اللہ!“ اور جنتوں میں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی: ”سلام (علیکم)“ اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ کہنا ہوگا: ”الحمد لله رب العلمین“ (یونس: ۱۰)

اہل جنت کی گفتگو کا معمول

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نیک عمل کرنے والے مومنین جنت میں ہوں گے اور اس آیت میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے جنت میں کیا معمولات ہوں گے، اور اس آیت میں بتایا ہے کہ جس طرح مومنین دنیا میں سبوحان اللہ کہتے تھے اور ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ کی براءت اور تنزیہ بیان کرتے تھے سو اسی طرح جنت میں بھی وہ ہر وقت تسبیح اور تہلیل کرتے رہیں گے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دعویٰ سہم کا معنی ہے ان کی تمنہ یعنی ان کی تمنہ اور آرزو یہ ہوگی کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تہلیل کرتے رہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں سے ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا تھا (تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یونس: ۴) پس جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کی ان عظیم نعمتوں کو دیکھیں گے تو ان کو تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ان نعمتوں کے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا تو وہ اس وقت بے ساختہ کہہ اٹھیں گے سبحانک اللہم یعنی اے اللہ! تو اس بات سے پاک ہے کہ تو وعدہ کر کے پورا نہ فرمائے یا تمہارا قول صادق نہ ہو۔

اس کے بعد فرمایا: جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو وہی دعائیں گے جو فرشتے ان کو دعائیں گے اور فرشتوں کی دعایہ ہے:

وَاللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَنْ خَلَقَ بَابِ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ (الرعد: ۲۵-۲۴)

گے ”سلام علیکم“ (تم پر سلامتی ہو)
پھر فرمایا: اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ کہنا ہوگا: ”الحمد لله رب العلمین“ یعنی ان کی گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو گا اور ان کی گفتگو کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہو گا۔

وَلَوْ يَعْلَمُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَظَىٰ

اور اگر اللہ لوگوں کی بد اعمالیوں کی سزائیں ان کو نقصان پہنچانے میں بھی اتنی جلدی کرنا چاہتی جلدی وہ (دنیا کے) نفع کی طلب میں

إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَبَدَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي

کرتے ہیں تو انہیں رعب کی موت آپہنچی ہوئی (لیکن) جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ

طَغِيْرَنَّهُمْ يَعْصَهُونَ ۝۱۱ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا

اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں ○ اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ

لَجَنِيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَدَّ

پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے پس جب ہم اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ

كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ط كَذَلِكَ نُمِيتُ الْبَاسِرِيْنَ

اس طرح گذر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت پہنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا، اسی طرح عدسے تھکا دھوئے

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۲ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

والوں کے کرتوت ان کے لیے خوش نمائندیشے گئے ہیں ○ (لوگو! ہم نے تم سے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا

لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا

جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے اور انہوں نے

لِيَوْمِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝۱۳ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ

ایمان لا کرنے دیا۔ اور ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ○ پھر ہم نے ان کے بعد

خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝۱۴

تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو ○

وَإِذَا اتَّخَذْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی

لِقَاءَ نَاثِتٍ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ

توقع نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لا دیا اسی کو تبدیل کر دو۔ آپ کیسے کہ اس کو

لِي أَنْ أُبَدِّلَ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتْبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ

تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے،

إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصِيَّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۱۵ قُلْ

اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں ○ آپ جیسے

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ

اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس (قرآن) کی تلاوت نہ کرتا اور نہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، پھر بیشک اس (قرآن) نے تم سے پہلے

فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۶ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن

میں تم میں عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہوں، کیا تم نہیں سمجھتے ○ پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو گا جو

افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نراشے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم نفع

الْمُجْرِمُونَ ۝۱۷ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

نہیں پاتے ○ اور وہ اللہ کو جھٹل کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ط

نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں،

قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

آپ کہتے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمانوں میں علم ہے نہ

الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۱۸ وَمَا كَانَ

زمینوں میں، وہ ان تمام چیزوں سے بری اور بلند ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو ○ اور پہلے تمام

النَّاسِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةُ

لوگ صرف ایک امت تھے، پھر مختلف ہو گئے ○ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝۱۹

ایک امر پہلے ہی مقدرد ہو چکا ہوتا تو میں چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہوں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ○

وَيَقُولُونَ كَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا

اور کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آنازل کیا گیا آپ کہیں کہ

الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَبِهُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۲۰﴾

غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم بھی انتظار کرو اور میں انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ لوگوں (کی بد اعمالیوں کی سزا میں ان) کو نقصان پہنچانے میں بھی اتنی جلدی کرنا جتنی جلدی وہ (دنیا کے) نفع کی طلب میں کرتے ہیں تو انہیں (کب کی) موت آچکی ہوتی (لیکن) جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں ○ (یونس: ۱۱)

اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے اموال کو بددعا دینے کی ممانعت

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس شبہ کا جواب دیا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کی کیا خصوصیت تھی؟ اس کے بعد درمیان میں مومنوں کا ذکر فرمایا اور اب اس آیت میں پھر مشرکین کے دوسرے شبہ کا جواب دیا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا! اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگر تمہارے مقابلہ کی وجہ سے تم پر جلد عذاب بھیج دیا جاتا تو اب تک تمہارا کام تمام ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے ڈھیل دیتا ہے کہ تم اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہو۔ (الباب ج ۱۰ ص ۲۷۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

مجاہد نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اولاد پر غضبناک ہو تو ان کے خلاف یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ! ان کو یرکت نہ دے اور اے اللہ ان پر لعنت فرما دے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی تو وہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ (جامع البیان جز ۱ ص ۱۳۲، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۲۵۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بواط کی جنگ میں گئے۔ آپ محمدی بن عمرو حبشی کو ڈھونڈ رہے تھے، ایک اونٹ پر ہم پانچ، چھ اور سات آدمی باری باری بیٹھتے تھے، ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا، اس نے اونٹ کو بٹھایا پھر اس پر سوار ہوا پھر اس کو چلانے لگا۔ اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی، اس نے اونٹ کو کہا شاہ اللہ تجھ پر لعنت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹ پر لعنت کرنے والا کون شخص ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! یہ میں ہوں! آپ نے فرمایا: اس اونٹ سے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ کسی ملعون جالور کو نہ رکھو، اپنے آپ کو بددعا دو، نہ اپنی اولاد کو بددعا دو اور نہ اپنے اموال کو بددعا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ سماعت ہو جس میں اللہ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۰۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پتلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے، پس جب ہم اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت پہنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا، اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے کروت ان کے لیے خوش نما بنا دیئے گئے ہیں ○ (یونس: ۱۲)

کافر کے مُسْرِف ہونے کی وجوہ

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر کفار کے مطالبہ پر دنیا میں جلد عذاب نازل کر دیا جاتا تو اب تک وہ سب مر چکے ہوتے اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ بہت کمزور اور نہایت عاجز ہیں ان پر اگر تھوڑی سی مصیبت بھی آئے تو وہ گھبرا کر اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا میں لگتے ہیں۔

یہ آیت مومن اور کافر دونوں کے احوال کو عام ہے، کیونکہ اکثر مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے گناگرا کر وعائیں کرتے ہیں اور جب اللہ اپنے فضل سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو وہ اس کو اس طرح بھوس جاتے ہیں جیسے کسی مصیبت کے وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارا ہی نہ تھا!

نزل مصیبت کے وقت مسلمانوں کی فکر اور عمل کیا ہونا چاہیے

مسلمانوں پر جب کوئی مہیبت نازل ہو تو ان پر حسب ذیل امور کی رعایت کرنا لازم ہے۔

(۱۱) مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے وہ ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اور ان سے ٹل نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ہر مصیبت جو زمین میں اور تماراری بانوں میں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر ہمت ہی آسان ہے O یہ اس لیے ہے کہ جو چیز تمارے پاس سے جاتی رہے تم اس پر غم نہ کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر غم اترایا نہ کرو۔

(۲۲-۲۳ : ۱۰۱)

مسلمان کو اللہ کی تقدیر پر راضی اور مطمئن رہنا چاہیے، وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرے نہ دل میں اللہ عزوجل سے کوئی شکایت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے اور وہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے کسی کو اس پر اعتراض یا شکایت کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ حکیم مطلق ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں اور اس کا کوئی فعل عبث اور باطل نہیں۔ اگر وہ اس کو اس مصیبت، تکلیف یا مرض پر باقی رکھے تو یہ اس کا عدل ہے اور اگر وہ اس سے اس مصیبت یا آفت کو زائل کر دے تو یہ اس کا فضل ہے اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اس مصیبت پر صبر کرے اور رنج اور قلق کے اظہار کو ترک کر دے۔

(۲) بندہ کو اس مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت اجر عطا فرماتا ہے:

اور ہم تم کو ضرور کچھ ڈر اور بھوک اور جال اور جان کے نقصان اور بھڑوں کی کمی سے آگاہ کریں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے صبر (ثواب) اور رحمت ہے اور یہی وہ ہے ایت یافتہ ہیں۔

وَاتَّبَعُوا نَصِيحَتِي مِنْ خَوْفٍ وَاحْتِرَافٍ
وَقَفِضَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِ وَالشَّيْرِ
الضَّارِّينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
هُوَ الْمُهَيَّيذُ ۝ (البقرة ١٥٤-١٥٥)

إِنَّمَا يُؤْتِيهِ الصَّيْرُونَ أَجْرَهُمْ بِقَبِيرٍ (۱۰)
 حساب۔ (الرمز: ۱۰)
 اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مہر کرنے والوں کو ن کا پورا
 اجر بے حساب دیا جائے گا۔

(۳) نیز بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ سو
 اسے اس گناہ پر توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ (الشوری: ۳۰)
 اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھ کی کمائی
 کی وجہ سے پہنچتی ہے اور (تمہاری) بہت سی خطاؤں کو تو وہ
 معاف کر دیتا ہے۔

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ الْلُطُوفِ
 مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمِنْ تَفْسِيكَ۔ (النساء: ۷۹)
 (اے مخاطب!) تجھ کو جو بھلائی پہنچی ہے تو وہ اللہ کی طرف
 سے ہے اور تجھ کو جو برائی پہنچی ہے وہ تیرے نفس کی شامت
 اعمال کی وجہ سے ہے۔

(۴) جب کسی مسلمان بندہ نے مصیبت آئے تو اس کو اس مصیبت سے گھبراتا نہیں چاہیے بلکہ یہ سوچ کر خوش ہونا
 چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مرض و آفت یا مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو کوئی کائنات چھو یا اس سے
 زیادہ تکلیف ہو تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۶۵، موطا امام مالک رقم
 الحدیث: ۱۹۷۷، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۱۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۹۲۵، سنن کبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۵۹۳)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کو کوئی
 مصیبت پہنچے خواہ وہ تھکاوٹ ہو، غم ہو یا قرض یا بیماری ہو حتیٰ کہ کوئی فکر ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہو، تو اللہ اس
 مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۹۶۶، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۱۵۶۶)
 (۵) جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ
 بندہ اس سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ (الاعراف: ۵۵)
 اپنے رب سے گڑگڑا کر اور پچکے پچکے دعا کرو۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے اس کے
 فضل سے سوال کرو کیونکہ اللہ عزوجل اس کو پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور افضل عبادت کشفالوگی کا انتظار کرنا
 ہے (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۵۷، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۰۸۸، الکامل لابن عدی ج ۲ ص ۲۶۵)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روئے زمین پر جو
 مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا پوری کر دیتا ہے، یا اس دعا کی مقدار کے برابر اس سے کوئی
 مصیبت دور کر دیتا ہے بشرطیکہ وہ اللہ سے کسی گناہ کا سوال نہ کرے، قطع رحم کا سوال نہ کرے، مسلمانوں میں سے ایک شخص
 نے کہا: پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اللہ بہت زیادہ دعا قبول فرماتے والا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۷۳، مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۹، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۹۳، کتاب الدعاء للطبرانی رقم الحدیث: ۷۶، شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۳۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا فرماتے: اے لوگوں کے رب! اس مصیبت کو دور کر دے، اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۹۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۱۹)

(۶) جب کسی مسلمان پر کوئی آفت پڑے اور وہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کی دعا کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے مضامین کے مطالعہ اور استنباط مسائل میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جس شخص کو میری یاد اور مجھ سے سوال کرنے کو قرآن نے مشغول رکھا تو میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۹۲۶، مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۰، مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۴ ص ۳۱۰، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۵۷، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۱۰)

(۷) اللہ سبحانہ جب مسلمان سے مصیبت کو دور کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے اور خلوت اور جلوت اور خشکی اور آسانی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ شکر کرتے رہنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا اور ناشکری کرنے سے زوال نعمت کا خطرہ ہے۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

محققین نے بیان کیا ہے کہ جو شخص حصول نعمت کے وقت نعمت میں مشغول رہتا ہے نہ کہ شمع کی طرف، وہ نزول مصیبت کے وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے نہ کہ مصیبت نازل کرنے والے کی طرف، اور ایسا شخص مستقل طور پر خوف میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ حصول نعمت کے وقت بھی اس کو نعمت کے زوال کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور جو شخص حصول نعمت کے وقت اس نعمت سے لذت حاصل کرنے کے بجائے نعمت دینے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی رضا کا طلبگار رہتا ہے تو وہ مصیبت نازل ہونے کے وقت بھی مصیبت سے گھبراتا نہیں بلکہ مصیبت نازل کرنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی رضا کا طالب رہتا ہے، سو نعمت کا حصول ہو یا مصیبت کا نزول، اس کا مطلوب واحد ہوتا ہے اور یہ بہت اعلیٰ اور ارفع مرتبہ ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۲۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

کافر کو شریف فرمانے کی وجوہ

اس آیت میں کافر کو صرف فرمایا ہے، کیونکہ کافر اپنی جان اور اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے، جان کو اس طرح ضائع کرتا ہے کہ وہ بتوں کی پرستش کر کے خود کو جہنم کا مستحق بنالیتا ہے اور مال کو اس لیے ضائع کرتا ہے کہ وہ بتوں کی زیب و زینت کرتا ہے، اور جانور خرید کر بتوں کی بھینٹ چڑھاتا ہے اور یہ مال کو ضائع کرتا ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ مصیبت نازل ہونے کے وقت بکثرت دعا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے، اور جب مصیبت زائل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کا شکر ادا کرنے سے اعراض کرے تو ایسا شخص اپنی جان

کو اور اپنے دین کو ضائع کرنے والا ہے۔

مصرف وہ شخص ہے جو اپنے کثیر مال کو کسی خیس اور گھٹیا مقصد کے حصول میں خرچ کرے، اور یہ معلوم ہے کہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی لذتیں اخروی نعمتوں کے مقابلہ میں خیس اور گھٹیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس، عقل اور تصرف کی قوتیں اس لیے عطا کی ہیں کہ وہ ان سے اخروی نعمتوں کے حصول میں کوشش کرے، سو جس شخص نے اپنی ان قوتوں کو ان گھٹیا چیزوں کے حصول کی جدوجہد میں خرچ کیا تو اس نے اپنی ان قوتوں کو ضائع کر دیا اور ایسے شخص کے مصرف ہونے میں کیا شک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یوگوا!) ہم نے تم سے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا، اور ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ○ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو ○ (یونس: ۱۳-۱۴)

اللہ تعالیٰ کے آزمائے پر اعتراض کا جواب

کفار اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر دین اسلام برحق ہے اور ہم اس کے منکر ہیں تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں یا کوئی دردناک عذاب لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ اپنے اس مطالبہ میں جھوٹے ہیں کیونکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اور پلو کے بل، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے احوال یاد دلائے کہ ان کے پاس ان کے رسول دلائل اور معجزات لے کر آئے اور انہوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور یہ اس لیے فرمایا تاکہ مشرکین مکہ نزول عذاب کے مطالبہ سے باز آجائیں۔

اللہ کے علم پر ایک اشکال کا جواب

دوسری آیت میں فرمایا: پھر ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کس طرح عمل کرتے ہو، اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرکین عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسا معاملہ حاصل کرنے والا اور امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے تاکہ ان کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت نظر ہیں: لیسوکم ایکم احسن عملاً۔ (ہود: ۷) ”تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔“

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت طویل خطبہ روایت کیا، اس میں آپ کا یہ ارشاد ہے: یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے اور اللہ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے پھر وہ دیکھنے والا ہے کہ تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۹۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۰۰، ۴۸۷۳، مسند حیدری رقم الحدیث: ۳۵۴، مسند احمد، ج ۳ ص ۷، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۱۰۱، سنن کبریٰ ج ۷ ص ۹۱، دلائل النبوة ج ۶ ص ۳۱۷)

اس حدیث کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسا معاملہ امتحان لینے والا اور آزمائے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے۔

لِنَنْظُرَ كَيْفَ يَرْجِعُ

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۶ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

باز جانشین ساقیہ شمار اور زمین پس اذایشان تہہ یسم چگونہ کاری کنند ○

شیخ محمود حسن متوفی ۱۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو ○

شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ لکھتے ہیں:

پھر ان کے بعد دنیا میں بجائے ان کے تم کو ابلا کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔

حضرت ابوالحلمہ سید محمد محدث اعظم کچھوچھوی لکھتے ہیں:

پھر بتا دیا ہم نے تم کو جانشین زمین میں ان کے بعد تاکہ نظر کے سامنے کر دیں کہ کس طرح کام کرتے ہو۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے، تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

اور ہمارے شیخ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۴۰۶ھ لکھتے ہیں:

پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں تم کو (ان کا) جانشین بنایا تاکہ ہم ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔

ان تمام تراجم میں صرف ہمارے حضرت صاحب نے ایسا ترجمہ کیا ہے جس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا، دیگر مترجمین کا

ترجمہ بھی غلط نہیں ہے لیکن انہوں نے لِنَنْظُرَ کا لفظی ترجمہ کیا ہے جس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ مشرکین کے عمل کرنے

کے بعد اللہ تعالیٰ کو علم ہو گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور ہمارے حضرت صاحب نے نظر کا معنی علم ظہور کیا ہے جی اللہ تعالیٰ

مشرکین کی کارروائی کو ظاہر فرمائے گا، اصطلاح میں اس کو علم تفصیلی سے تعبیر کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کار شاد ہے: اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر

ہونے کی توقع نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی کو تبدیل کر دو، آپ کہیں کہ اس کو تبدیل کرنا

میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی

نافرونی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں ○ (یونس: ۱۵)

مشرکین کا یہ مطالبہ کہ آپ قرآن مجید کو بدل ڈالیں

جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین کا طعن ذکر کر کے ان کے جوابات ذکر

فرمائے تھے، اس آیت میں بھی ان کا ایک طعن ذکر کر کے اس کا جواب ذکر فرمایا ہے۔

اہم ابو محمد حسین بن مسعود القراء البغوی المتوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:

قہار نے کہا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے مشرکین مکہ تھے، اور مقاتل نے کہا ہے کہ یہ پنج شخص تھے: عبد اللہ بن امیہ

الجزومی، ولید بن مغیرہ، مکرز بن حفص، عمرو بن عبید اللہ بن ابی قیس العمری، العاص بن عامر بن ہشام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں

نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی

اور قرآن لے آئیں جس میں لات، عزیٰ اور منہ کی عبارت سے ممانعت نہ ہو، اور نہ ان کی مذمت کی گئی ہو اور اگر اللہ ایسی آیتیں نازل نہ کرے تو آپ ایسی آیتیں بنالیں، یا اس قرآن کو بدل ڈالیں اور عذاب کی آیتوں کی جگہ رحمت کی آیتیں بنادیں یا حرام کی جگہ حلال اور حلال کی جگہ حرام لکھ دیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے محمد! آپ کہنے کے اس قرآن کو بدلتا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اس کے مطابق میں حکم دیتا ہوں یا کسی چیز سے منع کرتا ہوں۔ (معالم التنزیل ج ۲ ص ۲۹۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۴۱ھ)

قرآن مجید میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات

کفار جو آپ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسی قرآن کو بدل ڈالیں تو ان کا یہ مطالبہ بطور استہزاء تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہوں اور اس سے ان کی غرض یہ ہو کہ اگر آپ نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا تو آپ کا یہ دعویٰ باطل ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا نازل کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی کوئی اور کتاب چاہتے ہوں کیونکہ یہ قرآن ان کے معبودوں کی مذمت پر مشتمل ہے اور ان کے معمولات کو باطل قرار دیتا ہے، اس لیے وہ کوئی اور کتاب چاہتے تھے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں۔

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: آپ کہنے میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ لازم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں کرتے تھے اور نہ قیاس سے کام لیتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے پانچنے اور اس کی تلاوت کرنے میں وحی کی اتباع کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی اور تغیر تبدل نہیں کرتا اور نہ مجھ کو اس کا اختیار ہے۔

باقی اجتہاد اور قیاس پر مکمل بحث ان کی تعریف، ارکان، شرائط، ان کے دل کسل اور ان کے نظائر ہم نے الانعام: ۵۰ میں بیان کر دیے۔ جو حضرات ان مباحث پر مطلع ہونا چاہیں، وہ ان کو وہاں دیکھ لیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس (قرآن) کی تلاوت نہ کرتا اور نہ تم کو اس کی اطلاع دیتا پھر بے شک اس (نزل قرآن) سے پہلے میں تم میں عمر (کا ایک حصہ) گزار چکا ہوں، کیا تم (یہ) نہیں سمجھتے؟ (یونس: ۱۶)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر نہ بھیجتا اور میں تم پر قرآن کی تلاوت نہ کرتا، اور نہ میں تمہیں اللہ کے متعلق کوئی خبر دیتا، اس آیت میں کفار اور مشرکین کے اس خیال کا رد ہے کہ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کیونکہ مشرکین مکہ نے اول سے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا اور ان کو آپ کے تمام احوال معلوم تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ کسی استاد سے علم حاصل کیا پھر آپ پر اسی طرح چالیس سال کا عرصہ گزر گیا، پھر چالیس سال بعد آپ اچانک اس عظیم کتاب کو لے آئے جس میں اولین اور آخرین کی خبریں ہیں اور تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور ملکی سیاست کے متعلق مفصل احکام اور پیش گوئیاں ہیں اور بہت دقیق علوم ہیں اور تمام علماء، فہماء اور بلغاء اس کی نظیر لانے میں عاجز اور ناکام رہے تو ہر وہ شخص جس کے پاس عقل سلیم ہو وہ بدلا ہوا یہ جان لے گا کہ ایسا معجز کلام اللہ کی وحی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ میں بے شک اس (نزل قرآن) سے پہلے تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے!

اس آیت کی دوسری تقریر یہ ہے کہ اس نزول قرآن سے پہلے میں نے تم میں چالیس سال زندگی گزار دی اور تم میرے

صدق اور امانت اور میری پاکیزگی کو جان چکے ہو، میں پڑھتا تھا نہ لکھتا تھا پھر میں تمہارے پاس اس معجز کلام کو لے کر آیا تو اب کیا تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کلام میرا نہیں ہو سکتا اور یہ صرف اور صرف وحی الہی ہے، پھر میں نے تم میں اپنے شباب کی پوری عمر گزاری ہے جس میں، میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی تو اب تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا اور اس کے کلام کو بدل ڈالوں گا، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو گا جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم قتلح نہیں پاتے! (یونس: ۱۱)

قرآن مجید کا وحی الہی ہونا

مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے اور آپ نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ پر افتراء باندھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ پر افتراء باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا، یعنی اگر بغرض محال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہو تا تو آپ (العیاذ باللہ) سب سے بڑے ظالم ہوتے، اور جبکہ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے تو جو مشرکین اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں، آپ کہنے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو بہ آسمانوں میں علم ہے نہ زمینوں میں، وہ ان تمام سے بری اور بلند ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو! (یونس: ۱۸)

غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر دلائل

مشرکین یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو اس لیے بدل دیں کہ اس میں ان کے باطل معبودوں کی مذمت کی گئی ہے اور وہ اپنے بتوں کی مدح اور تعظیم و تکریم چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتوں کی عبادت کی مذمت کی اور ان کی عبادت کے باطل ہونے کو واضح فرمایا ہے۔ مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں شفع بھی مانتے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کرنے کا رد فرمایا ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ ان کے ترائیدہ بت جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کی بنا پر وہ ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور عبادت نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ معبود کو عابد سے اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے اور کفار جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ خود ان کی بہ نسبت زیادہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، اولاً اس لیے کہ ان بتوں کو بنانے والے وہ خود ہیں، وہ چاہیں تو ان بتوں کو بنائیں اور چاہیں تو ان بتوں کو توڑ ڈالیں، تو یہاں معبود کے نفع اور نقصان پر عابد کو قدرت ہے اور چاہیے یہ تھا کہ عابد کے نفع اور نقصان پر معبود کو قدرت ہوتی، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ عبارت تعظیم کی سب سے بڑی نوع ہے، اس لیے عبادت اسی کی کرنی چاہیے جس کا سب سے بڑا انعام ہو، اور جس ذات نے انسان کو حیات، علم اور قدرت کی نعمتیں عطا فرمائیں اور زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا میں ذرائع اور وسائل پیدا کیے اس سے بڑھ کر انعام دینے والا اور کون ہے تو اس کے علاوہ عبادت کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے!

بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دینے میں مشرکین کے نظریات

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف اللہ عزوجل کی عبادت کرنے کی یہ نسبت، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم میں یہ اہلیت نہیں ہے یا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں، بلکہ ہم بتوں کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، پھر ان کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ بت کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے اور اس میں ان کے حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) ان کا عقیدہ تھا کہ عالم افلاک میں ہر عالم کے لیے ایک معین روح ہے پھر انہوں نے ہر روح کے مقابلہ میں ایک بت معین کر لیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ روح سب سے بڑے خدا کی عبد ہے، پھر انہوں نے اس بت کی پرستش شروع کر دی۔
- (۲) وہ ستارہ پرست تھے اور انہوں نے ستاروں کے مقابلہ میں بت تراش لیے اور ان کی پرستش شروع کر دی۔
- (۳) انہوں نے نبیوں اور بزرگوں کی صورتوں کے مطابق بت تراش لیے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ اس زمانہ میں اس کی نظیر یہ ہے کہ اس زمانہ میں بت لوگ بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے تو وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ (عائنا امام رازی کی مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو قبروں کی تعظیم میں غلو کرتے ہیں۔ مثلاً قبروں کا طواف کرتے ہیں، حد رکوع تک قبروں کے آگے جھکتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور صاحب قبر کی نذر مانتے ہیں، لیکن جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جا کر قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں اور صاحب قبر کی نذر مانتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ یہ تمام امور دلائل شرعیہ سے ثابت ہیں۔)
- (۴) ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نور عظیم ہے اور فرشتے انوار ہیں تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں صنم اکبر بنایا اور فرشتوں کے مقابلہ میں اور بت تراش لیے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

جس چیز کے وجود کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو اس کا وجود محال ہے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمانوں میں علم ہے نہ زمینوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی علم کی نفی سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کا فی نفسہ وجود نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز اگر کسی زمانہ میں بھی موجود ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے موجود ہونے کا علم نہیں ہے تو واجب ہے کہ وہ چیز موجود نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا شریک فی نفسہ محال ہے، اسی طرح اجتماع ضدین وغیرہ کا حکم ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۲، روح المعانی ج ۷ ص ۱۲۹، دار الفکر بیروت، ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور پہلے تمام لوگ صرف ایک امت تھے، پھر مختلف ہو گئے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک امر پہلے ہی مقدر نہ ہو چکا ہو تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہو تا (یونس ۱۹)۔

ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر احادیث اور آثار

تمام لوگ پہلے صرف ایک امت تھے، صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگ پہلے صرف مسلمان تھے، امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قائدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیان دس صدیاں ہیں۔ یہ سب ہدایت پر تھے۔ اور برحق شریعت پر تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے درمیان اختلاف ہوا اور وہ پہلے رسول تھے جن کو

اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، ان کو اس وقت بھیجا گیا جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے حق کو ترک کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی جس سے حق پر استدلال کیا گیا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۲ ص ۷۲، رقم الحدیث: ۱۹۸۹، مطبوعہ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ بیان فرماتے ہیں:

امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین کبھی ایسے چالیس آدمیوں سے خالی نہیں رہی جو خلیل الرحمن کی مثل ہیں، ان ہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ان میں سے جو شخص مرتا ہے، اللہ اس کے بدلہ میں دو سرا پیدا فرماتا ہے۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۱۱۳)

امام احمد نے کتاب الزہد میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین کبھی ایسے سات آدمیوں سے خالی نہیں رہی جن کی وجہ سے اللہ عذاب دور فرماتا ہے۔

امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین کبھی ایسے تیس آدمیوں سے خالی نہیں رہی جو ابراہیم خلیل اللہ کی مثل تھے، ان ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان ہی کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے اور ان ہی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے۔

امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمیشہ روئے زمین پر سات یا اس سے زیادہ مسلمان رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔

امام احمد نے کتاب الزہد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین ایسے سات آدمیوں سے خالی نہیں رہی جن کی وجہ سے اللہ زمین والوں سے عذاب دور فرماتا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۷۹۶-۷۹۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ)

پھر فرمایا: اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما چکا ہے کہ عذاب اور ثواب کا فیصلہ قیامت کے دن ہو گا۔

اس آیت کی مزید تفصیل کے لیے البقرہ: ۲۱۳ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ کہتے کہ غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

(یونس: ۲۰)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

اس آیت میں بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے، وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور معجزہ پیش کریں، مثلاً ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں یا آپ کا گھر سونے کا ہو جائے یا ہمارے مردہ باپ دادا کو زندہ کر دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید خود بہت عظیم معجزہ ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پیدا ہوئے اور آپ نے وہیں نشوونما پائی اور ان کے سامنے آپ نے چالیس سال تک زندگی گزار دی اور ان کو معلوم تھا کہ آپ نے کسی استاد سے پڑھا ہے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، پھر آپ نے یکایک اس قرآن کو پیش کر دیا جس کی فصاحت اور بلاغت سب سے

نظیر تھی اور جس میں اولین اور آخرین کی خبریں تھیں اور تہذیب اخلاق، تہذیب منزل اور ملکی اور بین الاقوامی معاملات کے احکام تھے اور جس شخص کو تعلیم کے اسباب مہیا نہ ہوئے ہوں اس سے اس قسم کے کلام کا صادر ہونا غیر دینی الہی کے خیال ہے، سو یہ قرآن مجید آپ کی نبوت پر قاطعہ معجزہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزہ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی اور معجزہ نازل کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو کوئی معجزہ ظاہر کرے اور چاہے تو نہ کرے، سو یہ اب باب غیب سے ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو چکی ہے اور آپ کے دعویٰ رسالت کا صدق ظاہر ہو چکا ہے۔

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم

اور جب ہم لوگوں کو مصیبت پہنچنے کے بعد رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں (کی مخالفت)

مَكْرُفِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ

میں سازشیں کرنے لگتے ہیں، آپ کہیے کہ اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری

مَا تَمْكُرُونَ ﴿۳۱﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا

سازشوں کو لکھ رہے ہیں ○ وہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم

كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا

کشتیوں میں (محسوس) ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ دوگوں کر کے کراہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے

جَاءَ تِهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

ہوں تو (چانک) ان کشتیوں پر تیز آندھی آئے اور (سمندر کی) موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور

وَقَالُوا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿۳۲﴾

لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ (طوفان میں) پھنس چکے ہیں، اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ خلص ہو کر اس سے دعا کرتے

لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۳﴾ فَلَمَّا

ہیں کہ اگر نجات دیں تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے ○ پھر جب

أَنْجَاهُمْ إِذْ هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا

اللہ نے انہیں بچا لیا تو وہ پھر یکایک زمین میں ناحق بغاوت (فساد) کرنے لگتے ہیں، لے لوگ!

النَّاسُ إِنَّمَا بَغِيكُمُ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَزَّلْنَا

تہا را بقاؤ صرف تہا کے لیے ہی (مضرا ہے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ (اٹھا لو) پھر تم

إِنَّمَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ إِنَّمَا مَثَلُ

نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم نہیں ان لوگوں کی خبر دیں گے جو تم کرتے تھے ﴿۳۳﴾ دنیا کی

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ

زندگی کی مثال حصص اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کی وجہ سے زمین کی وہ پیداوار

الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ

خوب کھنی ہو گئی جس کو انسان اور جانور سب کھاتے ہیں حتیٰ کہ عین اس وقت جب کھیتیاں اپنی تروتازگی

الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاتَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ

اور شادابی کے ساتھ لہلہاتے لگیں اور ان کے مالکوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ان پر

عَلَيْهَا لَا أَتَاهَا أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنَّ

قادر ہیں تو اچانک رات یا دن کو ان پر ہمارا عذاب آگیا پس ہم نے ان کھیتوں کو کل ہوا ڈھیر بنا دیا جیسے

لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾

کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں ﴿۳۴﴾

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف

مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۵﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ

ہدایت دیتا ہے ﴿۳۵﴾ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس کے علاوہ زائد اجر ہے اور ان کے جہنم پر

وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ

خُلِدُوا ۝ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۝

رہیں گے ۝ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان ہی کی مثل بری سزا ملے گی

وَتَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ ۝ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۝ كَانَمَا

اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، گویا ان کے

اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

پھر سے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، وہی

النَّارِ ۝ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ

دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۝ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم

لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلَّلْنَاهُمْ

مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ ٹھیریں، پھر ہم ان کے درمیان بھڑکال دیں گے

وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۝ فَكُفِيَ بِاللَّهِ

اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے ۝ پس ہمارے اور

شَهِيدًا أَيْنَنَا وَيَدُنَا ۝ إِن كُنتُمْ إِلَّا عِبَادَتُكُمْ لَغُفْلِينَ ۝

تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے ۝

هَٰذَا لَكَ تَبْلُو أَكُلُ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ

اس وقت ہر شخص اپنے بھیجے ہوئے اعمال (کے نتیجہ) میں مبتلا ہوگا، وہ سب اللہ کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے

مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

جو ان کا مالک حقیقی ہے اور وہ جو کچھ بہتان باندھتے رہے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم لوگوں کو مصیبت پہنچنے کے بعد رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں (کی مخالفت) میں سازشیں کرنے لگتے ہیں، آپ کہتے کہ اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری سازشوں کو لکھ رہے ہیں ۝ (یونس : ۳۱)

مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مشرکین آپ سے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور معجزہ طلب کرتے ہیں اور ان کی یہ طلب محض عناد اور کثرتِ جہت کے لیے تھی اور اس سے ان کا مقصد ہدایت کو طلب کرنا نہیں تھا، اب اسی معنی کو دکر کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ جب اللہ مصیبت کے بعد ان پر رحمت فرماتا ہے تو یہ اللہ کی آیتوں کی مخالفت میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔

مصیبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر پر ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ان سے بارشیں روک لیں اور ان کو خشک سالی اور قحط میں مبتلا کر دیا، پھر اللہ عزوجل نے ان پر رحم فرمایا اور ان پر بارشیں نازل فرمائیں جس سے قحط دور ہو گیا اور ان کے کھیت ہرے بھرے ہو گئے، پھر چاہیے تھا کہ یہ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اس کے بجائے ان رحمتوں کی نسبت اپنے ان بتوں کی طرف کر دی جو کسی نفع اور ضرر پر قادر نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے اسلام قبول کرنے میں بہت تاخیر کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا فرمائی تو ان کو قحط نے جکڑ لیا، حتیٰ کہ وہ اس میں ہلاک ہونے لگے۔ انہوں نے مردار اور ہڈیاں کھائیں، پھر آپ کے پاس ابوسفیان آیا اور اس نے کہا اے محمد! آپ صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا۔ (الدخان: ۱۰) پھر وہ دوبارہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ منصور کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان پر بارش ہوئی، اور پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا پھر لوگوں نے بارش کی کثرت کی شکایت کی تو آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ! ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، ہم پر بارش نہ نازل فرما تو ہادل آپ کے سر سے چھٹ گئے۔ پھر لوگوں کے ارد گرد بارش ہوئی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۰۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، اس وقت آسمان پر رات کی بارش کا اثر تھا نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا میرے بندوں نے صبح کی، بعض مجھ پر ایمان لائے والے تھے اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے، جنہوں نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لائے والے ہیں اور ستارے کا کفر کرنے والے ہیں اور جنہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا کفر کرنے والے ہیں اور ستارے پر ایمان لائے والے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۴۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۰۶، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۵۲۵) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: نزول رحمت کے بعد وہ ہماری آیتوں کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، مجاہد نے اس کی تفسیر میں کہا وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں اور مبالغہ میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا رزق ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہئے کہ اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے یعنی وہ ان کو بہت جلد سزا دینے والا ہے اور وہ ان کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے

ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے پس جب ہم اس سے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت پہنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ (یولس: ۱۳) اس آیت میں تو انسان کے صرف شکر نہ کرنے کا بیان فرمایا تھا اور زیر تفسیر آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ صرف اعراض اور شکر نہ کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے احسان کو بھلاتے ہیں اور اس کی کی ہوئی رحمت کو اپنے باطل معبودوں، یعنی بتوں اور ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی سازشوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں شر اور فساد کو طلب کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سفر کرتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں (محو) ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جارہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوں تو (چانک) ان کشتیوں پر تیز آمد بھی آئے اور (سمندر کی) موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ (طوفان میں) پھنس چکے ہیں، اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس (طوفان) سے بچالیا تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے ○ پھر جب اللہ نے انہیں بچالیا تو وہ پھر یکایک زمین میں ناحق بغاوت (فساد) کرنے لگتے ہیں، اے لوگو! تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی (مضر) ہے، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ (ٹھالو)، پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹا ہے، پھر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جو تم کرتے تھے ○ (یولس: ۲۳-۲۲)

مصائب اور شدائد میں صرف اللہ کو پکارنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا: اور جب ہم مصیبت پہنچنے کے بعد لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں (کی مخالفت) میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اس کمر کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ جب انسان سمندر میں کسی کشتی میں بیٹھ کر سفر کرتا ہے ہوائیں اس کے موافق ہوتی ہیں پھر چانک تیز آمد ہیاں آتی ہیں، ہر طرف سے طوفانی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ گرداب میں پھنس جاتا ہے اس وقت اس کو اپنے ذہن کا یقین ہو جاتا ہے اور نجات کی بالکل امید نہیں ہوتی، اس پر سخت خوف اور شدید مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جن باطل معبودوں کی وہ اب تک پرستش کرتا آیا تھا ان کی بے چارگی اس پر عیاں ہو جاتی ہے اور کٹرے سے کٹر مشرک بھی اس وقت اللہ عزوجل کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتا، اور اس کے علاوہ اور کسی سے دعا نہیں کرتا، اور جب تمام مخلوق سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ صرف اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور صرف اسی سے فریاد کرتا ہے۔

ام حکیم بنت الحارث عکرمہ بن ابی جہل کے عقد میں تھیں، فتح مکہ کے دن وہ اسلام لے آئیں اور ان کے خاوند عکرمہ مکہ سے بھاگ گئے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھے، وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ عکرمہ نے لات اور عزیم کی دہائی دی، کشتی والوں نے کہا اس طوفان میں جب تک اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو نہیں پکارد گے کچھ فائدہ نہیں ہو گا، اللہ کے سوا اس طوفان سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، تب عکرمہ کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے دل میں سوچا اگر سمندر میں صرف اللہ فریاد کو سنتا ہے تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی کام نہیں آسکتا، انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے بچالیا تو میں پھر سیدھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔

(دلائل النبوة ج ۵ ص ۹۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ (کے احکام) کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری

حفاظت کرے گا، تم اللہ (کی رضا) کی حفاظت کرو تم اس (کی رحمت) کو اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ الحدیث۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۱۶، مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۳، ۳۰۳، ۳۰۷، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۲۹۸۸، ۱۲۹۸۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۳۰۳، عمل الیوم واللیلہ لابن السنی رقم الحدیث: ۳۲۵، شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۹۵، ۱۹۷، الآجری رقم الحدیث: ۱۹۸، المستدرک ج ۳ ص ۵۳۱، ملئۃ الاولیاء ج ۱ ص ۳۱۳، کتاب الآداب للیقینی رقم الحدیث: ۱۰۷۳۵)

ملا علی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۱۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو کیونکہ تمام عطاؤں کے خزانے اسی کے پاس ہیں اور تمام داد و دہش کی کتبیاں اسی کے قبضہ میں ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت وہی بندوں تک پہنچاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور مصیبت اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہے، اس کی عطایں کسی غرض اور کسی سبب کا شائبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اطلاق اور بے نہایت غنی ہے سو صرف اسی کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے اور صرف اسی کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور تمام مہمت اور مشکلات میں اسی کی پناہ حاصل کرنی چاہیے اور تمام حاجات میں اسی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے غیر سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا غیر دینے پر قادر ہے نہ روکنے پر، دفع ضرر پر قادر ہے نہ تحصیل نفع پر کیونکہ وہ خود اپنی جانوں کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ موت اور حیات کے مالک ہیں نہ روز قیامت اٹھانے کے مالک ہیں اور زبان حال سے اور زبان قائل سے کسی وقت بھی اللہ سے سوال کرنے کو ترک نہ کیا جائے کیونکہ حدیث میں ہے جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۲۳۸)

سوال کرنے میں انکسار کے طریقہ کا اظہار ہے اور عجز کی سمت کا اقرار ہے اور رنج اور فاقہ کی پستی سے قوت اور طاقت کی بلندی کی طرف انتصار ہے، کسی نے کہا ہے کہ بڑا آدم سوال کرنے سے غضب ناک ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل سوال نہ کرنے سے غضب ناک ہوتا ہے اور جب تم دنیا اور آخرت کے کسی بھی کام میں مدد طلب کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو کیونکہ ہر زمانہ میں اور ہر مقام پر اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح ج ۱ ص ۵۴، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان، ۱۳۹۰ھ)

پیر محمد کرم شاہ الازہری المتوفی ۱۳۱۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ قرطبی نے یہاں بڑے نکتہ کی بات رقم فرمائی ہے کہ نفسیات انسانی کے اس تجزیہ سے معلوم ہوا کہ یہ چیز انسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ جب تکالیف کے سبب سائے اسے گھیر لیتے ہیں تو اس کے دل میں اس وقت صرف اپنے رب حقیقی کا ہی خیال پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے دامن رحمت میں پناہ کی امید بندھتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مضطر اور پریشان حال کی التجا قبول فرماتا ہے خواہ وہ کافر ہی ہو کیونکہ اس وقت جھوٹے سارے ختم ہو جکتے ہیں اور صرف اسی (اللہ تعالیٰ) کی رحمت کا سہارا باقی رہ جاتا ہے۔ (ضیاء القرآن ج ۲ ص ۲۹۱، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور۔ ۱۳۲۲ھ)

علامہ آلوسی، شیخ شوکانی اور نواب بھوپالی کا انبیاء علیہم السلام

اور اولیاء کرام سے استمداد کو ناجائز قرار دینا

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۳۷۰ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایسی صورت حال میں کفر سے کفر مشرک بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور

اسی کو پکارتا ہے لیکن تم جانتے ہو گے کہ آج کل بعض مسلمان جب خشکی یا سمند میں کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو پکارتے ہیں جو کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ان میں سے بعض خضر اور الیاس کو پکارتے ہیں اور بعض ابوالخس اور عباس کو پکارتے ہیں اور بعض مشائخ امت میں سے کسی شیخ کو پکارتے ہیں اور تم نہیں دیکھو گے کہ ان میں سے کوئی صرف اللہ عزوجل کو پکارتا ہو اور کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ اس پریشانی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی نجات دے سکتا ہے، سوچو کہ جس حالت کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، اس حال میں ان مشرکین کا عمل ہدایت کے زیادہ قریب تھا یا ان مسلمانوں کا عمل ہدایت کے زیادہ قریب ہے، اب جو گمراہی کی موجیں شریعت کی کشتی سے ٹکرا رہی ہیں اور غیر اللہ سے استمداد کو جو نجات کا ذریعہ بنالیا گیا ہے اس کی صرف اللہ سے ہی شکایت ہے ورنہ عارفین پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ (روح المعانی ج ۷ ص ۹۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

شیخ محمد بن علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ اور نواب صدیق حسن بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مخلوق کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ مشکلات اور شدائد میں صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور جو شخص مصیبت کے گرداب میں پھنسا ہوا ہو اور وہ اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے خواہ وہ مشرک اور کافر ہو اور یہ کہ ایسی صورت حال میں مشرکین بھی اپنے جہوں کو نہیں پکارتے تھے صرف اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو اس پر کس قدر تعجب ہوتا ہے کہ اب اسلام میں ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ لوگ ایسی حالت میں خدا کے بجائے وفات یافتہ بزرگوں کو پکارتے ہیں، ورنہ جس طرح مشرکین نے افاضہ کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وہ ایسا نہیں کرتے، غور کرو کہ ان شیطانی مقدمات نے لوگوں کو کہاں پہنچا دیا ہے اور ان کے دل و دماغ پر کس طرح قبضہ کر لیا ہے کہ وہ ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی مشرکین سے بھی توقع نہیں تھی، واللہ واسبابہ راجعون

(فتح القدیر ج ۳ ص ۶۱۱ مطبوعہ دار الفوائد بیروت ۱۴۱۸ھ، فتح البیان ج ۶ ص ۳۰-۳۹، مطبوعہ المکتبۃ المصریۃ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ آلوسی وغیرہ کی عبارات پر تبصرہ

علامہ آلوسی کا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد کو بالکل ناجائز قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن بھوپالی کا مشکلات میں فوت شدہ بزرگوں سے استمداد کو شیطانی مقدمات قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے بشمول صحابہ کرام بکثرت صالحین امت کے عقائد کو شیطانی قرار دینا لازم آئے گا۔

امام محمد بن اثیر جزری متوفی ۶۳۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو لٹکارا پھر مسلمانوں کے معمول کے مطابق پکارا یا محمد ایدہ پھر وہ جس شخص کو بھی لٹکارتے اس کو قتل کر دیتے۔ (الکامل فی التاريخ ج ۲ ص ۲۳۶ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۲۳)

امام ابن ابی شیبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کراہت میں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے ”اے اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو۔“

(المعنف ج ۱ ص ۳۹۰، مطبوعہ دار الفکر القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

خود علامہ محمد بن علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

امام ہزار نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم میں سے کسی شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے "اے اللہ کے بندو! اس کو روک دو" کیونکہ زمین میں اللہ کے لیے کچھ روکنے والے ہیں جو اس کو روک لیتے ہیں۔ (کشف الاستار عن ذوائد البزار ج ۳ ص ۳۳) اس حدیث کو امام ابویعلیٰ موصلی (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۶۹) امام حبرانی (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۵۱۸) اور امام ابن السنی (عمل الیوم واللیلہ ص ۱۲۲) مصبوع حیدر آباد (کن) نے روایت کیا ہے۔ علامہ السیثی نے کہا اس میں ایک راوی معروف بن حسان ضعیف ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۲) علامہ نووی نے اس حدیث کو امام ابن السنی کی کتاب سے نقل کرنے کے بعد کہا: مجھ سے بعض بہت بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی۔ ان کو اس حدیث کا علم تھا، انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس سواری کو روک دیا، اور ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ جو سواری تھی وہ بھاگ گئی، سب اس کو روکنے سے عاجز آ گئے، میں نے یہ کلمات کہے تو اسی وقت وہ سواری بغیر کسی سبب کے رک گئی۔

(الازکار ص ۳۰۱)

امام طبرانی نے حضرت عتبہ بن غزوہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے اور وہ کسی اجنبی جگہ پر ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے "اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو" کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ (المعجم الکبیر ج ۷ ص ۱۱۸-۱۱۷) حافظ البیہقی نے کہا ہے کہ یہ امر مجرب ہے، اس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے بلکہ جو اس کے کہ بعض میں ضعف ہے البتہ زید بن علی نے عتبہ کو نہیں پایا۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۲) اور امام بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک کرنا کاتبین کے سوا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو جنگل کی زمین میں کوئی مصیبت پیش آئے تو اس کو چاہیے وہ بلند آواز سے کہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ (کشف الاستار عن ذوائد البزار رقم الحدیث: ۳۱۲۸) شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۶۷) حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۲) اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد طلب کرنے پر دلیل ہے جن کو انسان نہیں دیکھتے جو اللہ کے بندوں میں سے فرشتے اور تیک جن ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اس کی سواری گر جائے یا پھسل جائے یا گم ہو جائے تو وہ بخود آدم سے مدد طلب کرے۔

(تحفة الذاکرین ص ۱۵۶-۱۵۵، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی مصر، ۱۳۵۰ھ و ۲۰۰۲ء مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ) علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۴۲۲ھ اپنے منہ میں لکھتے ہیں:

علامہ زیاد بنی نے مقرر رکھا ہے کہ انسان کی جب کوئی چیز ضائع ہو جائے اور وہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ سبحانہ اس کی چیز واپس کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی بلند جگہ کھڑا ہو، اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے پھر اس کا ثواب سیدی احمد بن علوان کو پہنچائے اور یہ کہے: اے سیدی! اے احمد بن علوان! اگر آپ نے میری گم شدہ چیز واپس نہ کی تو میں آپ کا نام دیوان اولیاء سے نکال دوں گا تو جو شخص یہ کہے گا اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کی گم شدہ چیز واپس کر دے گا، چہرہ میں مسیح زیادہ اسی طرح داؤدی رحمہ اللہ کی شرح المنہج میں ہے۔

(رد المحتار، دار الکتب العربیہ مصر، ج ۳ ص ۳۵۵، مصر ۱۳۲۲ھ، ج ۳ ص ۳۲۳، و ارجاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ) حافظ ابن اثیر اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اپنی مہمات

میں یا محمدؐ بکارتے تھے، علامہ شوکانی نے متعدد احادیث کے حوالوں سے لکھا ہے کہ فرشتوں اور نیک جنوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے اور علامہ شامی نے متعدد علماء کے حوالوں سے لکھا ہے کہ سیدی احمد علوان کی وفات کے بعد ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، اب اگر علامہ آلوسی، علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی تصریحات کے مطابق انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے مدد طلب کرنے کو ناجائز اور شیطانی عقیدہ قرار دیا جائے تو بشمول صحابہ تمام صالحین امت کو شیطانی عقیدہ کا حامل قرار دینا لازم آئے گا۔

وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد کے معاملہ میں راہ اعتدال

ہرچند کہ قرآن مجید میں وفات شدہ بزرگوں کو پکارنے اور ان سے مدد طلب کرنے کی کہیں تصریح نہیں ہے لیکن اس سلسلہ میں احادیث اور آثار موجود ہیں جو ہم الفاظ: ۳ میں بیان کر چکے ہیں اس کے علاوہ علماء اسلام کی کثرت نقول ہیں اور ان سب کو شرک اور گمراہی پر مجتمع قرار دینا درست نہیں ہے، اب حال یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی قید اور بغیر کسی استثناء کے وفات شدہ بزرگوں سے استمداد کو شرک کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ جہلاء ہیں جو مصائب اور شدائد میں اور اپنی حاجات میں اللہ عزوجل کو چھوڑ کر وفات شدہ بزرگوں کو پکارتے ہیں اور ان ہی کے نام کی وہابی دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ وفات شدہ بزرگوں سے مدد طلب کی جائے اور اللہ کو پکارنے اور اس سے مدد طلب کرنے کو وہ وہابیت اور نجدیت قرار دیتے ہیں، حالانکہ بعض احادیث اور آثار اور بعض صوفیاء کرام اور بعض علماء کی نقول سے اگر کچھ ثابت بھی ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وفات شدہ بزرگوں کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، شرک نہیں ہے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ عزوجل کو چھوڑ کر صرف ان کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا افضل اور اولیٰ ہے، اور یہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے اور اس کو پکارنا اس کی عبادت اور کارِ ثواب ہے اور وفات شدہ بزرگوں کا مدد کرنا قطعی اور یقینی نہیں ہے اور مشکلات اور مصائب میں ان کو پکارنا بہر حال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کارِ ثواب نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم اور دیگر اولیاء کرام سے کوئی مدد طلب کرے تو وہ اس کے رد میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام پر وہ آیات چسپاں کرتے ہیں جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔

یہ درست ہے کہ اگر انبیاء عظیم السلام اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی امداد کا منظر مانا جائے اور یہ اعتقاد ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ لی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے حاجت ردائی کرتے ہیں اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا لہذا یہ شرک اور کفر نہیں ہے، لیکن ایسی صورت حال میں جس کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا اور اس سے حاجت طلب کرنا مستحسن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہر حال ایک ظنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار پر ان فوت شدہ بزرگوں کو مطلع کر دے اور ہماری مدد کرنے کی ان کو اجازت دے دے اور طاقت عطا فرمائے لیکن جو چیز قطعی اور یقینی ہے اور جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے اور ہر حال میں سننے والا ہے اور ہر قسم کی بلا اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اسے سننے کے لیے کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے اور مدد کرنے کے لیے کسی کی قوت آفرینی کی حاجت نہیں ہے تو پھر کیوں نہ صرف اسی کو پکارا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے جبکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی دعوت دی ہے کہ اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو اور اسی سے مدد طلب کرو، اور جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ انبیاء عظیم السلام بھی شدائد، مشکلات اور اپنی حاجات میں اسی کی طرف رجوع کرتے تھے، اسی کو پکارتے تھے اور اسی سے دعا کرتے تھے تو کیوں نہ ہم بھی اپنی مشکلات اور حاجات میں اس کا رساز حقیقی کی طرف رجوع کریں اور انبیاء عظیم اسلام اور صالحین کی اتباع کریں!

نیز اس پر غور کرنا چاہیے کہ انبیاء و اولیاء کو مستقل سمجھ کر ان سے مدد مانگنا شرک ہے، لیکن انہیں ایک وسیلہ سبب اور مظہر امداد الہی جان کر ان کی طرف رجوع کرنا کسی طرح ایمان و اسلام کے خلاف نہیں ہے۔

بغاوت کا معنی اور اس کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگو! تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی (مضر) ہے۔

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متونی ۵۰۳ھ لکھتے ہیں:

فصاویں حد سے تجاوز کرنے کو بغاوت کہتے ہیں، عورت کی فحاشی اور بدکاری کو بھی بغاوت کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی فساد میں

حد سے تجاوز کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَبَايَعَكُمْ عَلَىٰ فِسْقَةٍ إِنَّ زُجُجَ

ج ب تمہاری باندیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو ان کو

تَحَقُّضًا (النور: ۳۳)

تکبر کو بھی بغاوت کہتے ہیں کیونکہ اس میں حد سے تجاوز ہے، اور جس چیز میں بھی حد سے تجاوز ہو اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ امام کی اطاعت سے خروج کرنے کو بھی بغاوت کہتے ہیں۔ خواہش نفس کے مقابلہ میں اللہ عزوجل کے احکام کو ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کرنا یہ بھی بغاوت ہے، ان آیات میں بغاوت اسی معنی میں ہے:

زین میں نافرمانی بغاوت کرتے ہیں۔

يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ الْحَقَّ (یونس: ۲۳)

اے لوگو! تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے (مضر) ہے۔

يَتَّبِعُونَ الْحَقَّ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ (یونس: ۲۳)

امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنات اور رشتہ توڑنے سے زیادہ اور کوئی گناہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس گناہ کے مرتکب پر اللہ جلد عذاب نازل فرمائے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۱۰)

امام ابن مردود نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ایک پر ڈبھی دو سرے پہاڑ کے خلاف بغاوت کرے تو بغاوت کرنے والا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔

(الادب المفرد رقم الحدیث: ۵۸۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۶۹۳)

امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ دعا کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے، تقدیر کو صرف دعا مل دیتی ہے، نیکی کا ثواب بہت جلد ملتا ہے، اور بغاوت کی مزا بہت جلد ملتی ہے، کسی شخص کے عیب کے لیے یہ کافی ہے کہ اسے دوسرے لوگوں میں وہ چیزیں نظر آئیں جو اسے اپنے اندر نظر نہیں آتیں، اور وہ لوگوں کو ایسی چیزوں کا حکم دے جن کو وہ خود نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ بے فائدہ باتوں سے اپنے ساتھ بیٹھے والوں کو ایذا پہنچائے۔

(الدر المستور رقم الحدیث: ۳۵۲-۳۵۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ سازش کرو اور نہ سازش کرنے والے کی مدد کرو، نہ بغاوت کرو اور نہ بغاوت کرنے والے کی مدد کرو، نہ عہد شکنی کرو اور نہ عہد شکنی کرنے والے کی مدد کرو۔

(المستدرک ج ۲ ص ۳۳۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۶۷۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: دنیا کی زندگی کی مثال محض اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کی وجہ سے زمین کی وہ پیداوار خوب گھنی ہو گئی جس کو انسان اور جانور سب کھاتے ہیں حتیٰ کہ عین اس وقت جب کھیتیں اپنی تروتازگی اور شادابی کے ساتھ اہلسانے لگیں اور ان کے مالکوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ان پر قادر ہیں تو اچانک رات یانہ کو ان پر ہمارا عذاب آگیا پس ہم نے ان کھیتوں کو ٹٹا ہوا (ڈھیر) بنا دیا جیسے کل میاں کچھ تھامی نہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے (یونس: ۲۵-۲۳)

زمین کی پیداوار کی دنیا کے ساتھ مثال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو! تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی مضرب ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے متعلق ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لذتوں اور مرغوبات میں مہمک ہو کر آخرت سے اعراض کر لیتا ہے۔ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے رنگ برنگ کے پھول، خوشنما پھل، خوشذا اللہ پھل اور طرح طرح کے غلوں کی اجناس پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ باغوں اور کھیتوں کا مالک جب ان بری بھری اہلسانی ہوئی فصلوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولا نہیں ساتا، پھر وہ خوش نما منصوبہ بناتا ہے کہ ان باغوں اور کھیتوں سے اتنے منافع اور فوائد حاصل کرے گا پھر اچانک مذی دن کے بادل اٹھ آتے ہیں اور تمام کھیتوں اور باغوں کو چاٹ کر چلے جاتے ہیں یا آسمان سے زبردست ژالہ پاری ہوتی ہے، اور سب کچھ اجڑ جاتا ہے یا دریاؤں میں سیلاب آتا ہے اور تمام فصلوں کو بہا کر لے جاتا ہے، اور وہ غم اور افسوس میں ہاتھ ملتا ہوا رہ جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی آخرت سے اعراض کر کے دنیا کمانے کی دھن میں لگا رہتا ہے، جب وہ آخرت میں اجر و ثواب سے محروم اور عذاب میں گرفتار ہو گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔

جنت کے داعی کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔

سلامتی کے گھر سے مراد ہے جنت، جس میں ہر قسم کے رنج، بلا اور نقصان سے سلامتی ہے۔ جنت کی طرف لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں اور آپ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔

حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا: آپ کی آنکھوں کو سونا چاہیے اور آپ کے قلب کو بیدار رہنا چاہیے اور آپ کے کانوں کو سنتے رہنا چاہیے، سو میری آنکھیں سو گئیں اور دل ہو شیرارہ اور کان سنتے رہے، پھر کہا گیا کہ ایک سردار نے گھربٹایا پھر دسترخوان سجایا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، پس جس نے اس بلانے والے کو بلایک کہا اور گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھلیا اس سے سردار راضی ہو گیا اور جس شخص نے اس داعی کو بلایک نہیں کہا، گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے نہیں کھلیا اس سے سردار راضی نہیں ہوا، پس اللہ سردار ہے اور گھر اسلام ہے

اور دسترخوانِ جنت ہے اور داعی (بلانے والے) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

(الحکم الکبیر رقم الحدیث: ۳۵۹۷، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۶۵۱)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دونوں جانب دو فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں: اے لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ! اے شک جو چیز تھوڑی اور کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والی ہو اور اس ندا کو جن اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے، اور اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۷۸، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۶۵۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۸۵، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۵،

شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۱۳۹)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبرئیل میرے سر کی جانب ہیں اور میکائیل میرے پیروں کی جانب ہیں، ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: ان کی کوئی مثال بیان کرو، پس اس نے (مجھ سے) کہا تمہارے کان سنتے رہیں اور تمہارا دل سمجھتا رہے، تمہاری اور تمہاری امت کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک حویلی بنائی ہو، اور اس حویلی میں ایک گھر بنایا ہو، پھر اس میں ایک دسترخوان سجایا ہو، پھر ایک داعی بھیجا ہو جو لوگوں کو اس دسترخوان کی طرف دعوت دے، پس بعض لوگوں نے اس داعی کی دعوت قبول کی، اور بعض نے اس کی دعوت کو ترک کر دیا، پس اللہ وہ بادشاہ ہے، اور وہ حویلی اسلام ہے، اور وہ گھر جنت ہے اور آپ اے محمد! وہ داعی ہیں، جس شخص نے آپ کی دعوت قبول کی وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا، اس نے اس جنت کی نعمتوں سے کھلیا۔

(المستدرک ج ۲ ص ۳۳۸، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۶۵۳، دلائل النبوة للمستحیج ج ۱ ص ۷۰)

جنت کو دار السلام کہنے کی وجوہات

جنت کو دار السلام کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنت کے سات نام ہیں اور ان میں سے ایک نام دار السلام ہے، وہ سات نام یہ ہیں: (۱) دار السلام، (۲) دار الجلال، (۳) جنت عدن، (۴) جنت المادنی، (۵) جنت الخلد، (۶) جنت القروس، (۷) جنت النعیم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے کہیں گے سلام (نحیثہم فیہا سلم، ابراہیم: ۲۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل جنت ہر ناپسندیدہ چیز سے سلامت اور محفوظ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزاء ہے اور اس کے علاوہ زائد اجر ہے،

اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (یونس: ۲۶)

محشر میں مومنین کی عزت اور سرفرازی

نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احکام فرض اور واجب مقرر کیے ہیں ان کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور سنن اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں، اور جن کاموں کو حرام اور مکروہ تحریمی قرار دیا ہے ان سے دائمًا مجتنب رہتے ہیں اور مکروہات اور خلاف اولیٰ کاموں سے بھی بچتے رہتے ہیں اور اگر کوئی فروگزاشت ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور حسنی (اچھی جزاء) سے مراد جنت ہے۔

اور زیادہ (زائد اجر) سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو زائد اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ حُورًا مَّرْجُومًا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے۔ (فاطر: ۳۰)

اور دوسرا قول یہ ہے کہ زیادہ اجر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا دس گنا اجر عطا فرماتا ہے اور بعض اوقات سات سو گنا اجر عطا فرماتا ہے اور کبھی اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے اور کبھی بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا زائد اجر ہے اور چوتھا قول یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا میں بے حساب نعمتیں عطا فرماتا ہے اور پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ عزوجل کا دیدار کرنا ہے:

حضرت سیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للذین احسنوا الحسنی و زیادۃ (یونس: ۲۶) کی تفسیر میں فرمایا: جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو ایک متادی ندا کرے گا تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے، اہل جنت کہیں گے: کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، کیا اس نے ہم کو روزخ سے نجات نہیں دی، کیا اس نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ فرشتے کہیں گے: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: پھر حجاب کھول دیا جائے گا آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اللہ نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیز ان کو نہیں دی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۷۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۳۳۲)

۷۳۳۲، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۲

اللہ تعالیٰ کا دیدار

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے، اور تمام اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عقلاً اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے آخرت میں مومنین کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت ہے، اس پر امت کے تمام متقدمین کا اجماع ہے اور اس سے زیادہ صحابہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ معتزلہ، خوارج اور بعض مرجیہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی عقلاً نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والا دیکھنے والے کی مقابل جانب میں ہونا چاہیے اور دیکھنے والے کی بصری شعاعیں اس سے متصل ہونی چاہئیں اور اہل حق کہتے ہیں کہ یہ شرائط ممکنات کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شرائط سے بری ہے، آخر وہ دیکھتا بھی تو ہے اور جب وہ بغیر سمت اور جانب کے دیکھتا ہے تو اس کے دکھائی دینے سے کیا چیز مانع ہے۔ (اکمال المعلم بہ فوائد مسلم ج ۱ ص ۵۳۱، ۵۳۰، مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)

اللہ تعالیٰ کے حجاب سے کیا مراد ہے؟

اس حدیث میں ہے پھر حجاب کھول دیا جائے گا، اس حجاب سے مراد نور کا حجاب ہے کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کا حجاب نور ہے اگر وہ اس حجاب کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار منمائے بھر تک تمام مخلوق کو جلا ڈالیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۹۵، مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۱) اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب دنیا کے معروف حجاب کی طرح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کے انوار کی وجہ سے مخلوق سے محجب ہے اور اس کی عظمت اور کبریا کے شعاعیں ہی وہ حجاب ہیں جس کے سامنے عقلیں مدہوش ہو جاتی ہیں اور نظریں مبسوت ہو جاتی ہیں اور بصیرتیں حیران ہو جاتی ہیں، اگر وہ خالق صفات اور عظمت ذات کے ساتھ تجلی فرمائے تو ہر چیز خاکستر ہو جائے گی۔

حجاب اصل میں اس ستر کو کہتے ہیں جو دیکھنے والے اور دکھائی دینے والے کے درمیان حائل ہو جائے اور اس حدیث میں حجاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے سے اس کا نور جلال مانع ہے اور اس مانع کو ستر اور حائل کے قائم مقام کیا گیا ہے اور کتاب اور سنت کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ حجاب اور دیکھنے سے مانع اس دنیا میں ہے جو فنا کے لیے بنائی گئی ہے نہ کہ آخرت میں جو بھلا کے لیے بنائی گئی ہے یعنی آخرت میں یہ حجاب کھول دیا جائے گا اور مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے اور یہ حجاب مخلوق کی طرف راجع ہے کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ سے محبوب ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان ہی کی مثل بری سزا ملے گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیئے گئے، وہی دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (یونس: ۲۷)۔
محشر میں کفار کی ذلت اور رسوائی

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی احوال اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں اللہ عزوجل کفار کے اخروی احوال اور ان کے عذاب کا بیان فرما رہا ہے، کفار کے اخروی احوال میں سے اللہ تعالیٰ نے حسب ذیل چار امور بیان فرمائے ہیں:

(۱) ایک جرم کی ایک ہی سزا ملے گی، اور اس کو بیان کرنے سے مقصود نیکی اور برائی کی جزا اور سزا کا فرق بیان کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی جزا دس گنا، سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے اور ایک برائی کی ایک ہی سزا دیتا ہے، تاکہ انسان نیکی کی طرف راغب ہو اور برائی سے متفرق ہو۔

(۲) ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس میں ان کی تحقیر اور توہین کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ
عُمِيًّا ۚ ذِكْرًا وَمَوْعِظَةً (بنی اسرائیل: ۹۷)
ہم قیامت کے دن ان کو چہروں کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اٹھنے والے لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی: ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو پیدل چل رہے ہوں گے (یعنی عام مسلمان) اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو سواری پر ہوں گے (یعنی اولیاء اللہ) اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، (یعنی کفار) عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا: جس ذات نے ان کو، ان کے قدموں سے چلایا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کو چہروں کے بل چلائے؟ وہ ہر بلندی اور ہر کانٹے سے اپنے چہروں سے بچ رہے ہوں گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۳۲، مسند احمد ج ۲ ص ۷۰ رقم الحدیث: ۸۶۶۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۶) اس حدیث میں ان کی تذلیل اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے چہروں سے ہاتھوں اور پیروں کا کام لیں گے، کیونکہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا اور ان کو حسین صورت دی انہوں نے اس ذات کے لیے اپنے چہرہ کو نہیں جھکایا تو قیامت کے دن وہ چہرہ ذلیل ہو کر پیروں کا کام کرے گا جس سے وہ چل رہے ہوں گے اور ہاتھوں کا کام کرے گا جس سے وہ راستے کی تکلیف وہ چیزوں کو بھائیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کی رسوائی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

يَعْرِفُ الْمُسْحَرُونَ بِسِيمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ
بِجُزْئِهِمْ (پہچان لیں ان کو ان کی رسوائی سے پہچانے جائیں گے انہیں پیشانی کے

ہالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔

بِالسَّوْأِصْبَىٰ وَالْأَقْدَامِ - (الرحمن: ۳۱)

حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں فرمایا: اس کے سر اور پیر کو اکٹھا کر کے رسی سے باندھ دیا جائے گا۔

(البدور السافرة رقم الحدیث: ۱۳۲۸)

شماک نے اس کی تفسیر میں کہا: اس کی پیشانی اور اس کے پیروں کو پکڑ کر اس کی پشت کے پیچھے سے (نہجہ کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔) (البدور السافرة رقم الحدیث: ۱۳۲۹)

(۳) ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حضور شفاعت کی اجازت دے گا اس کی شفاعت سے گنہگار عذاب سے نجات پائیں گے اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ان کی عذاب سے نجات ہوگی یا عذاب میں تخفیف ہوگی اور بعض کفار مثلاً ابوطالب کے عذاب میں بھی تخفیف کی شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی وجہ سے ابولہب کے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی اور سب ذیل احادیث میں اس پر دلیل ہے:

حضرت عباس بن عبدالمطلب نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے ابوطالب کو کچھ فائدہ پہنچایا وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے غضب ناک ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں وہ بہ مقدار رشتوں کے آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۳۸۸، ۸۳۸۹، ۸۳۹۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۹۰)

عروہ نے کہا: ثویبہ ابولہب کی باندی تھی، ابولہب نے اس کو آزاد کر دیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابولہب مر گیا تو اس کے بعض اہل نے اس کو برے حال میں (خواب میں) دیکھا اس سے پوچھا: تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ابولہب نے کہا: تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی راحت نہیں ملی البتہ ثویبہ کو میرے آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس (انگلی) سے پلایا جاتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۰۱، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۲۹۵۵)

محدث رزین کی روایت میں ہے کہ ابولہب کو خواب میں حضرت عباس نے اسلام لانے کے بعد دیکھا تھا، اس کی بری حالت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا: تمہارے بعد مجھے کوئی راحت نہیں ملی البتہ ہر پیر کی رات کو اس (یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی) سے پلایا جاتا ہے، کیونکہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔

(جمع الفوائد رقم الحدیث: ۳۱۹۸، مطبوعہ دار ابن حزم کویت ۱۴۱۸ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت عباس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ابولہب کو خواب میں دیکھا تھا، اور کفار کے عذاب میں بطریق عدل تخفیف نہیں ہوتی لیکن چونکہ ابولہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکی کی تھی اس لیے بطریق فضل اس کے عذاب میں تخفیف فرمادی۔ (فتح الباری ج ۹ ص ۱۳۶-۱۳۵، مؤلفا، مطبوعہ لاہور ۱۴۱۰ھ)

(۴) گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیئے گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں کفار کا حال مسلمانوں کے برعکس ہوگا کیونکہ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت۔ قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں میں بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے:

رُحُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسَوَّرَةٌ ۖ سَاحِجَةً ۖ
مُسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَرُحُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ
تَرْهَقُهَا قِنَّرَةٌ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۖ

ہوتے چہرے اس دن چمکتے ہوئے ہوں گے ۝ مسکراتے
ہوئے شاداں و فرح ۝ اور ہر بت سے چہرے اس دن غبار آلود
ہوں گے ۝ ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی ۝ یہی لوگ ہیں جو کافر

الْفَجْرَةِ (۳۸-۴۲) (میں: ۳۸-۴۲)

بدکار ہیں ○

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ-

جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، رہے وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے (تو ان سے کہا جائے گا) کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔

الابہ۔ (آل عمران: ۱۰۶)

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللّٰهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ (الرمز: ۲۰)

اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ ٹھہریں، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے ○ پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے ○ (یونس: ۲۸-۲۹)

قیامت کے دن شرکاء کی مشرکین سے بیزاری اور شرکاء کا مصداق

ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں اور ان کے معبودوں کو جمع فرمائے گا اور اس دن وہ معبود اپنے عابدوں سے براءت کا اظہار کریں گے اور اس دن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان مشرکوں نے ان معبودوں کے علم، ارادہ اور ان کی رضا اور رغبت سے ان کی عبادت نہیں کی، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ دنیا میں مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ظاہر فرمائے گا کہ قیامت کے دن ان کے خود ساختہ معبود اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ ان کی عبادت سے برأت کا اظہار کریں گے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا-

جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، جب وہ ان لوگوں

(البقرہ: ۱۶۶)

سے بیزار ہوں گے جنہوں نے پیروی کی تھی۔

اس آیت میں شرکاء سے مراد کون ہیں، اس میں تین توں ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں اور اس پر

دلیل یہ آیت ہے:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا نَّمَّ يَقُولُ

اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا اور فرشتوں سے

يَلْمِزُكَ اَهْلًاؤَكَ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ○

فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے ○ وہ عرض کریں

قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَرَبِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ

گے تو شرکاء سے ایسا کہ ہے، ان کے بغیر تو ہمارا مالک ہے، بلکہ یہ

كَانُوا يَعْبُدُونَ الْحَقَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ

جنت کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ہی ایمان

رکھتے تھے ○ (سہ: ۴۱-۴۰)

دو سرا قول یہ ہے کہ ان شرکاء سے مراد فرشتے نہیں ہیں کیونکہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ تہدید اور وعید پر مشتمل ہے اور وہ ملائکہ مقربین کے مناسب نہیں ہے اور اس آیت میں شرکاء سے مراد بت ہیں، اب رہا یہ سوال کہ وہ بت کیسے کلام کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں حیات، عقل اور نطق پیدا کر دے گا یا ان میں صرف نطق پیدا کر دے گا۔

تیسرا قول یہ ہے کہ شرکاء سے مراد ہر وہ ذات ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر پرستش کی گئی، خواہ وہ بت ہوں، سورج ہو، چاند ہو، انسان ہو، جن ہو یا فرشتہ ہو۔

شرکاء کے کلام پر کذب کا اعتراض اور اس کے جوابات

اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ جن کی یہ مشرکین عبادت کرتے تھے وہ یہ کہیں گے ”تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے“ حالانکہ فی الواقع ان مشرکین نے ان کی عبادت تو کی تھی تو پھر ان کا یہ کلام خلاف واقع اور جھوٹ ہوا اس سوال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) میدان محشر میں سب حیرت اور دہشت میں مبتلا ہوں گے سو یہ کلام ان سے دہشت کی صورت میں صادر ہو گا جیسے مجنون اگر کوئی بات خلاف واقع کے تو اس پر کذب کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔

(۲) ان کے نزدیک کفار کے اقوال اور افعال ساقط الاعتبار تھے، وہ ان کو لائق شمار نہیں سمجھتے تھے، سو ہر چند کہ مشرکین نے ان کی عبادت کی تھی لیکن ان کے نزدیک کفار کا یہ فعل کسی گنتی اور شمار میں نہیں تھا۔

(۳) کفار نے اپنے اوہام اور تخیلات میں ان معبودوں کے لیے ایسی صفات فرض کی ہوئی تھیں جو درحقیقت ان معبودوں کو حاصل نہیں تھیں مثلاً یہ کہ وہ نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے، تو گویا مشرکین ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے جو ان فرضی چیزوں کے ساتھ موصوف تھیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس وقت ہر شخص اپنے ہیچے ہوئے اعمال (کے نتیجہ) میں مبتلا ہو گا وہ سب اللہ کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے اور وہ جو کچھ بہتان باندھے رہے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے (یونس: ۳۰)

اس آیت کے دو معنی ہیں: ایک یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے نتیجہ کی پیروی کرے گا اگر اس کے نیک اعمال تھے تو وہ جنت کی طرف جائے گا اور اگر اس کے برے اعمال تھے تو دوزخ کی طرف جائے گا اس کا دو سرا معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا اور اس کے مطابق اپنی جزا یا سزا کو جان لے گا۔

امام ابن جریر نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ہر وہ قوم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرستش کرتی تھی ان کے لیے ان کے معبودوں کو متمثل کر دیا جائے گا وہ ان کے پیچھے جائیں گے حتیٰ کہ وہ ان کو دوزخ میں داخل کر دیں گے۔

(جامع البیان ج ۱۱ ص ۱۴۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اور تمام مشرکین اس دن اللہ عزوجل کی طرف رجوع کریں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے اور وینائیں وہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے ان کا جھوٹ اور بطلان ان پر منکشف ہو جائے گا۔

قُلْ مَنْ يَدْرِيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ

آپ (ان سے) کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ یا کون اور آنکھوں کا

الْاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ

کون نکالتا ہے؟ اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو کون

مِّنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدْبِرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُولُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ

نکالتا ہے؟ اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، پھر آپ کہیں

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ

کہ تم (اللہ سے) ڈرتے کیوں نہیں! ○ یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، تو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا

إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي تُصْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ

اور کیا ہے! سو تم کہاں بھراٹے جا رہے ہو! ○ فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے

رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ هَلْ

دلائل قائم ہو چکے ہیں، وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے ○ آپ کہیے کہ

مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ

تمہارے (خود ساختہ) شرکاؤں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کر سکے پھر (نفاکے بعد) اس کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ آپ

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ هَلْ مِنْ

کہیے کہ اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر (نفاکے بعد) اس کو دوبارہ پیدا کرے گا سو تم کہاں اندر سے پھرتے ہو ○ آپ کہیے کہ تمہارے

شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ

(خود ساختہ) شرکاؤں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے،

أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي

تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرمانبرداری کا زیادہ مستحق ہے یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود

إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ

ہی ہدایت نہ پاسکے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو! ○ ان میں سے اکثر لوگ صرف

إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے

بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ

جو کچھ وہ کرتے ہیں ○ اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ ہی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے

اللَّهُ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا

لیکن یہ موجودہ (آسمانی) کتابوں کی تصدیق ہے اور اکتاب کی تفصیل ہے اور

رَبِّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۷﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے ۰ کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑا ہے؟ آپ

بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ

کہیے کہ پھر اس کی مثل تم کوئی ایک صورت (دینا کر) لے آؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو (دیں) بلا لو اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا

تم سچے ہو ۰ بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں پوری طرح علم نہیں ہو سکا تھا، اور انہیں

يَا تَزِمُ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ

نہم اس کے جھٹلانے کا انجام نہیں آیا، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾ وَمِنْهُمْ مَن يُّؤْمِنُ بِهِ وَ

ظالموں کا کیسا انجام ہوا ۰ اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے اور

مِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۴۰﴾

ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتے والا ہے ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ (ان سے) کہنے کہ ہمیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ یا کون اور آنکھوں کا

کون مالک ہے؟ اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے؟

تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، پھر آپ کہیں کہ تم (اللہ سے) ڈرتے کیوں نہیں؟ ۰ اے اللہ ہے جو تمہارا رب حق رب ہے، تو حق کو

چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے! سو تم کمال پھراتے جا رہے ہو! ۰ فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے

ہیں وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے ۰ (یونس: ۳۱-۳۲)

توحید کے اثبات پر دلائل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت فرمائی تھی اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے مذہب کا بطلان

اور اسلام کی حقانیت کو واضح فرما رہا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق، حواس اور موت اور حیات کے احوال سے استدلال

فرمایا ہے۔

رزق سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نشوونما غذا سے ہوتی ہے اور غذا سبزیوں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے یا گوشت سے اور گوشت کا مال بھی نباتات ہیں کیونکہ جن جانوروں کا گوشت کھلیا جاتا ہے ان کی غذا بھی زمین کی پیداوار ہے اور زمین کی پیداوار آسمان سے برسنے والے پانی اور زمین کی روئیدگی پر موقوف ہے اور زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور حواس میں سب سے اشرف کان اور آنکھیں ہیں کیونکہ یہی علم اور اور اک کاسب سے بڑا ذریعہ ہیں اور حضرت علی نے فرمایا: سبکان ہے وہ ذات جس نے چربی سے دکھایا اور ہڈی سے سنایا اور گوشت کے ایک پارچہ کو گویا کی بجھی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے جس طرح اس نے انسان اور پرندے کو نطفہ اور انڈے سے نکالا جو بظاہر بے جان ہیں یا جس طرح اس نے مومن کو کافر سے پیدا کیا، در اس نے فرمایا وہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے جس طرح اس نے نطفہ اور انڈے کو انسان اور پرندے سے نکالایا جس طرح اس نے کافر کو مومن سے پیدا فرمایا۔

اور اے مشرک! جب تمہیں یہ اعتراف اور اقرار ہے کہ زمین اور آسمان سے رزق دینے والا، اور انسان کو حواس دینے والا، اور موت اور حیات کو پیدا کرنے والا اور اس تمام نظام کائنات کو چلانے والا صرف اللہ ہے، تو پھر تم اللہ کے لیے شریک کیوں بناتے ہو اور شریک بنانے پر اللہ کی گرفت اور عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے!

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہی اللہ ہے جو تمہارا رب حق رب ہے، یعنی جس کی ایسی عظیم الشان قدرت ہے جس سے اس نے اس ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جس کی ایسی وسیع رحمت ہے جس سے وہ اس ساری مخلوق کی پرورش کر رہا ہے یہی تو در حقیقت تمہارا رب ہے تم اس کو چھو ڈر کہل مارے مارے پھر رہے ہو، ان گنت دروازوں پر گد ا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسی ایک در کے ہو رہو۔

پھر فرمایا: فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے ہیں وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے۔ اصطلاح میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو مومن ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو لیکن اس آیت میں فاسقین سے مراد ایسے کافر ہیں جو ضد اور ہٹ دھرمی سے اپنے تکفیر قائم تھے اور معجزات اور دلائل پیش کیے جانے کے باوجود اپنے آپاء و اجداد کی اندھی تقلید سے توبہ نہیں کرتے تھے اور وہ اپنے کفر اور عناد سے اس حد پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

اس آیت پر یہ اعتراض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا ایمان لانا محال ہے حالانکہ وہ ایمان لانے کے مکلف ہیں، اس سے ناام آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محال کا مکلف کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس آیت سے قطع نظر کر کے فی نفسہ ایمان لانے کے مکلف ہیں، اس کی مفصل تفسیر البقرہ: ۱۷۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے کے تمہارے (خود ساختہ) شرکاء میں سے کوئی ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتداء کر سکے؟ پھر (فنا کے بعد) اس کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ آپ کہنے کے اللہ ہی پیدائش کی ابتداء کرتا ہے پھر (فنا کے بعد) اس کو دوبارہ پیدا کرے گا! سو تم کہاں اونٹن پھر رہے ہو؟ آپ کہنے کے تمہارے (خود ساختہ) شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ آپ کہنے کے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرمانبرداری کا زیادہ مستحق ہے یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود ہی ہدایت نہ پاسکے، تمہیں کیا ہوا ہے! تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی

کرتے ہیں، بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ○
(یونس: ۳۳-۳۶)

شرک کا بطلان

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات پر دلائل قائم کیے تھے اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر دلائل قائم فرما رہا ہے کہ جو ذات ابتداءً مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔
ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے: اے محمد! ان مشرکین سے کہنے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو کیا وہ بغیر بادے کے کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد کیا اس کو فنا کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو اسی شکل و صورت پر پیدا کر سکتے ہیں اور کیا ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس میں یہ واضح اور قطعی دلیل ہے کہ ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ یہ بت اللہ کے سوا رب ہیں اور یہ استحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب اور مفتری ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اے محمد! ان مشرکین سے یہ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو کیا یہ کسی ایسے شخص کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں جو سیدھا راستہ گم کر چکا ہو، یہ خود اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کے خود ساختہ معبود کسی گم کردہ راہ کو راستہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ بالفرض اگر یہ ایسا دعویٰ کریں بھی تو مشاہدہ اور واقعہ ان کی تکذیب کر دے گا اور جب یہ اقرار کر لیں کہ ان کے اختراعی معبود کسی گم کردہ راہ کو راستہ نہیں دکھا سکتے تو پھر ان نے کہنے کہ اللہ تو گمراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہے، تو جو گمراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہی جائے یا وہ جو بغیر ہدایت دیئے خود بھی ہدایت نہ پاسکے۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہے وہ اس کی بہ نسبت اطاعت اور فرمانبرداری کا زیادہ مستحق ہے جو بغیر کسی کی ہدایت دینے کے از خود ہدایت نہ پاسکتا ہو لہذا تم ان بتوں کی عبادت کو ترک کر کے اس کی اطاعت اور عبادت کرو جو حقیقی اور سمند زوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کرو نہ کہ ان بتوں کی جن کو تم نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کا شریک بنالیا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان مشرکین میں سے اکثر صرف ظن اور تخمین کی پیروی کرتے اور انکل پچو سے بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اس کی صحت اور واقعیت کے متعلق ان کو خود شکوک اور شبہات لاحق رہتے ہیں اور ظن کبھی بھی یقین سے مستغنی نہیں کر سکتا۔

قیاس اور خبر واحد کے حجت ہونے پر ایک اعتراض کا جواب

اس آیت سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں اتباع ظن کی مذمت کی گئی ہے اور قیاس اور خبر واحد بھی ظنی ہیں لہذا قیاس اور خبر واحد بھی حجت نہ رہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مطلقاً ظنی دلیل کی اتباع سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اس ظنی دلیل کی اتباع سے منع کیا گیا ہے جو ظن یقین اور قطعیت کے خلاف اور اس کے معارض ہو جیسے مشرکین کا اپنے بتوں کی پرستش کرنا محض اپنے ظن کی بناء پر تھا اور ان کا یہ ظن ان دل کل یفسیہ اور براہین قطعیہ کے خلاف تھا، جو شرک کے بطلان پر دلالت کرتے ہیں، سو قیاس اور خبر واحد درجہ ظن میں حجت ہوتے ہیں اور اس سے مراد وہی قیاس ہے جو کسی دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو، جیسے ابلیس نے قیاس کر کے خود کو حضرت آدم سے افضل کہا تھا، سو یہ قیاس دلیل قطعی کے خلاف تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سب آدم کو سجدہ کریں، اسی طرح جو خبر واحد قرآن مجید یا کسی خبر متواتر کے خلاف ہو وہ بھی حجت

نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے لیکن یہ موجودہ (آسمانی) کتابوں کی تصدیق ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہتے کہ پھر اس کی مثل تم کوئی ایک سورت (بنا کر) لے آؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو (بھی) بلاؤ اگر تم سچے ہو بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں پوری طرح علم نہیں ہو سکا تھا اور ابھی تک اس کے جھٹلانے کا انجام نہیں آیا، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو غلاموں کا کیا انجام ہوا اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ (یونس: ۴۰-۴۷)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل قائم کیے تھے اور شرک کا بطلان ظاہر فرمایا تھا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قائم کیے ہیں اور آپ کی نبوت پر جو ان کے شہادت تھے ان کا ازالہ فرمایا ہے۔ ان کا ایک شبہ یہ تھا کہ اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود تصنیف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا اس طرح ازالہ فرمایا کہ یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، لیکن یہ موجودہ (آسمانی) کتابوں کی تصدیق ہے، اور اس کی حسب ذیل تقاریر ہیں:

(۱) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی شخص تھے، آپ نے حصول تعلیم کے لیے کسی شہر کا سفر نہیں کیا تھا، اور مکہ علماء کا شہر نہیں تھا، اور نہ اس میں علم کی کتابیں تھیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا جس میں پہلی امتوں اور ان کے نبیوں کی خبریں ہیں، لوگ آپ کے شدید دشمن تھے، اگر قرآن مجید کی دی ہوئی خبریں تورات اور انجیل کے موافق نہ ہوتیں تو وہ قرآن مجید پر زبردست اعتراض کرتے اور کہتے کہ آپ نے گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ سابقہ آسمانی کتابوں کے مطابق نہیں ہیں اور جب کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا حالانکہ وہ قرآن کریم کے بہت بڑے مخالف تھے اور اس کو باطل ثابت کرنے کے درپے تھے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی دی ہوئی خبریں تورات اور انجیل کے مطابق ہیں جب کہ آپ نے تورات اور انجیل کا مطالعہ نہیں کیا تھا اور نہ ان کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کی شکر گردی اختیار کی تھی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے احوال اور واقعات کی جو خبریں دی تھیں وہ اللہ عزوجل کی وحی سے دی تھیں لہذا ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور آپ کا بنایا ہو۔ نہیں ہے۔

تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری

(۲) سابقہ کتابوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی تھی، آپ کی شریعت اور آپ کے اصحاب کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا تھا، تورات میں ہے:

اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور شمعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار قدیموں کے ساتھ آیا اور اس کے رہنے ہاتھ ایک آتشیں شریعت ان کے لیے تھی۔

(کتاب مقدس، اشعیا باب: ۳۳، آیت: ۲، مطبوعہ پرنٹس اینڈ فارن بائبل سوسائٹی، انارکلی لاہور، ۱۹۷۷ء)

اور تورات کے عربی ایڈیشن میں یہ آیت اس طرح لکھی ہوئی ہے:

تبی من ربوات القدس۔

دس ہزار قدسیوں سے آیا۔

(مطبوعہ دارالکتب المقدس فی العالم العربی، ص ۳۳۳، ۱۹۸۰ء)

تورات کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح منطبق ہوتی ہے کہ آپ دس ہزار اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ آیت آپ کی نبوت پر دلیل ہے تو انہوں نے اس آیت کو بدل دیا چنانچہ تورات کے موجودہ ایڈیشنوں میں انہوں نے دس ہزار کی بجائے لاکھوں لکھ دیا۔

قرآن مجید کی پیش گوئیاں جو مستقبل میں پوری ہوئیں

(۳) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی غیب کی خبریں دیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی تھیں اور پھر آپ کی دی ہوئی خبروں کے مطابق ایسا ہی ہو گیا اور آپ کی پیش گوئیوں کا صادق ہونا آپ کی نبوت کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہے، اس نوع کی چند آیتیں حسب ذیل ہیں:

الْمَغْلُوبَ عَلَيْهِمْ يُبْعِدُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَبَنِي إِسْرَءٰلَ إِذْ أَخْرَجْنَاهُم مِّنْ دِمَاسَ قَوْمِهِمْ لَمَّا كَذَبُواْ وَصَدَّقُواْ بِالْحَقِّ لَقَدْ أَنبَاَهُمْ إِنَّا جَاءُوكُمْ قَوْمًا مُّزْجِجًا ﴿۱۰۱﴾

اف، لام، ميم، اہل روم (اہل فارس سے) قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے، اور وہ چند سالوں میں اپنے مغلوب ہونے کے بعد غالب ہو جائیں گے۔

اس زمانہ کی دو بڑی سلطنتیں فارس (ایران) اور روم میں عرصہ دراز سے کشاکش اور جنگ چلی آرہی تھی، مکدوالوں میں بھی ان کی جنگ کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ اہل فارس بجوی اور آتش پرست تھے، اور اہل روم نصاریٰ اور اہل کتاب تھے۔ مشرکین مکہ بت پرست ہونے کی وجہ سے ذہنی طور پر اہل فارس کے قریب تھے اور مسلمان ذہنی طور پر اہل روم کے زیادہ قریب تھے۔ ایرانیوں کی فتح کی خبر سے مشرکین خوش ہوتے تھے اور رومیوں کی فتح کی خبر سے مسلمان خوش ہوتے تھے۔

اعلان نبوت کے پانچ سال بعد ایرانیوں نے رومیوں کو ایک ملک اور فیصلہ کن شکست دی اور بہت سے علاقے روم کے قبضہ سے نکل گئے حتیٰ کہ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے مقدس صلیب بھی ایرانی لے گئے۔ اس خبر سے مشرکین بہت خوش ہوئے اور مسلمان مغموں ہوئے، اس وقت قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں اور قرآن کریم نے ایرانیوں کے خلاف رومیوں کی فتح کی پیش گوئی کی جب کہ عام اسباب ظاہری ایرانیوں کے حق میں اور رومیوں کے خلاف تھے اور پھر چھ سال کے بعد یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ قرآن مجید کی اس عظیم الشان اور محیر العقول پیش گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۹۳، صحیح)

اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْبَيِّنَاتِ بِالْحَقِّ ﴿۱۰۲﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو صُورًا مِّمَّا تَفْتَحُونَ ﴿۱۰۳﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو صُورًا مِّمَّا تَفْتَحُونَ ﴿۱۰۴﴾

بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچا کر دکھایا کہ (اے مسلمانو!) تم ان شاء اللہ ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے اس حال میں کہ تم بے خوف ہو گے، سروں کے بال منڈاتے ہوئے اور کترواتے ہوئے بغیر کسی ڈر کے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور سر منڈا کر اور بال کترا کر حلال ہو رہے ہیں، اتفاق سے آپ نے اس سال عمرہ کا قصد کر لیا۔ صحابہ نے عموماً یہ سمجھ لیا کہ ہم اسی سال مکہ پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ مشرکین نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا اور بالآخر ان سے اس شرط پر صلح ہو گئی کہ

اس سال واپس پلے جائیں اور آئندہ سال آکر عمرہ کر لیں۔ حضرت عمر کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے، تم ان شاء اللہ امن کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ کر دے گے سواگلے سال ایسا ہی ہوا۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ (النور: ۵۵)

اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو حکومت عطا فرمائی تھی، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور رائج کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے اور اس کے بعد ان کے خوف کو ضرور امن سے بدل دے گا۔

نیک مسلمانوں کے حق میں قرآن مجید کی یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کو حکومت عطا فرمائی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زمین کے مشارق اور مغارب سے خراج اکٹھا کر کے مدینہ منورہ لایا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا صدق ظاہر ہو گیا: بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو سیٹھ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا اور جتنی زمین میرے لیے سیمٹی گئی تھی عترتِ نبوی میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ (ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۷۹۲)

فرعون کے متعلق فرمایا:

فَالْيَوْمَ نَسُجُّكَ كَبَدًا لِّمَا كُنتَ لِسَمِئَ حَافِلًا۔ (یونس: ۹۲)

بیس ہم آج تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔

صدیاں گزر گئیں اور قرآن مجید کی یہ پیش گوئی آج تک صادق ہے اور فرعون کا جسم اسی طرح محفوظ ہے۔

قرآن مجید کے تفصیل الکتاب ہونے کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ الکتاب کی تفصیل ہے، قرآن مجید بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، اس میں عقائد اور شرائع کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا عقیدہ ہے اور اس کے واحد ہونے کا عقیدہ اور اس کی صفات کا عقیدہ ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی حیات، علم، قدرت، کلام، سمع، بصر، ارادہ اور نکوین کی صفات ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام صفات اور ان کے دلائل کا ذکر ہے، اسی طرح فرشتوں کے متعلق عقائد کا ذکر ہے، اور نبیوں اور رسولوں کا تفصیل سے ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ کے حکم سے فرشتے نبیوں پر وحی نازل کرتے ہیں، قیامت کا، حشر و نشر کا، حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، اور شرائع میں عبادت کے تمام طریقوں کا بیان ہے اور اخلاق اور آداب سے متعلق احکام کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی اخلاص کے حجت ہونے سے متعلق بھی آیات ہیں اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی اصل بھی قرآن مجید میں ہے اور اجماع اور قیاس کے حجت ہونے کے دلائل بھی قرآن مجید میں ہیں، گویا تمام عقائد اور شرائع کی اصل اور اساس قرآن مجید میں ہے اور ان میں سے بعض قرآن مجید میں تفصیل مذکور ہیں اور بعض اجمالاً مذکور ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جزی، جزی حکم کی تفصیل قرآن مجید میں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمام جزیات کے اصول اور قواعد اور ان کے دلائل کی تفصیل قرآن مجید میں ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام دنیا کے علوم قرآن مجید میں ہیں، قرآن مجید احسانِ ہدایت کی کتاب ہے، فلسفہ اور سائنس اور تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، اس کتاب

کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور اس کی تشریح اور تعبیر کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، آپ نے اس کی آیات کی تعلیم دی ہے اور ان کی تفسیر بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید کے احکام کا عملی نمونہ پیش فرمایا ہے اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ اس کے نبی، فرشتوں، کتابوں، تقدیر، قیامت، حشر اور جزا اور سزا پر ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنا اور برے اعمال سے اجتناب کرنا ہے تاکہ انسان کی عاقبت اچھی ہو جائے اور قرآن مجید میں صرف ان ہی چیزوں کی تفصیل ہے اور اس سے یہ مراد لینا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم عقیدہ اور تقلید اور تمام حوادث اور کوائف کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آپ کہتے کہ پھر اس کی حقل تم کوئی ایک سورت (ینا کے آؤ۔ الایہ: اس کی مفصل تفسیر البقرہ: ۲۳ میں گزر چکی ہے۔

پھر فرمایا: بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں پوری طرح علم نہیں ہو سکتا تھا اور ابھی تک اس کو جھٹلانے کا انجام سامنے نہیں آیا، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی ان لوگوں نے قرآن مجید کی تکذیب کی نہ اس کو سمجھانہ جانا، اور اس قرآن میں عقائد اور شرائع کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اور دین حق کی جو رہنمائی کی گئی ہے نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کی دوسری تفسیر ہے کہ ان کی تکذیب کا نتیجہ ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا۔ امام ابن جریر نے فرمایا: اس قرآن میں ان کی تکذیب پر جو وعید سنائی گئی ہے ابھی تک اس کا مصداق ان کے پاس نہیں پہنچا اور اے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم) جس طرح ان لوگوں نے اللہ کی وعید کی تکذیب کی ہے اس طرح ان سے پہلی امتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی وعید کی تکذیب کی تھی اور اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے، پس آپ غور کیجئے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا! کیا ہم نے بعض کافروں کو زلزلہ سے ہلاک نہیں کر دیا اور بعض کو زمین میں دھنسا نہیں دیا اور بعض کو غرق نہیں کر دیا، کیا یہ لوگ پہلے کافروں کا انجام دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے اور شرک اور کفر سے توبہ نہیں کرتے!

اس کے بعد فرمایا: اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ امام ابن جریر نے فرمایا: یعنی: اے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم) قریش میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر عنقریب ایمان لے آئیں گے اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور کبھی اس کا اقرار نہیں کریں گے، اور آپ کا رب ان مکذبین کو خوب جاننے والا ہے اور ان کو عنقریب اس کے عذاب کا سامنا ہو گا۔

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْئُونَ

اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کاموں سے بری الذمہ ہو

مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾ وَفِيْهِمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُونَ

جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو ○ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان

إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ وَفِيْهِمْ

لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں ○ اور ان میں سے

مَنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُصَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَّبِعُونَ ۝

بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں ○

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ

یہے شک اندوگن پر بالکل ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم

يَظْلِمُونَ ۝ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ

کرتے ہیں ○ اور جس دن وہ (اللہ) ان کو جمع فرمائے گا (تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ (دنیا میں) دن کی

النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

صرف ایک گھڑی بھر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے یہے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے

اللَّهُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ وَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ النَّبِيِّ

کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے ○ اور اگر ہم آپ کو اس مذبذب کا بعض حصہ دکھا دیں جس

بَعْدَهُمْ أَوْ تُتَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا رَجَعَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدًا عَلَىٰ

سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں تو (ہر حال) اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے پھر اللہ ان کے

مَا يَفْعَلُونَ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ

افعال پر گواہ ہے ○ اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے تو جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان

قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ

کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا ○ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ

هَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي

کب (پورا ہو گا) اگر تم سچے ہو ○ آپ کہیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا

ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

ناک ہوں نہ نفع کا مگر اسی کا جو اللہ چاہے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا

فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿۴۹﴾ قُلْ أَسْأَلُكُمْ

تو وہ نہ ایک گھڑی معذرت پر سر نہیں دے اور نہ (ایک گھڑی) مقدم پر سر نہیں دے ○ آپ کہیے کہ بھلا بتاؤ تو یہی

إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَّاتًا أَوْ نَهَارًا أَمْ آذٍ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ

اگر اس کا عذاب (راپانگ) رات کو آجائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی سے (اپنے بچاؤ کے لیے)

الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۰﴾ أَلَمْ تَرَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنٌ بَيْنَهُ الْكُنُودُ وَقَدْ كُنْتُمْ

کریں گے ○ کیا پھر یہ عذاب آجائے گا تو پھر تم اس کا یقین کرو گے! ران سے کہا جائے گا اب نا امنی

بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۱﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ

بے شک تم اسی کو جلدی طلب کرتے تھے ○ پھر ظالموں سے کہا جائے گا دائمی عذاب کا مزہ چکھو

الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۵۲﴾ وَيَسْتَبْشِرُونَكَ

تہیں صرف ان ہی کاموں کی سزا دی جائے گی جو تم کرتے تھے ○ اور وہ آپ سے مسخر کرتے ہیں کیا

أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۵۳﴾

واقعی وہ عذاب برحق ہے؟ آپ کہیے کہ ہاں! میرے رب کی قسم وہ عذاب برحق ہے اور تم (میرے رب) کا جواز کرنے والے نہیں ہو

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا

عمل ہے، تم ان کاموں سے بری الذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو ○ (یونس: ۴۱)

ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے

یعنی میں نے جو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے اور اس کی عبادت اور اطاعت کرنے کی

دعوت دی ہے مجھے اس کا ثواب ملے گا اور تم کو تمہارے شرک کرنے کی سزا ملے گی اور کسی شخص سے دوسرے شخص کے

اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ مضمون قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِّي افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيْ

الْجَرَامِ وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمْ رَسُولِي وَتَقَاتِلُونَ ﴿۳۵﴾ (ہود: ۳۵)

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس (قرآن) کو از خود گھڑ لیا ہے؟

آپ کہئے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے،

اور میں تمہارے گناہوں سے بری الذمہ ہوں۔

آپ کہئے (اگر بالفرض) ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو تم نے اس

کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور تمہارے کاموں کے متعلق

ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا أَجْرَ مَنَاوَلْنَا نَسْأَلُ عَمَّا

تَعْمَلُونَ۔ (سہ: ۳۵)

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلىٰ نَفْسِهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (الانعام: ۱۶۴)

اور ہر شخص جو برائی کرتا ہے وہ اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

مقاتل نے کہا کہ زیر تفسیر آیت، جہاد کی آیت سے منسوخ ہے۔ (جامع البیان ج ۱۱ ص ۱۵۵) لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے اور یہ حکم باقی ہے منسوخ نہیں ہے، دراصل اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ مشرکین آپ کی پیغم تبلیغ کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے تو آپ غم اور فکر نہ کریں، آپ کو اپنی تبلیغ پر ثواب ملے گا اور ان کو اسلام نہ قبول کرنے کی سزا ملے گی، کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سناٹیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں ○ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں ○ بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ○ (یونس: ۴۳-۴۴)

کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

یونس: ۴۰ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی دو قسمیں کی تھیں: بعض آپ پر ایمان لائیں گے اور بعض آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور ان آجوں میں ایمان نہ لانے والوں کی دو قسمیں کی ہیں: بعض وہ ہیں جو بغض و عناد کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اس طرح نہیں ہیں، جو بغض و عناد کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں ان کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں: ایک وہ ہیں جو بہروں کی مانند ہیں کیونکہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے حد سے زیادہ بغض اور عناد رکھے تو وہ ہر اعتبار سے اس کی برائی کا طالب ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے اس کی اچھائی سے اعراض کرتا ہے اور ہر شخص کسی کی بات سن نہیں سکتا اسی طرح سے یہ مشرکین بھی آپ کے کلام کے محاسن اور فضائل کا ادراک نہیں کرتے گویا کہ انہوں نے آپ کا کلام سنا ہی نہیں، اور دوسری مثال یہ دی کہ یہ اندھوں کی مانند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمالات اور خوبیوں عطا فرمائی ہیں یہ ان کا ادراک نہیں کرتے گویا کہ یہ آپ کو دیکھتے ہی نہیں اور جو لوگ بغض اور عداوت میں اس حد کو پہنچ چکے ہوں ان سے یہ توقع کیے کی جاسکتی ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے، سو اس آیت سے بھی مقصود یہی ہے کہ آپ کو تسلی دی جائے کہ اگر آپ کی تبلیغ سے یہ مشرکین اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ غم اور فکر نہ کریں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، کی تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں میں ہے، بغض اور عداوت نے ان کو بہرا اور اندھا کر دیا ہے، یہ توجہ سے آپ کی بات سنتے نہیں، بصیرت سے آپ کو دیکھتے نہیں پھر اگر یہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہوتے تو اس میں کیا تعجب ہے!

اس کے بعد فرمایا: اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کفر، شرک اور بدکاریوں پر مجبور نہیں کیا، لوگ خود اپنے اختیار سے برے کام کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن وہ (اللہ) ان کو جمع فرمائے گا تو وہ یہ گمان کریں گے کہ (وہ دنیا میں) دن کی صرف ایک گھڑی بھر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا تھا، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے ○ اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھا دیں جس سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو تو (بہر حال) اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کے افعال پر گواہ ہے ○

(یونس: ۴۶-۴۵)

قیام دنیا کو کم سمجھنے کی وجوہات

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ کفار دنیا میں قیام کو بہت کم خیال کریں گے، اسی طرح ایک اور آیت میں بھی فرمایا ہے:

قُلْ كُمْ لَيْسَتْكُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَّةٌ يَمِينِينَ ۝
قَالُوا لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ فَسْئَلُ
الْعَاكِثِينَ ۝ (المؤمنون: ۱۱۳-۱۱۴)

اللہ فرمائے گا (بتاؤ) تم کتنے سال زمین میں ٹھہرے ۱۱۴ وہ
کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے سو گئے
و انوسے پوچھ لیجئے۔

وہ دنیا میں قیام کو کم کیوں گمان کرتے تھے، اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) چونکہ کفار نے اپنی عمروں کو دنیا کی طلب اور لذتوں کی حرص میں ضائع کر دیا اور دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا
انہیں آخرت میں نفع ہو تا تو ان کا دنیا میں زندگی گزارنا اور نہ گزارنا دونوں برابر تھے اس لیے انہوں نے دنیا کی زندگی کو کم
سمجھا۔

(۲) جب وہ آخرت کے دہشت ناک امور دیکھیں گے تو انہیں دنیا کی گزاری ہوئی زندگی بھول جائے گی۔

(۳) آخرت کے دائمی عذاب کے مقابلہ میں انہیں دنیا کا قیام کم معلوم ہو گا۔

(۴) محشر کے طویل دن کے مقابلہ میں (جو پچاس ہزار سال کے برابر ہو گا) انہیں دنیا میں قیام کم معلوم ہو گا۔

(۵) ہرچند کہ انسان کو دنیا میں لذتیں بھی حاصل ہوتی ہیں مگر وہ لذتیں آلام اور مصائب کے ساتھ مقرون ہوتی ہیں اور
آخرت کا عذاب خالص عذاب ہوتا ہے اس لیے دنیا کی لذتیں بہت کم بھی ہوں تو تھوڑی معلوم ہوں گی۔

اس کے بعد فرمایا: وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر
ہونے کو جھٹلایا تھا۔ مشرکین جو ایک دوسرے کو پہچانیں گے اس میں ان کے لیے جزو توبہ ہے، ایک دوسرے سے کہے گا تو نے
مجھے گمراہ کر دیا اور مجھے دوزخ کا مستحق بنا دیا۔ (زاد المرآۃ ج ۳ ص ۳۶) جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو پہچان لیں گے،
جیسا کہ دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، پھر قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک مناظر کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو
شناخت نہیں کر سکیں گے، بعض روایات میں ہے کہ انسان اس شخص کو پہچانتا ہو گا جو اس کے پہلو میں کھڑا ہو گا لیکن خوف اور
دہشت کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر سکے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھادیں جس سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے یا
آپ کی مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو تو (بہر حال) اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دنیا میں کفار کی ذلت اور رسوائی کی کچھ انواع دکھائے گا اور
آپ کے وصال کے بعد ان کو مزید ذلت اور رسوائی میں مبتلا فرمائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی وہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوئے جیسا کہ جنگ بدر اور احزاب وغیرہ میں اور آپ کے بعد
بھی ذلیل ہوئے جیسا کہ متعدد جنگوں میں ہوا اور قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کا
انجام محمود اور مستحسن ہو گا اور رسوائی بدکاروں کا مقدر ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے تو جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عدل
کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر (بالکل) ظلم نہیں کیا جائے گا ۱۱۴ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب (پورا ہو گا؟) اگر تم سچے
ہو ۱۱۵ (یونس: ۳۸-۳۷)

ہر امت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو محمل

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا اب فرما رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کا ایسا ہی معاملہ تھا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے تو جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے دو محمل ہیں: (۱) تو جب ان کا رسول دنیا میں آ جائے گا، (۲) تو جب ان کا رسول ان کے پاس میدانِ حشر میں آ جائے گا۔

معنی اول مراد ہو تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا جائے گا تو وہ تبلیغ کر کے اور دین اسلام کے حق ہونے پر دلائل قائم کر کے ہر قسم کے شک اور شبہ کا ازالہ کر دے گا پھر کفار کے پاس دین حق کی مخالفت کرنے اور اس کی تکذیب کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا اور وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں تھا اور نہ کوئی عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا، اس معنی کی تائید میں حسب ذیل آیات ہیں:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَسْعَتَ رَسُولًا

(نور ابراہیم: ۱۵)

بھیج دیں۔

رُسُلًا مُّبَيِّنِينَ وَمُنذِرِينَ لِقَلَّ يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

(النساء: ۱۶۵)

(ہم نے) بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول (بھیجے) تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کا موقع نہ رہے۔

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَمَّا كَرِهَ اللَّهُ لَنَا رَسُولًا فَتَجِيعَ إِلَيْنَا مِّن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ - (طہ: ۱۲۳)

اور اگر ہم رسول کو بھیجے سے پہلے انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم (عذاب میں) ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔

اور معنی ثانی کی توجیہ یہ ہے کہ جب میدانِ حشر میں اللہ تعالیٰ حساب کے وقت رسولوں کو اور ان کی امتوں کو جمع فرمائے گا تاکہ رسول ان امتوں پر گواہی دیں اور امتوں کو یہ اعتراف کرنا پڑے کہ بے شک ان کے پاس رسول آئے تھے، اور یہ ان کی بد اعمالیوں پر من جملہ دلائل میں سے ایک دلیل ہے جیسا کہ ان کے اعضاء خود ان کی بد اعمالیوں پر گواہی دیں گے اور یہ ان پر ان کے اعمال کا وزن ہو گا اور کرنا کا حجتیں ان کی بد اعمالیوں کے رجسٹر کھولیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ خود ان کے اعمال پر گواہ ہے، ان ہی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ قیامت کے دن ہر رسول اپنی امت پر گواہ ہو گا اور اس معنی کی تائید میں حسب ذیل آیات ہیں:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ مَوْجِهٍ مُّشْهِدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ (النساء: ۳۱)

اس وقت کیسا حال ہو گا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور (اے رسول) ہم ان تمام پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں

شَهِدْنَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ (البقرہ: ۱۴۳)

پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تم پر گواہ ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سچے ہو؟ جب بھی رسول منکرین نبوت کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور ایک عرصہ تک عذاب نازل نہ ہوتا تو وہ کہتے کہ نزول عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہو گا، ان کا منشاء اس سے آخرت کے عذاب کے متعلق پوچھنا نہیں تھا کیونکہ آخرت پر تو ان کو یقین ہی نہ تھا، وہ نبی علیہ السلام کی تکذیب اور آپ کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں پر عذاب نازل ہو گا اور اللہ کے دوستوں کی مدد کی جائے گی آخر آپ کا یہ وعدہ کب پورا ہو گا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات میں دیا ہے:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا مگر اسی کا جو اللہ چاہے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آجائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی موخر ہو سکیں گے اور نہ (ایک گھڑی) مقدم ہو سکیں گے ○ آپ کئے کہ بھلا بتاؤ تو سہی اگر اس کا عذاب (اچانک) رات کو آجائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی سے (اپنے بچاؤ کے لیے) کریں گے ○ کیا پھر جب یہ عذاب آجائے گا تو پھر تم اس کا یقین کرو گے! (ان سے کہا جائے گا) اب مانا تم نے! بے شک تم اسی کو جلدی طلب کرتے تھے ○ پھر ظالموں سے کہا جائے گا دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں صرف ان ہی کاموں کی سزا دی جائے گی جو تم کرتے تھے ○ (یونس: ۵۳-۵۹)

اس سوال کا جواب کہ مشرکین پر عذاب جلدی کیوں نہیں آتا

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب کا نازل کرنا اور دوستوں کے لیے مدد کو ظاہر کرنا صرف اللہ عزوجل کی قدرت اور اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت معین کر دیا ہے اور اس وقت کا تعین اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اور جب وہ وقت آجائے گا تو وہ وعدہ لا محالہ پورا ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہنے کے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی ضرر کا مالک ہوں مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ اس اشتیاء کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے مجھے مالک اور قادر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں۔ آپ دنیا اور آخرت کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں لوگوں کو غنی کیا اور آپ کی شفاعت سے مسلمانوں کو جنت ملے گی، جو شخص آپ کا انکار کرے وہ نقصان اٹھائے گا اور دوزخ میں جائے گا اور جو شخص آپ پر ایمان لائے گا وہ نفع پائے گا اور جنت میں جائے گا۔ سو یہ وہ نفع اور ضرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدرت اور اختیار میں دیا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر آپ کو اپنی جان پر بھی کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں ہے اور اس آیت میں یہی مراد ہے کہ اے کافر! تم مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ میں جلد دوستوں کے لیے امداد ظاہر کروں اور دشمنوں پر عذاب لاؤں کیونکہ یہ چیز صرف اللہ عزوجل کی مشیت پر موقوف ہے اور اس کے چاہے بغیر تو مجھے اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں ہے۔

نزول عذاب کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہنے کہ بھلا بتاؤ تو سہی اگر اس کا عذاب (اچانک) رات کو آجائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی سے (اپنے بچاؤ کے لیے) کریں گے ○ یعنی آپ ان مشرکین سے کہنے کہ اگر رات یا دن کے کسی وقت میں تمہارے پاس عذاب آجائے اور قیامت قائم ہو جائے تو کیا تم قیامت کو اپنے ادھر سے دور کرنے پر قادر ہو، اور اگر تمہارے مطالبہ کی بناء پر بالفرض

عذاب آجائے تو تم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس وقت ایمان لانا تو کار آمد ہے نہیں تو پھر کس لیے تم اس عذاب کے جلد آجائے کا مطالبہ کر رہے ہو؟

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا پھر یہ عذاب آجائے گا تو پھر تم اس کا یقین کرو گے؟ (ان سے کہا جائے گا) اب نانا تم! بے شک تم اسی کو جلدی طلب کرتے تھے ○

یعنی جب ان پر اللہ کا عذاب واقع ہو جائے گا تو ان سے کہا جائے گا اب تم ایمان لے آئے اور اب تم نے اس کی تصدیق کر دی حالانکہ اس وقت تمہاری تصدیق کوئی فائدہ نہیں دے گی اور تم اس سے پہلے اس عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے تھے اور اس کے نزول کی تکذیب کرتے تھے، سو اب تم اس چیز کو چکھو جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر ظالموں سے کہا جائے گا داکئی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں صرف ان ہی کاموں کی سزا دی جائے گی جو تم کرتے تھے ○ دوزخ کے فرشتے کافروں سے کہیں گے: اب اللہ کے دائمی عذاب کو گھونٹ بھر بھر کریو، یہ وہ عذاب ہے جو نہ کبھی زائل ہو گا نہ فنا ہو گا اور یہ تمہارے ان کاموں کا نتیجہ ہے جو تم اپنی زندگی میں اللہ کی معصیت میں کرتے تھے۔

وہابی علماء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ضرر اور نفع پہنچانے کی مطلقاً نفی کرنا قاضی محمد بن علی بن محمد شوالی متوفی ۱۲۵۰ھ قبل لا املک لنفسی ضرراً ولا نفعاً (یونس: ۴۹) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سخت زجر و توبیخ ہے جو ان مصائب کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں جن مصائب کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو طلب کرتے ہیں جن کو دینے پر اللہ سبحانہ کے سوا اور کوئی قادر نہیں ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا مقام ہے جس نے انبیاء و صالحین اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی نے ان کو رزق دیا، اسی نے ان کو زندہ کیا وہی ان کو وفات دے گا پس انبیاء میں سے کسی نبی سے یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے سے یا دیوں میں سے کسی ولی سے اس چیز کو کیسے طلب کیا جائے گا جس کے دینے پر وہ قادر نہیں ہیں اور رب الارباب سے جو ہر چیز پر قادر ہے، خالق، رازق، معطی اور مانع ہے اس سے طلب کو ترک کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے اس آیت میں کافی نصیحت ہے کیونکہ یہ سید ولد آدم اور خاتم المرسل ہیں۔ جب ان سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو آپ کا غیر کیسے نفع اور نقصان کا مالک ہو گا جس کا مرتبہ آپ سے بہت کم ہے اور جس کا درجہ آپ سے بہت نیچے ہے، چہ جائیکہ وہ شخص اپنے علاوہ کسی اور کے نفع اور نقصان پر قادر ہو، پس ان لوگوں پر تعجب ہو تا ہے جو وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر بیٹھتے ہیں اور ان سے ایسی حاجتیں طلب کرتے ہیں جن کے پورا کرنے پر اللہ کے سوا اور کوئی قادر نہیں ہے، وہ اس شرک سے آگاہ کیوں نہیں ہوتے جس میں وہ واقع ہو چکے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے معنی کی مخالفت میں اتر چکے ہیں، اور زیادہ تعجب خیر بات یہ ہے کہ اہل علم ان کو منع نہیں کرتے اور ان کے اور جاہلیتِ اولیٰ کے درمیان حائل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی حالت جاہلیتِ اولیٰ سے زیادہ شدید ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے بچوں کو اللہ کے نزدیک شفاعت کرنے والے مانتے تھے اور ان کو اللہ کے تقرب کا سبب سمجھتے تھے، اور یہ لوگ ان وفات یافتہ بزرگوں کے لیے نفع اور ضرر پر قدرت مانتے ہیں اور کبھی ان کو بلا استقلال پکارتے ہیں اور کبھی اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ شیطان کو رسوا کرے اس کی اس ذریعہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور اس امت مبارکہ کے اکثر لوگوں کو کافریا کر اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ (فتح القدیر ج ۲ ص ۹۳۱ مطبوعہ دار اوفاء بیروت ۱۴۱۸ھ)

نواب صدیق بھوپالی متوفی ۱۳۰ھ نے قاضی شوکانی کا حوالہ دیئے بغیر ایندھ کی لکھا ہے۔

(فتح البیان ج ۶ ص ۷۵-۷۴، مطبوعہ المطبعہ العصریہ، ۱۳۱۵ھ)

آپ سے ضرر اور نفع بالذات پہنچانے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً

قاضی شوکانی اور نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے انکار کی اتباع کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع اور ضرر کی مطلقاً نفی کرنا صحیح نہیں ہے، اس آیت میں آپ سے بالذات نفع اور ضرر کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی آپ بالذات کسی کو نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتے لیکن اللہ کی دی ہوئی قدرت سے نفع اور ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ مفسرین نے اس معنی کی تقریر اس طرح کی ہے:

علامہ محی الدین شیخ زاہد متوفی ۹۵۱ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اشتاء متصل بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی، اگر اشتاء متصل ہو تو اس آیت کا معنی اس طرح ہو گا: میں کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ جس کو نفع یا نقصان پہنچانا چاہے میں اس پر قادر ہوں اور اس کا مالک ہوں اور اگر یہ اشتاء منقطع ہو تو اس کا معنی یہ ہو گا: میں کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہوں لیکن اللہ جو نفع یا نقصان چاہے وہ ہو جاتا ہے یعنی وہ اس کی مشیت سے ہو گا۔

(حاشیہ الشیخ زاہد علی البیضاوی ج ۳ ص ۷۷، ۷۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ)

علامہ قرطبی نے اس اشتاء کا صرف بطور اشتاء متصل معنی کیا ہے، قاضی بیضاوی، علامہ خفاجی اور علامہ ابوسعود نے لکھا ہے کہ یہ اشتاء متصل اور منقطع دونوں ہو سکتے ہیں اور قاضی شوکانی اور نواب بھوپالی نے لکھا ہے کہ یہ اشتاء صرف منقطع ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع اور نقصان پہنچانے کی مطلقاً نفی کر دی۔

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

بعض متقدمین کا یہ نظریہ ہے کہ ہندہ کے لیے قدرت ہوتی ہے جو اللہ کے اذن سے موثر ہوتی ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں کسی ضرر یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہوں مگر جس کو اللہ چاہے تو میں اس کی مشیت سے نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر ہوتا ہوں۔ (روح المعانی ج ۷ ص ۹۹۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۷ھ)

اشتاء متصل میں مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہوتا ہے اور اشتاء منقطع میں مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ سے مغایر ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک بھی یہ مستثنیٰ منقطع ہے اور آیت کا معنی اس طرح ہے: آپ کئے میں ضرر یا نفع پہنچانے پر بالذات قدرت نہیں رکھتا مگر جس کو اللہ چاہے میں اس کو ضرر یا نفع پہنچانے پر بالحق قدرت رکھتا ہوں اور میرا یہ نفع اور ضرر پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔

اور بالذات کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بکثرت آیات، احادیث اور آثار سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے دشمنان اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور اسلام کے حامیوں اور ناصروں کو نفع پہنچایا، اگر اس آیت میں بالذات کی قید نہ لگائی جائے تو ان تمام آیات، احادیث اور آثار کا انکار لازم آئے گا، اب ہم ایک ایسی نظیر پیش کر رہے ہیں جس سے نقصان اور نفع پہنچانے میں بالذات کی قید لگانے کا برحق ہونا بالکل واضح ہو جائے گا۔

روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے: میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ

دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، اس حدیث کو صحاح ستہ کی جماعت نے ردایت کیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۹۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۱۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۸۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۶۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۹۳۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۳۳)

اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ حجر اسود اس حال میں آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھ رہا ہو گا اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے یہ کلام کرے گا اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جو اس کی حق کے ساتھ تعظیم کریں گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۶۱۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۳۴، مسند احمد ج ۱ ص ۲۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۸۳۶، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۷۳۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۷۱۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۷۱، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۳۳۲، اکمل ابن عدی ج ۲ ص ۲۷۹، المستدرک ج ۱ ص ۳۷۷، حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۲۳۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۷۵)

قاضی محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث صحیح ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ (تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو ضرر پہنچ سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے) اس لیے فرمایا تھا کہ لوگوں نے تازہ تازہ بتوں کی عبادت کو چھوڑا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حجر اسود کی تعظیم کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کی تعظیم کرتے تھے پس انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ ان کا حجر اسود کی تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اتباع کی وجہ سے تھا نہ اس لیے کہ حجر اسود ضرر اور نفع بالذات دیتا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ (نیل الاوطار جز ۶ ص ۱۳۲، مطبوعہ مکتبۃ البکلیات الازہریہ مصر ۱۳۹۸ھ)

دیکھئے حضرت عمرؓ نے فرمایا حجر اسود ضرر اور نفع نہیں پہنچا سکتا تو قاضی شوکانی نے ایک پتھر کی نفع رسانی ثابت کرنے کے لیے اس قول میں بالذات کی قید لگائی اور کہا کہ حضرت عمرؓ کی مراد یہ تھی کہ حجر اسود بذات ضرر اور نفع نہیں پہنچا سکتا، اور یہی قاضی شوکانی ہیں جنہوں نے بغیر کسی قید کے زیر تفسیر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرر اور نفع پہنچانے کی مطلقاً نفی کر دی، اناللہ وانا الیہ راجعون!

اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا نَقْمُوا إِلَّآ أَنْ اعْتَمَدُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَنُصِّلِهِ۔ (التوبہ: ۷۴)

اور ان کو صرف یہ ناگوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ (التوبہ: ۵۹)

اور کیسا اچھا ہوتا اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، عتقریب ہم کو اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا برسوں۔

وَلَا تَقُولُ لِيَأْتِنِي الرِّزْقُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَنِيمَتٍ عَلَيْهِ۔ (الاحزاب: ۳۷)

اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا۔

اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ خیر کو فتح کرے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنا ہوگا، پھر مسلمانوں نے رات اس طرح گزاری کہ وہ ساری رات مضطرب رہے کہ کس کو آپ صبح جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ صبح کو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان میں سے ہر شخص کو یہ امید تھی کہ آپ اس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ! ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ ان کو لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور ان کے لیے دعا کی، وہ تندرست ہو گئے گویا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی دروہی نہ تھا۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ! میں ان سے قتال کرتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ ہماری طرح (مسلمان) ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی مہم پر روانہ ہو حتیٰ کہ تم ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ، پھر تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق واجب ہیں، اللہ کی قسم! اگر اللہ تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۱۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۰۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۳۰۳)

حضرت قتادہ بن انشمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان بدیہ کی گئی، جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمان مجھے عطا فرمادی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے سامنے اس کمان سے تیر مارتا رہا حتیٰ کہ وہ کمان ٹوٹ گئی، پھر بھی میں آپ کے سامنے کھڑا رہا اور آپ کے چہرہ کی طرف آنے والے تیروں کے سامنے اپنا چہرہ کرتا رہا حتیٰ کہ ایک تیر میری آنکھ کے ذمے پر لگا۔ وہ ڈھیلا میرے چہرے پر لٹک گیا۔ میں اس ڈھیلے کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے دعا کی: اے اللہ! قتادہ نے اپنے چہرے سے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے، میں اس کی اس آنکھ کو اس کی دونوں آنکھوں میں سے سب سے حسین اور سب سے تیز نظر والی بنا دے تو حضرت قتادہ کی وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں زیادہ حسین اور زیادہ تیز نظر والی تھی۔ (امام ابویعلیٰ کی روایت میں یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے، حافظ بیہقی کی دلائل النبوة میں یہ واقعہ جنگ احد کا ہے اور یہی قرن قیاس ہے)

(المعجم الکبیر ج ۱ ص ۸، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۳۹، دلائل النبوة لابی نعیم رقم الحدیث: ۴۱، المستدرک ج ۳ ص ۲۹۵، السیرۃ النبویہ لابن کثیر ج ۳ ص ۲۶، الاصابہ رقم: ۷۰۹۱، اسد الغابہ رقم: ۳۲۷۷، الاستیعاب رقم: ۲۱۳۱)

حارث بن عبید اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگادیا تو وہ دونوں آنکھوں میں زیادہ صحیح تھی۔

(مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۵۰، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۸)

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ (میری آنکھوں کو) ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر تم چاہو تو میں اس کو موخر کروں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت (سیدنا) محمد صلی

اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد! میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ پوری کی جائے، آپ اس حاجت میں میری شفاعت کیجئے، (اے اللہ) آپ کی میری حاجت میں شفاعت کو قبول فرما۔ وہ شخص شفاعت کے یہ کلمات بار بار کتنا رہا حتیٰ کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۸، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۷۷۷۵ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۷۸ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۲۱۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۵، عمل اليوم واللیلہ للنسائی رقم الحدیث: ۶۵۸، مسند عبد بن حیدر رقم الحدیث: ۳۷۹، المستدرک ج ۱ ص ۳۱۳، دلائل النبوة للشیخ ج ۱ ص ۱۶۱، مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۳۰۳، تحفہ الذاکرین ص ۱۸۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، الاذکار للہودی رقم الحدیث: ۳۸۳، مکتبہ نزار مصطفیٰ، ریاض).

وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد اور استعاذہ کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیر خوراک تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (ایک بار) لوگوں پر قحط پڑ گیا، ایک شخص (حضرت بلال بن حارث مزی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ (قحط سے) ہلاک ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤ، ان کو سلام کو اور یہ خوشخبری دو کہ تم پر یقین بارش ہوگی اور ان سے کہو کہ تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے، تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ بشارت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا: اے اللہ! میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔

(المصنف ج ۱۲ ص ۳۲، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، المصنف ج ۶ ص ۳۵۹، رقم الحدیث: ۴۱۹۹۳، الاستیعاب ج ۳ ص ۲۳۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ، دلائل النبوة للشیخ ج ۷ ص ۴۷، الکامل فی التاريخ ج ۲ ص ۳۸۹-۳۹۰، فتح ابوری ج ۲ ص ۳۹۶-۳۹۷، حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کی سند کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۶۷، طبع جدید، دار الفکر بیروت، ۱۳۱۸ھ)

نیز حافظ ابن کثیر نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں (۱۸ھ میں) جب عام قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث کے گھروالوں نے ان سے کہا کہ وہ بکری ذبح کریں، انہوں نے کہا اس میں کچھ نہیں ہے۔ گھروالوں کے اصرار پر جب بکری کو ذبح کیا تو اس کی ہڈیاں سرخ تھیں۔ انہوں نے پکارا یا سحمداء، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا: عمر کو میرا سلام کو اور اس سے کہتا میرا عہد تمہارے ساتھ پورا ہونے والا ہے، اس کی گرہ سخت ہے اے عمر! تم سچہ داری سے کام لو، اے عمر! تم سچہ داری سے کام لو۔ پھر حضرت عمر نے نماز استسقاء پڑھی۔

(البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۶۷، طبع جدید دار الفکر، ۱۳۱۸ھ، الکامل فی التاريخ ج ۲ ص ۱۸۹، بیروت، ۱۳۰۰ھ، المعظم لابن الجوزی ج ۳ ص ۱۵۷، دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

حضرت بلال بن حارث مزی کی اس صحیح حدیث میں یہ تصریح ہے کہ قحط کے ایام میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر آپ کو پکارا اور آپ نے ان کو بارش کی خوش خبری دی۔ حضرت بلال بن حارث مزی نے محضر صحابہ

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لایا اور تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اس میں یہ دلیل ہے کہ وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدرا اور آپ سے استغاثہ پر تمام صحابہ کا اجماع تھا اور اس حدیث میں مصائب میں وفات یافتہ بزرگوں سے استدرا کے جواز کی قوی اصل ہے اور اس سلسلہ میں دوسری حدیث یہ ہے:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، او نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے۔ ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے اس سے کہا: تم وضو خانہ جا کر وضو کرو، پھر مسجد میں جاؤ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھو، پھر یہ کھو اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی، نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد! میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھر میرے پاس آنا حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ شخص گیا اور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کیا، پھر وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا، دربان نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا، حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تم ہمارے پاس آ جانا، پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور میرے معاملہ میں غور نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا بخدا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے اپنی نابینائی کی آپ سے شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا تم اس پر صبر کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم وضو خانہ جاؤ اور وضو کرو، پھر دو رکعت نماز پڑھو، پھر ان کلمات سے دعا کرو۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا ابھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ وہ نابینا شخص آیا اور اس حالیکہ اس میں بالکل نابینائی نہیں تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

(۱) المعجم الصغیر ج ۱ ص ۱۸۳-۱۸۳، مطبوعہ مکتبہ سفیہ مدینہ منورہ، ۱۳۸۸ھ، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۵۰۸، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۵ھ، المعجم الکبیر ج ۹ ص ۳۰، رقم الحدیث: ۸۳۱۱، دلائل النبوة للسیوطی ج ۶ ص ۱۶۸-۱۶۹، فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۲۶۸، قاعدہ جلیلہ فی اتوصل والوسیلہ لابن تیمیہ ص ۹۸، مصر، ۱۲۷۳ھ، حافظ منذری متوفی ۶۵۶ھ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۷۶-۷۷، ۷۷، ۷۷، اور حافظ البیہقی نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۷۹، شیخ مبارک پوری متوفی ۱۳۵۳ھ نے بھی امام طبرانی اور امام منذری سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تحفۃ الاحوزی ج ۱ ص ۳۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

اس حدیث میں بھی یہ تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ سے استدرا اور استغاثہ جائز ہے اور یہ

حدیث بھی وفات یافتہ بزرگوں سے استدرا اور استغاثہ کے جواز کی اصل ہے۔

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

عتسی سے منقول ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور ان کے لیے رسول بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ (النساء: ۶۳) پس میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوا اور آپ سے شفاعت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر اس نے آپ کی مدح سرائی میں دو شعر پڑھے، پھر وہ شخص چلا گیا۔ (عتسی کہتے ہیں) میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا: جا کر اس اعرابی سے ملو اور اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔

(الاذکار ص ۹۸۵، بیروت، شفاء السقام ص ۹۲، تفسیر الشاہ ج ۲ ص ۲۵، تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۸۹، علامہ ابوالیمان اندلسی متوفی ۷۵۴ھ نے ابو عبد اللہ رازی سے نقل کیا ہے کہ آپ کی قبر سے آواز آئی کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، البحر المحیط ج ۳ ص ۶۹۴، علامہ نسفی متوفی ۷۱۰ھ اور مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹۱ھ نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے، مدارک التنزیل علی ہاشم الخازن ج ۱ ص ۳۹۹، معارف القرآن ج ۲ ص ۳۶۰)

الشیخ ظفر احمد عثمانی تھانوی متوفی ۱۳۹۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھا تو کسی نے اس پر انکار کیا۔ انہوں نے کہا میں کسی ایشیائی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں جیسا کہ عقرب آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت (النساء: ۶۳) کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باقی ہے، لہذا جس شخص نے کوئی گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرے اور آپ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے استغفار فرمائیں گے۔ (اعلاء السنن ج ۵ ص ۵۴۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

عتسی کی اس نقل صحیح سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام اور اسی طرح اولیاء کرام سے استدرا اور استغاثہ جائز ہے اور جہاں تک دور سے پکارنے کا تعلق ہے تو الشیخ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیر اللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے ورنہ یہ شرک نہیں، مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرما دیوے گا یا بلا نہ تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جاوے گا یا بلا نہ تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیویں گے جیسا درد کی نسبت وارد ہے یا محض شوق کتنا ہو محبت میں یا عرض حال محل تحمد و حرمان میں کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسلم ہوتا ہے نہ عقیدہ پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ نہ شرک نہ معصیت لے۔ (فتاویٰ رشیدیہ کال بوب ص ۶۸، مطبوعہ کراچی)

وفات یافتہ بزرگوں سے استدرا کی تکفیر کا بطلان

قاضی شوکانی اور نواب بھوپالی نے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی اتباع میں وفات شدہ بزرگوں سے استدرا اور استغاثہ کو کفر اور شرک قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ ان نقول صحیحہ کے ہوتے ہوئے ان کی یہ تکفیر باطل ہے تاہم اس کے بطلان کو واضح

کرنے کے لیے ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی متوفی ۱۲۰۶ھ کے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب متوفی ۱۲۰۸ھ کی عبارت پیش کر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

مسلمانوں کی تکفیر کے بارے میں ہمارا موقف اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ غیر اللہ کو پیکارنا اور نذر و نیاز قطعاً کفر نہیں، حتیٰ کہ اس کے مرتکب مسلمان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیا جائے، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہادت کی بناء پر حدود ساقط کر دو اور حاکم نے اپنی صحیح میں اور ابو عوانہ اور بزار نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی شخص کی سواری کسی بے آب و گیاہ صحرائیں گم ہو جائے تو وہ تین بار کہے اے عباد اللہ! اے اللہ کے بندو! مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لو، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اگر وہ شخص مدد چاہتا ہو تو یوں کہے کہ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اس حدیث کو فقہاء اسلام نے اپنی کتب جلیلہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی اشاعت عام کی ہے اور معتد فقہاء میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ چنانچہ امام نووی نے ”کتب الاذکار“ میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن القیم نے اپنی کتاب ”مکلم الیلب“ میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن مفلح نے ”کتاب الآداب“ میں اور ابن مفلح نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے: حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (یعنی امام احمد بن حنبل) سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے پانچ بار حج کیے ہیں، ایک بار میں پیدل جا رہا تھا اور راستہ بھول گیا میں نے کہا: اے عباد اللہ! مجھے راستہ دکھاؤ، میں یونہی کھڑا، حتیٰ کہ میں صحیح راستہ پر آگیا۔

اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص کسی غائب یا فوت شدہ بزرگ کو پیکار تا ہے اور تم اس کی تکفیر کرتے ہو، بلکہ تم محض اپنے قیاس فاسد سے یہ کہتے ہو کہ اس شخص کا شرک ان مشرکین کے شرک سے بھی بڑھ کر ہے جو محروم میں عبادت کی غرض سے غیر اللہ کو پیکار تے تھے اور اس کے رسول کی علی الاعلان تکذیب کرتے تھے۔ کیا تم اس حدیث اور اس کے منقضی پر علماء اور ائمہ کے عمل کو اس شخص کے لیے اصل نہیں قرار دیتے جو بزرگوں کو پیکار تا ہے اور محض اپنے فاسد قیاس سے اس کو شرک اکبر قرار دیتے ہو، اناللہ وانا الیہ راجعون۔ جبکہ شہادت سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں، تو اس مضبوط اصل کی بناء پر ایسے شخص سے تکفیر کو نکر نہ ساقط ہوگی نیز مختصر الروضہ میں کہا ہے: جو شخص توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہو، اس کو کسی بدعت کی بنا پر کافر نہیں کہا جائے گا اور ابن تیمیہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ جبکہ جو شخص فوت شدہ بزرگوں کو پیکار تا ہے، وہ کسی بدعت کا مرتکب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ فعل ایک مضبوط اصل یعنی حدیث صحیح (جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے) اور سلف کے عمل پر مبنی ہے۔ (العوالم الاسلامیہ ص ۴۰-۳۹، مطبوعہ مکتبۃ الرشید، استنبول)

ہر چند کہ وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد اور استغاثہ جائز ہے لیکن یہ مستحسن اور افضل نہیں ہے، افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ ہر بلا اور ہر مصیبت کو ٹالنے کے لیے اور ہر رنج اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پیکار جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ اس کی امداد اور اعانت مسلم ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے اور ظنی ساروں کے بجائے قطعی آسمے سے تمکک کرنا مستحسن ہے، باقی وفات یافتہ بزرگ اس کے اذن کے تابع ہیں وہ کسی کا تابع نہیں ہے، اس سے مدد طلب کرنا مصائب سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، عبارت بھی ہے، کابر ثواب بھی ہے، اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی سنت اور ان کا اسوہ اور طریقہ بھی ہے۔ قل لا املک لنفسی ضراً ولا نفعاً (الاعراف: ۱۸۸) میں بھی ہے، وہاں ہم نے ایک اور جملہ سے اس آیت پر مفصل گفتگو کی ہے، نیز یونس: ۲۳-۲۲ پر جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کو بھی بخور پڑھ لیا جائے

اور ان تینوں آیتوں کی تفسیر میں ہم نے جو بحث کی ہے اس کو ایک ساتھ پڑھنے سے ان شاء اللہ اس موضوع پر کافی بصیرت اور فوہ معلومات حاصل ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ آپ سے معلوم کرتے ہیں کیا واقعی وہ عذاب برحق ہے؟ آپ کہتے کہ ہاں! میرے رب کی قسم وہ عذاب برحق ہے اور تم (میرے رب کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو (یونس: ۵۳) عذاب کی وعید کا برحق ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس قول کو نقل فرمایا تھا: اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب (پورا ہو گا) اگر تم سچے ہو؟ (یونس: ۴۸) پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا جس کی تفصیل گزر چکی ہے، پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں حکایت فرمائی ہے، اس سوال کا جواب بھی ان آیات کے سابقہ مضمون میں گزر چکا ہے جن میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر عقلی دلائل بیان کیے گئے تھے اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر براہین قائم کیے گئے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی، تو ہر جس چیز کے وقوع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کا قطعی اور یقینی ہونا ثابت ہو گیا۔

اس کے بعد فرمایا: اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی جس نے تم کو عذاب سے ڈرایا ہے تم اس کو عذاب نازل کرنے سے عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہے تو نہ کوئی اس کام کو روک سکتا ہے نہ اس میں مزاحمت کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اذن اور اس کی رضا کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کافر اور مشرک کو دائمی عذاب سے بچا سکتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ تَفْهِيسًا مَّا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرَوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو وہ (عذاب سے بچنے کے لیے) ان سب کو فرو دے ڈالتا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پستیابی کو چھپائیں گے، اور ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا

وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿۵۴﴾ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا ○ سنو ایسے شک آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، سنو ایسے شک اللہ حقؔ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ ھو مجھی

ہے، سنو ایسے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ○ وہی زندگی دیتا ہے

وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۶﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

اور وہی زندگی لیتا ہے اور تم اس کی طرف لوٹے جاؤ گے ○ لے لو اگر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے

مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً

ایک عظیم نصیحت آگئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آگئی اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

رحمت ہے ○ آپ کہیے (یہ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب ہے سراسر کی وجہ سے مسلمان خوشی

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۸﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ

منا میں یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو وہ کفار جمع کرتے ہیں ○ آپ کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق

رَزَقٌ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ

نازل کیا، پس تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا، آپ کہیے کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا یا

عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ ﴿۵۹﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو ○ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ

الْكُذِبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے

وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۰﴾

لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو وہ (عذاب سے بچنے کے

لیے) ان سب کو ضرور دے ڈالتا اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پیشانی کو چھپائیں گے، اور ان کے درمیان عدل سے

فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا ○ (بولس: ۵۳)

ظالموں سے فدیہ نہ قبول کیا جانا

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے دن کی تین صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) ظالم کے اگر بس میں ہو تا تو وہ دنیا کی پوری

دولت دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیتا۔ (۲) ظالم عذاب کو دیکھ کر اپنی پیشانی چھپائیں گے۔ (۳) ان کے درمیان

عدل سے فیصلہ کیا جائے گا۔

ظالم تمام دنیا کی دولت دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا اس کی وجہ اولاً تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے

دن تما آئے گا اور کسی چیز کا مالک نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَكُلُّهُمْ آتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا (مریم: ۵۵)
اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلا حاضر ہو گا۔
اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کوئی ذبیہ نہیں لیا جائے گا۔
وَلَا يُوَفِّدُ مِنْهَا عَدْلًا وَلَا هُمْ يَنْصَبُونَ
اور نہ کسی انصاف سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (البقرہ: ۱۴۸)

ظالموں کے پشیمانی چھپانے کی توجیہ

قیامت کے دن کی دوسری صفت یہ بیان کی ہے: اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی اور بچھتاوے کو چھپائیں گے۔ اپنی پشیمانی کو چھپانے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں اس عذاب کا انکار کرتے رہے تھے اور جب ان پر اچانک سخت عذاب آجائے گا تو وہ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے متبعین سے حیاء آئے گی اور ان کو ان کی لعنت ملامت کا خوف ہوگا، اس وجہ سے وہ ان کے سامنے اپنی پشیمانی کا اظہار نہیں کریں گے، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ بہت اخلاص کے ساتھ ندامت کا اظہار کریں گے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے وہ اس کو مخفی رکھتا ہے، اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی جگہ دنیا تھی، اب یہ اخلاص بے محل ہے۔

ظالموں کے درمیان عدل سے فیصلہ کی توجیہ

قیامت کے دن کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس دن ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، دوسرا قول یہ ہے کہ متاوید کفار اور ان کے متبعین کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ کفار اور ان کے عذاب کے درمیان عدل سے معاملہ کیا جائے گا۔

ہر چند کہ تمام کفار دوزخ کے عذاب میں مشترک ہوں گے لیکن عذاب کی کیفیات میں ان کے درمیان فرق ہوگا، کیونکہ دنیا میں بعض کافروں نے بعض کافروں پر ظلم کیا ہوگا، اور بعض کافروں نے بعض کافروں سے خیانت کی ہوگی، اس لیے بعض کافر ظالم اور بعض کافر مظلوم ہوں گے اور عدل اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم کا عذاب ظالم سے کم ہو اور ظالم کا عذاب مظلوم کے عذاب سے زیادہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سَنُوبِئُكَ آثَانُورٍ اُورِ زَمِنُورٍ مِیْنِ اُورِ کُچھ ہے وہ (سب) اللہ کی ملکیت ہے، سَنُوبِئُكَ اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی زندگی لیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے (یونس: ۵۶-۵۵)

وعید عذاب کے برحق ہونے پر دلائل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو وہ (عذاب سے بچنے کے لیے) ان سب کو ضرور دے ڈالتا، اور اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ ظالم کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں اور اس سے پہلے دلائل سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس جہان میں جو جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، ملائکہ اور جنات ہیں اور نور اور ظلمت اور دن اور رات کا جو سلسلہ ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام حاجات سے مستغنی ہے اور

تمام آفات اور نقائص سے منزہ ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام حاجات سے مستغنی ہے اور تمام آفات اور نقائص سے منزہ ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے دشمنوں پر عذاب نازل فرمائے اور اپنے نیک بندوں اور اولیاء اللہ پر دنیا اور آخرت میں انعام اور اکرام فرمائے اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قطعی دلائل اور قوی معجزات سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تقویت فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ظاہر فرمائے اور ان کے دین اور ان کی شریعت کو استحکام عطا فرمائے اور جب وہ ان تمام امور پر قادر ہے تو مشرکین نہ استعزاء کرنا آپ کے دین کا مذاق اڑانا اور نزول عذاب کی وعید پر تعجب کا اظہار کرنا باطل ہو گیا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقائص سے پاک ہے تو وہ اپنی وعید کو پورا نہ کرنے سے بھی پاک ہے اور بری ہے۔ سو اس نے مشرکین کو عذاب دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ برحق ہے لیکن ان میں سے اکثر اس کو نہیں جانتے۔

ظاہری ملکیت پر نازاں ہونے والوں کو متغیب فرمانا

نیز یہ جو فرمایا ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اس میں یہ بھی بطلان مقصود ہے کہ اس دنیا میں لوگ اسباب ظاہرہ کی طرف نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی بلڈنگ ہے، یہ فلاں کی فیکٹری ہے، یہ فلاں کی زمین ہے، یہ فلاں کا باغ ہے، سو وہ ہر چیز کی کسی اور مالک کی طرف نسبت کرتے ہیں کیونکہ وہ جمل اور غفلت کی وجہ سے امور ظاہرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مجازات میں منہمک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غفلت پر متغیب کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، وہ زندگی دینے والا ہے وہی زندگی لینے والا ہے۔ جب وہ تمہاری یہ زندگی واپس لے لے گا تو تمہاری ملکیت میں کیا رہ جائے گا، تم نہ اپنے مالک ہو نہ اپنی چیزوں کے مالک ہو، سب کا دی مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! تمہارا پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آگئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آگئی، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ○ آپ کئے (یہ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہے، سو اس کی وجہ سے مسلمان خوشی منائیں یہ اس مال، اسے کہیں بھرتے جس کو وہ اکفارا جمع کرتے ہیں ○

(یونس: ۵۸-۵۷)

روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا

اس سے پہلے یونس: ۳۸-۳۷ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چار صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) قرآن مجید اللہ کی جانب سے نصیحت ہے، (۲) قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، (۳) قرآن مجید ہدایت ہے، (۴) قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور قرآن مجید کی ان چاروں صفات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے ساتھ بہت قوی ربط ہے، اس کی تفصیل اور تمہید یہ ہے کہ چنور انسان جس طرح زبان کی لذت اور چمکار سے حاصل کرنے کے لیے لذیذ، چٹ پٹی اور مسالے دار اشیاء اور مرغن اور میٹھی چیزیں بکھرتا کھاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور نعدہ کے اسر کا مریض بن جاتا ہے اور شہوانی لذتوں کے ناجائز حصول کی کثرت کی وجہ سے آشک، سوزاک اور ایڈز کا مریض بن جاتا ہے پھر جسمانی صحت کے حصول کے لیے اسے کھانے پینے کی ان مرغوب اشیاء اور تکمیل شہوت سے پرہیز کرایا جاتا ہے اور ایسی دوایں استعمال کرائی جاتی ہیں جن سے اس کی زائل شدہ جسمانی صحت بحال ہو سکے، اسی طرح انسان کی نفسانی اور روحانی بیماریوں کا معاملہ ہے، جب انسان کا اللہ کے نبی سے رابطہ نہ ہو اور وہ صرف اپنی عقل سے اپنے عقائد وضع کرے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود ضابطہ حیات

مقرر کرے تو اس کے دل و دماغ پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور اس کے عقائد گمراہ کن اور لھانہ ہوتے ہیں اور اس کے اعمال کفر، شرک اور زندقہ پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کو حلال اور حرام کی بالکل تمیز نہیں ہوتی، سو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نفسانی، روحانی اور قلبی امراض کے علاج اور اصلاح کے لیے نبی مبعوث فرماتا ہے اور ان کو بطور نسخہ شفاء کتاب عطا فرماتا ہے لہذا اسی سنت الہیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور روحانی بیماریوں کے علاج اور ان کی اصلاح کے لیے قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا۔

قرآن مجید سے قلبی اور روحانی امراض کے علاج کے چار مدارج جو ماہر معالج ہو اس کے علاج کے حسب ذیل طریقے ہیں:

(۱) وہ مریض کو معذور اور غریب اشیاء کے استعمال سے منع کرتا ہے جن سے اصل حیات خطرہ میں پڑ جاتی ہے، اس طرح قرآن مجید انسان کو شرک اور کفر سے روکتا ہے کیونکہ شرک اور کفر کے ارتکاب سے انسان سردی عذاب اور دائمی دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ انسان کو کفر اور شرک سے منع کیا ہے تاکہ انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے اخروی عذاب کا مستحق نہ ہو جائے اور اس کے عقائد کی اصلاح کی ہے۔

(۲) مریض کو ایسی دوائیں دی جائیں جن کی وجہ سے اس کے خون میں اعتدال پیدا ہو اور وہ خرابی دور ہو جائے جس کی وجہ سے مرض پیدا ہوا ہے مثلاً مریض کے جسم میں جگہ جگہ زخم ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں اس کی شکر کالیول بڑھا ہوا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ خون میں اس کی شکر کو کنٹرول کیا جائے اور جب شکر اعتدال پر آجائے گی تو زخم ٹھیک ہو جائیں گے، اسی طرح انبیاء عظیم السلام جب لوگوں کو ممنوع کاموں کے ارتکاب سے منع کرتے ہیں تو ان کا ظاہر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کو باطن کی طہارت کا حکم دیتے ہیں جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کو ترک کرنے سے بچنا اور چوری، زنا، کذب، قتل اور زنا سے بچنا، اسی طرح جھوٹ، چغلی اور غیبت سے بچنا ان کاموں سے ظاہر بدن پاک ہوتا ہے اور کینہ، حسد، بغل، حرص اور بغض سے بچنے سے بدن کا باطن اور قلب پاک ہوتا ہے اور جب تک ظاہر پاک نہ ہو باطن صاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایسے احکام بھی ہیں جن سے ظاہر بدن پاک ہوتا ہے اور ایسے احکام بھی ہیں جن سے باطن صاف ہوتا ہے:

بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جب ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ (باطن صاف) کرتا ہے اور ان میں کتب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَمِنَ ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

(آل عمران: ۱۶۳)

ان کے سوال سے زکوٰۃ لیجئے جس سے ان کو پاک کیجئے اور اس سے ان کا تزکیہ (صاف باطن) کیجئے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ (التوبہ: ۱۰۳)

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ عقائد فاسدہ، اعمال خبیثہ اور اخلاق مذمومہ امراض کے قائم مقام ہیں اور جب یہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں تو قلب کو شفا حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی روح ان تمام آلودگیوں سے پاک ہو جاتی ہے جو اس کو انوار الہیہ کے مطالعہ سے مانع ہوتی ہیں اور ان ہی دو مرتبوں کی طرف قرآن مجید کی ان صفات میں اشارہ ہے: سرعۃ مسرۃ ربکم

وشفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ تمہارے رب کی جانب سے نصیحت ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔

(۳) جب انسان عقائد فاسدہ، اعمال خبیثہ اور اخلاق رذیلہ سے منور، پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اس میں انوار الہیہ منعکس ہونے لگتے ہیں اور اس کی روح تجلیات قدسیہ سے فیض یاب ہونے کے قابل ہو جاتی ہے اور اسی مرتبہ کو اس آیت میں ہدایت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اس ہدایت کا پہلا مرتبہ یہ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ ۖ إِنَّكَ مُطْمَئِنٌّ بِرَبِّكَ (النَّجْم: ۲۸-۲۷)

اور ہدایت کا متوسط مرتبہ یہ ہے:

قَسِّرُوا وَالَّذِي السُّلُو (الذاریات: ۵۰)

سو اللہ کی طرف بھاگو۔

اور آخری مرتبہ یہ ہے:

قُلِ اللَّهُ نَمَّ ذَرَهُمْ فَنِي تَحْوِصِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ (الانعام: ۹۱) دیکھو۔

(۳) اور جب انسان درجات روحانیہ اور معارج ربانیہ کے اس درجہ پر پہنچ جائے کہ اس کے انوار سے دوسرے قلوب بھی روشن ہونے لگیں جس طرح چاند سورج کے انوار سے مستفیض ہو کر ایک جہان کو منور کرتا ہے، وہ بھی انوار رسالت سے مستفید ہو کر عام مسلمانوں کے دلوں کو منور کرنے لگے اور اس کے انوار سے بھی دوسرے ناقص مسلمان کامل ہونے لگیں تو یہی وہ مرتبہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، اور مومنین کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ منع فیوض توفیق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور مسلمان کا شفاء کمال یہ ہے کہ وہ انوار رسالت میں جذب ہو جائے، یہی وہ معارف ربانیہ سے واصل ہوتا ہے، اور کفار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آتے اور آپ سے دور بھاگتے ہیں اور آپ کا انکار کرتے ہیں اور جس کو معرفت محمدی حاصل نہ ہو وہ معارف ربانیہ کا بھل ہو سکتا ہے سو یہ مرتبہ مومنین ہی کے ساتھ مختص ہے، اس لیے فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید سے اپنے نفس کے کمالات حاصل کرنا چاہے اس کے لیے چند مراتب ہیں، اس کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ نامناسب کاموں کو چھوڑ کر اپنے ظاہر کو درست کرے اور اس کی طرف موعظت سے اشارہ فرمایا کیونکہ موعظہ کا معنی ہے گناہوں سے منع کرنا اور دوسرا مرتبہ ہے عقائد فاسدہ اور صفات رذیہ سے اپنے باطن کو صاف کرنا اور اس کی طرف شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ سے اشارہ فرمایا اور تیسرا مرتبہ ہے نفس کو برحق عقائد اور عمدہ اخلاق سے مزین کرنا اور اس کی طرف ہدی سے اشارہ فرمایا اور چوتھا مرتبہ ہے اللہ کی رحمتوں کے انوار سے قلب کا روشن ہونا اور اس کی طرف وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ سے اشارہ فرمایا۔

قرآن مجید سے جسمانی شفا حاصل کرنے کی تحقیق

علامہ جلال الدین سیوطی نے اس آیت میں شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ کو عام قرار دیا ہے اور قرآن مجید کو روحانی امراض کے علاوہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفاء قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں احادیث اور آثار کو بیان کیا ہے جن کو ہم ان شاء اللہ عنقریب نقل کریں گے، اور علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ بعض دل کی بیماریاں، جسمانی بیماریوں کا سبب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور

کینہ دل کی بیماری ہے اور اس سے بعض جسمانی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے جسمانی امراض دور فرمادیتا ہے۔ (روح المعانی ج ۷ ص ۲۰۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۷ھ)

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں:

در حقیقت قرآن ہر بیماری کی شفاء ہے خواہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی (الی قولہ) علماء امت نے کچھ روایات و آثار سے اور کچھ اپنے تجربوں سے آیات قرآنی کے خواص و فوائد مستقل کتابوں میں جمع بھی کر دیئے ہیں، امام غزالی کی کتاب خواص قرآنی اس کے بیان میں مشہور و معروف ہے، جس کی تلخیص حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نے اعمال قرآنی کے نام سے فرمائی ہے اور مشاہدات و تجربات اتنے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف امراض جسمانی کے لیے بھی شفاء کلی ثابت ہوتی ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیماریوں کو ہی دور کرنا ہے اور ضمنی طور پر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔

(عارف القرآن ج ۳ ص ۵۳۳، مطبوعہ ادارۃ المعارف القرآن ۱۳۱۳ھ)

ہم اس بحث میں پہلے تمبیہ اور تبدلہ کا معنی بیان کریں گے پھر قرآن مجید سے جسمانی شفا کے حصول کے متعلق احادیث اور آثار کا ذکر کریں گے، پھر دم اور تعویذات کی ممانعت کے متعلق بعض آثار کی توجیہ کریں گے، پھر تعویذ لٹکانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت مع حوالہ جات کے پیش کریں گے، اس کے بعد اس روایت کے صحیح یا حسن ہونے کی تحقیق کریں گے اور اس کے راویوں میں سے امام محمد بن اسحاق اور عمرو بن شعیب کی تعدیل پر اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور تعویذات لٹکانے کے متعلق فتویٰ تابعین کا ذکر کریں گے اور تعویذات کے جواز میں فقہاء احناف اور علماء دیوبند اور علماء غیر مقلدین کی تصریحات پیش کریں گے، اور آخر میں حافظ ابن قیم جوزی کے ذکر کردہ چند تعویذات کو پیش کریں گے۔

تمبیہ اور تَوَلُّوۃ وغیرہ کے معنی اور ان کا شرعی حکم

علامہ مبارک بن محمد المعروف بابن الاثیر الجذری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

تمائمہ کا معنی ہے تعویذ اور خرد زڈوری میں پروٹی ہوئی بیجیاں اور کوڑیاں اور ان کے عقد کا معنی ہے ان کو گلے میں

لٹکانا۔ (جامع الاصول ج ۳ ص ۳۳۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

علامہ محمد طاہر نجفی متوفی ۹۸۶ھ لکھتے ہیں:

عقد التمام کا معنی ہے ڈوری میں پروٹی ہوئی بیجیوں اور کوڑیوں کو اور تعویذوں کو گلے میں لٹکانا۔

(مجمع بحار الانوار ج ۳ ص ۴، مطبوعہ مکتبۃ دار الایمان المدینۃ المنورہ، ۱۳۱۵ھ)

امام حسین بن مسعود بنوی متوفی ۵۶۶ھ لکھتے ہیں:

تمائمہ ان بیجیوں یا کوڑیوں کو کہتے ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکاتے تھے، ان کا اعتقاد تھا کہ اس سے نظر نہیں لگتی، شریعت نے اس کو باطل کر دیا۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے گلے سے تمبیہ کو کاٹ دیا۔ (المستدرک ج ۳ ص ۳۱۷) حضرت عائشہ نے فرمایا: مصیبت نازل ہونے کے بعد جو تعویذ گلے میں لٹکایا جائے وہ تمبیہ نہیں ہے، لیکن تمبیہ وہ ہے جو مصیبت نازل ہونے سے پہلے لٹکایا جائے، تاکہ اس سے اللہ کی تقدیر کو رد کیا جائے۔ (اس کا مقصود یہ ہے کہ اگر تقدیر رد کرنے کا عقلا نہ ہو تو مصیبت نازل ہونے سے پہلے بھی تعویذ لٹکانا جائز ہے۔) اعطاء نے کہا جو تعویذ قرآن مجید سے لکھے جائیں ان کو تمائمہ میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ سعید بن مسیب سے سوال کیا گیا کہ

عورتوں اور چھوٹے بچوں کے گلوں میں ایسے تعویذ لٹکائے جائیں جن میں قرآن مجید لکھا ہوا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ تعویذ چترے میں منڈھا ہوا ہو یا لوہے کی ڈبیہ میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

اور تَبَلَّہ جادو کی ایک قسم ہے، اجمعی نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خاوند کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ نشترہ شیطان کا عمل ہے، (مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۶۸) نشترہ ایک قسم کا دم ہے، جس شخص کے متعلق یہ گمان ہو کہ اس کو جن کا آسیب ہے اس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، متعدد فقہاء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ حسن نے کہا یہ جادو ہے، سعید بن مسیب نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(شرح السنہ ج ۱۲ ص ۱۵۹-۱۵۸، ملخصاً، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۱۲ھ)

امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ لکھتے ہیں:

تمیمہ ان سیمپوں اور کوڑیوں کو کہتے ہیں جن کو (زمانہ جاہلیت میں عرب) گلوں میں لٹکاتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے مصائب دور ہوتے ہیں اور جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں ان کو بھی تمیمہ کہتے ہیں (الی قولہ) ان کو لٹکانے کی اس وجہ سے مماثلت کی گئی ہے کہ اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ مصائب دور ہونے کی علت ہیں اور ان سے مکمل غایت حاصل ہوتی ہے، اور اگر ان کو اللہ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے لٹکایا جائے اور اعتقاد یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے (سنن کبریٰ ج ۹ ص ۳۵۰، ملخصاً، مطبوعہ نشر الملتان)

ملا علی بن سلیمان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ لکھتے ہیں:

حدیث میں جس تمیمہ کو شرک فرمایا ہے، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳ یہ وہ تعویذ ہے جس کو بچے کے گلے میں ڈال جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء، قرآنی آیات اور ماثورہ (منقولہ) دعائیں نہ ہوں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ سیمپیاں یا کوڑیاں ہیں جن کو عرب بچوں کے گلوں میں اس لیے ڈالتے تھے کہ ان کو نظر نہ لگے، اور یہ باطل ہے، اس کو شرک اس لیے فرمایا ہے کہ ان کا اعتقاد تھا کہ یہ سب قوی ہیں یا ان کی (خود بہ خود) تاثیر ہے، یا ان میں ایسے کلمات ہوتے تھے جو شرک فحی یا شرک جلی کو قطعاً ہوتے تھے۔ (مرقات ج ۸ ص ۳۵۹، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان، ۱۳۹۰ھ)

نیز ملا علی قاری فرماتے ہیں: جو تعویذات آیات قرآنیہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور منقولہ دعاؤں پر مشتمل ہوں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وہ تعویذ ہوں، دم ہو یا نشترہ ہو، البتہ غیر عربی میں جائز نہیں ہیں کیونکہ ان میں شرک کا احتمال ہے۔ (مرقات ج ۸ ص ۳۶۱-۳۶۰، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان، ۱۳۹۰ھ)

علامہ سید احمد غلطوی متوفی ۱۲۳۱ھ لکھتے ہیں: ہندوہ میں مذکور ہے کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے لیکن بیت الخلاء جاتے وقت یا عمل زوجیت کے وقت تعویذ اتار لینا چاہیے۔ (حاشیۃ الغلطوی علی اندر الخاقان ج ۳ ص ۱۸۳، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، ۱۳۹۵ھ) یہ اس صورت پر محمول ہے جب تعویذ کپڑے یا چترے میں سلا ہوا نہ ہو یا کسی دھات کی ڈبیہ میں بند نہ ہو۔

قرآن مجید سے جسمانی شفا کے حصول کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے اور اپنا ہاتھ اپنے جسم پر پھیلتے، پھر جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہو گئی تو میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ پر دم کرتی جن کو پڑھ کر آپ دم فرماتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیلتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۹۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۰۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۳۹، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۵۳۴، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۷۵۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۹۲، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۵۳۴)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب سفر میں تھے، ان کا عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کے پاس سے گزر ہوا، صحابہ نے ان سے مصافحہ طلب کی، انہوں نے صحابہ کو سمان نہیں بنایا۔ اس قبیلہ کے سردار کو بچھونے ڈنک مارا ہوا تھا، انہوں نے اس کے لیے تمام جتن کیے لیکن کسی چیز سے اس کو فائدہ نہیں ہوا، پھر ان میں سے کسی نے کہا یہ جماعت جو یہاں ٹھہری ہوئی ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی چیز ہو، وہ ان کے پاس گئے اور کہا اے لوگو! ہمارے سردار کو بچھونے ڈنک مار دیا ہے اور ہم ہر قسم کی کوشش کر چکے ہیں اس کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے۔ بعض صحابہ نے کہا ہاں! اللہ کی قسم میں دم کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہم نے تم سے مصافحہ طلب کی تھی، تم نے ہماری مصافحہ نہیں کی، اب میں تم پر بالکل دم نہیں کروں گا حتیٰ کہ تم مجھے کوئی انعام نہ دو۔ انہوں نے بکریوں کی ایک مبین تعداد (سنن ابن ماجہ میں ہے تیس بکریاں) پر صلح کر لی، پھر وہ گئے اور الحمد للہ رب العالمین (مسلم میں ہے سورہ فاتحہ) پڑھ کر اس پر دم کیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا اور اس طرح چلے لگا، گویا اس کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ سردار نے کہا ان سے جس انعام کا وعدہ کیا ہے وہ ان کو پورا پورا دو۔ بعض صحابہ نے کہا اس انعام کو پورا پورا تقسیم کر لو، یا عرض نے کہا نہیں یہ دم کی اجرت ہے اس کو اس وقت تک تقسیم نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور ہم آپ کے سامنے یہ تمام ماجرا بیان کریں پھر دیکھیں کہ آپ اس میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ سے اس کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: تمہیں کس نے بتایا یہ (زمانہ جاہلیت کا) دم ہے، پھر آپ نے فرمایا: تم نے درست کیا اس کو تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۷۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۰۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۶۳)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۱۵۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۸۶۸، مسند احمد ج ۳ ص ۱۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۵۳-۵۴، کراچی، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۱۱۳، سنن دارقطنی ج ۳ ص ۶۳-۶۴)

یہ حدیث صحیح ہے جس سے معلوم ہوا کہ دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے اور جن احادیث میں ممانعت ہے وہ تمام احادیث ضعیف ہیں۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ بیان فرماتے ہیں:

حضرت ابوالاحوص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ انہوں نے اس کو خر (شراب) پینے کا مشورہ دیا، پھر کہا سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں شفا نہیں رکھی، شفا صرف دو چیزوں میں ہے: قرآن میں اور شہد میں۔ ان میں دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور لوگوں کے لیے شفا ہے۔ (المجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۹۱۰)

امام ابن المنذر اور امام ابن عروبیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی

اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے سینہ میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا: قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت والید بن الاسود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلق میں درد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: تم قرآن پڑھنے کو لازم رکھو۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۸۰۰) امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن میں دل کی بیماریوں کے لیے شفاء ہے اور شہد میں ہر بیماری کے لیے شفاء ہے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۳۱۸)

امام بیہقی نے طلحہ بن معمر سے روایت کیا ہے کہ مریض کے پاس جب قرآن پڑھا جائے تو وہ آرام محسوس کرتا ہے، حضرت نیشتم جب بیمار ہوئے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آج آپ تندرست لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج میرے پاس قرآن مجید پڑھا گیا تھا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۷۹۰، الدر المنثور ج ۴ ص ۶۶۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ) امام الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھیں کہ تہود کے کلمات پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے پھر اس کے ساتھ مریض کا علاج کیا جائے۔ مجاہد نے کہا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات لکھ کر ان کو دھولیا جائے اور اس کا غسل (دھون) مریض کو پل دیا جائے، اسی کی مثل ابوقلابہ سے مروی ہے اور غشی اور ابن سیرین نے اس کو مکروہ قرار دیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت کو وضع حمل میں مشکل پیش آ رہی تھی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں اور کچھ کلمات طہیات لکھ کر انہیں دھو کر اس کا غسل (دھون) اس عورت کو پلایا جائے۔ ایوب نے کہا میں نے ابوقلابہ کو دیکھا انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں لکھیں پھر ان کو پانی سے دھویا اور اس شخص کو پلایا جس کو خون تھا۔ (شرح السنن ج ۱۳ ص ۶۶۶، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۳ھ)

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو اس پر بچھو نے ڈنک مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی سے اس بچھو کو مار دیا، پھر آپ نے واپس مڑتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت فرمائے یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، نبی کو نہ غیری کو مگر اس کو ڈنک مار دیتا ہے، پھر آپ نے پانی اور نمک منگا کر اس کو ایک برتن میں ڈالا پھر جس انگلی پر بچھو نے ڈنک مارا تھا اس کو پانی میں ڈبوایا اور اس پر پانی لگایا اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا۔

(معنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۵۳۲، بیروت، شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۷۹۰)

امام محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین دوا قرآن ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۰۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

علامہ شمس الدین محمد بن ابوبکر ابن قیم جوزیہ متوفی ۷۵۱ھ لکھتے ہیں:

یہ بات معلوم ہے کہ بعض کلام کے خواص ہوتے ہیں اور اس کی تاثیرات ہوتی ہیں تو تمام ارب العالمین کے کلام کے متعلق کیا گمان ہے جس کی ہر کلام پر فضیلت اس طرح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، اس کا کلام مکمل شفاء ہے،

صحت، نافع، نور، ہاوی اور رحمت عامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا:

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(نور سرائیل: ۸۲)

لئے شفاء اور رحمت ہیں۔

اور قرآن مجید کی تمام آیات شفا ہیں اور سورہ فاتحہ کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جس کی مثل قرآن میں ہے نہ تورات میں نہ انجیل میں اور نہ زبور میں۔ ایک مرتبہ میں مکہ میں بیمار ہو گیا، مجھے دوا اور طبیب میسر نہ آ سکے، تو میں سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا تھا، میں ایک گھونٹ زمزم کا پانی پیتا اور اس پر کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتا، پھر ایک گھونٹ زمزم کا پانی پیتا، میں نے کئی بار یہ عمل کیا حتیٰ کہ میرے تمام درد اور تکلیفیں دور ہو گئیں اور مجھے مکمل ناکدہ ہو گیا۔

(زاد المعاد ج ۴ ص ۱۴۱-۱۴۰، ملخصاً، محبوبہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

کلمات طیبہ سے دم کرنے کے جواز کے متعلق احادیث

الشفاء بنت عبد اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم اس کو پھوڑے کا دم کیوں نہیں سکھاتیں جس طرح تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۷۱۶۳)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دم صرف نظر بد یا سانپ یا بچھو کے ڈسنے میں (زیادہ موثر) ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۵۷)

سہیل بن ضیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دم صرف بیمار شخص یا سانپ یا بچھو کے ڈسنے میں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۸ مختصراً)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۰، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۴۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۱۵۷، المستدرک ج ۳ ص ۳۱۸-۳۱۷، ج ۴ ص ۲۱۷-۲۱۶، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۳۵۰)

امام الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۶ھ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں:

اس قسم کی جھاڑ پھونک اور دم کرنے کی ممانعت ہے جس میں کلمات شرک ہوں یا اس میں سرکش شیاطین کا ذکر ہو یا اس میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے کلمات ہوں، یا ان کلمات کا کچھ پتہ نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ اس میں جادو کے کلمات ہوں یا کفریہ کلمات ہوں، لیکن جس میں قرآن مجید کے کلمات ہوں یا اس میں اللہ عزوجل کا ذکر ہو تو ان کلمات کے ساتھ دم کرنا جائز اور مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۹۲) اور جن صحابہ نے بکریوں کے عوض سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، ان سے آپ نے فرمایا: تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ (زمانہ جاہلیت کا) دم ہے، اس کو تقسیم کرو، اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو اور فرمایا: جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں اجرت کی سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۷، ۲۲۷۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۱) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین پر یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے: اعدو بذکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وھامۃ ومن کل عین لامة (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۷۱) ”میں ہر شیطان اور ہر زہریلے کینے اور ہر نظر بد کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔“ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرئیل نے یہ پڑھ کر آپ پر دم کیا:

بسم الله اريقك من كل شئ يودي بك
من شر كل نفس او عین حاسد الله
يشفيك، بسم الله اريقك۔
اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے ہر
اس چیز سے جو آپ کو ایذا دے اور ہر نفس کے شر سے اور ہر
حاسد نظر سے، اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۸۶، ۳۱۸۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۵۳۳، سنن کبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۸۳۳) اور عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے، یا رسول اللہ! آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے دم کے کلمات مجھے پڑھ کر سناؤ، اس وقت تک دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ ان میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۶)

(شرح السنن ج ۱۲ ص ۱۶۰-۱۵۹، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۳ھ)

دم اور تعویذ کی ممانعت کے متعلق حضرت ابن مسعود کا ارشاد اور امام بغوی سے اس کی توجیہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دم کرنا منام (تعویذ لکنا) اور زیولہ (بوی سے غاوند کی محبت کا جادو) شرک ہیں، حضرت عبداللہ کی بوی نے کہا آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں، خدا کی قسم! میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا میں فلاں یہودی کے پاس جلیا کرتی تھی وہ میری آنکھ پر دم کرتا تھا اور جب وہ مجھ پر دم کرتا تھا تو مجھے آرام آ جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ شیطان کا عمل تھا، وہ اپنے ہاتھ سے آنکھ میں چھوٹا تھا اور جب وہ یہودی دم کرتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتا تھا، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے:

اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی
لاشفاء الاشفاء کلا یغادر سقما۔
اے لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کر دے، شفا دے تو ہی
شفایتی والا ہے، تیرے سوا کسی کی شفا نہیں ہے جو بیماری کو بانی
رہنے نہیں دیتی۔

تعویذ اور دم کی ممانعت کے متعلق ابن حکیم اور حضرت عقبہ بن عامر کا ارشاد

اور امام بیہقی، امام ابن الاثیر اور دیگر علماء سلف کی توجیہ

عیسیٰ بن عبدالرحمن بن ابی ہلی بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حکیم ابو معبد الجنی کی عیادت کرنے کے لیے گیا ان پر دم تھا۔ ہم نے کہا آپ کوئی چیز کیوں نہیں لکاتے؟ (ایک روایت میں ہے آپ تعویذ کیوں نہیں لکاتے، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۵۵۶) انہوں نے کہا موت اس سے زیادہ قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی چیز کو لکایا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔

امام ترمذی نے کہا عبداللہ بن حکیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع ثابت نہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، اور اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر سے بھی روایت ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۷۲، مسند احمد ج ۳ ص ۴۱۰، المستدرک ج ۳ ص ۲۱۶، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۳۵۱، شرح السنن ج ۱۳ ص ۲۱۰)

امام ترمذی نے حضرت عقبہ بن عامر کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص نے تمیمہ (تعویذ) کو لکایا، اللہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے اور جس شخص نے کوڑی (پتی) کو لکایا اللہ اس کی

حفاظت نہ کرے۔

(مسند احمد ج ۴ ص ۱۵۴، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۷۵۹، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۷۷، ج ۴ ص ۳۱۷، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۰۳) امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ اس قسم کی احادیث کے متعلق لکھتے ہیں:

اس قسم کی احادیث میں ان تسمائم (تعویذات) کو شرک فرمایا، جن تعویذات کو لٹکانے والوں کا یہ اعتقاد ہو کہ مکمل عافیت اور بیماری کا مکمل زوال ان تعویذات کی وجہ سے ہوگا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا عقیدہ تھا، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے تعویذ کو لٹکایا اور اس کا یہ اعتقاد ہو کہ معصیت کو نالنے والا اور مرض کو دور کرنے والا صرف اللہ عزوجل ہے تو پھر تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۳۵۰، مطبوعہ لبنان) نیز امام بیہقی فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے کہ دم، تولہ، اور تمام شرک ہیں، اس سے ان کی یہ مراد ہے کہ وہ دم اور تعویذ وغیرہ شرک ہیں جو عربی زبان میں نہ ہوں اور ان کے معنی غیر معلوم ہوں۔

{سنن صغیر ج ۲ ص ۴۲۳، مطبوعہ دار البیروت ۱۳۱۵ھ}

علامہ مجد الدین ابوالسعادات البارک بن محمد ابن الاثیر اویذری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

تسمائم (تعویذات) کو شرک اس لیے فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ تسمائم کے متعلق مکمل دوا اور شفا کا اعتقاد رکھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تسمائم اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو ٹال دیتے ہیں اور وہ اللہ کے غیر سے مصائب کو دور کرنا چاہتے تھے۔ (النہایہ ج ۱ ص ۱۹۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیسی متوفی ۷۷۳ھ لکھتے ہیں:

تعویذ اور کوڑی لٹکانے پر آپ نے شرک کا اطلاق اس لیے فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے لٹکانے کا جو طریقہ معروف اور مروج تھا وہ شرک کو متضمن تھا کیونکہ ان کے متعلق ان کا اعتقاد شرک کی طرف لے جاتا تھا، میں کہتا ہوں کہ شرک سے مراد یہ اعتقاد ہے کہ یہ تعویذات قوی سبب ہیں اور ان کی اصل تاثیر ہے اور یہ توکل کے مثالی ہے۔

{شرح الطیسی ج ۸ ص ۳۰۱، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۳۱۳ھ}

علامہ محمد طاہر بنخلی متوفی ۹۸۶ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

{مجمع بحار الانوار ج ۱ ص ۲۷۴، مطبوعہ دار الایمان مدینہ منورہ، ۱۳۱۵ھ}

تعویذ لٹکانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت اور اس کے حوالہ جات

امام ابویونس محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں:

علی بن حجر، اسماعیل بن عیاش، از محمد بن اسحاق از عمرو بن شعیب از والدہ خود از جد خود سے روایت ہے: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا کرے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیطان وان یحضرن، تو پھر شیاطین اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے بالغ بچوں کو اس دعا کی تلقین کرتے تھے اور جو نابالغ بچے تھے ان کے گلے میں ایک کانڈ پر یہ دعا لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔

امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

{سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۲۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۹۳، مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۱، طبع قدیم، مسند احمد رقم

الحدیث: ۶۶۹۶، طبع دارالحدیث قاہرہ، اس کے حاشیہ میں شیخ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، المستدرک ج ۱ ص ۵۳۸، حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور ذہبی نے اس پر جرح نہیں کی، بلکہ حافظ ذہبی نے خود اس حدیث سے استدلال کیا ہے، الطب النبوی ص ۲۸۱، کتاب الآداب للسیوطی رقم الحدیث: ۹۹۳، شیخ البانی نے اس حدیث کو اپنی صحیح ترمذی میں درج کیا ہے، رقم الحدیث: ۶۲۷۳، مصابیح السنن ج ۲ ص ۲۶۱، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۳۷۷، المصنف لابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۵۳، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، الترفیب والترہیب رقم الحدیث: ۲۳۸۴، دار ابن کثیر بیروت، ۱۴۱۳ھ، الترفیب والترہیب ج ۲ ص ۳۵۶-۳۵۵، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ، ۱۴۰۷ھ، حافظ منذری نے اس حدیث کو امام نسائی کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، عمل الیوم واللیلہ رقم الحدیث: ۷۶۵، مختصر سنن ابوداؤد الحمد زری رقم الحدیث: ۳۷۴۳

حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت کے صحیح اور حسن نہ ہونے اور بدرج ہونے کے جوابات

کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے "تعویذ گنڈا شرک ہے" کے عنوان سے ایک رسالہ لکھا ہے، اور انہوں نے گلے میں تعویذ لگانے کو شرک کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی مذکورہ حدیث کے اوپر انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے: "تعویذ کے یو پاروں کو اکلوتا سارا" پھر انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے کے لیے پانچ مقلّس ذکر کی ہیں، ہم نمبر وار ان پانچوں مقلّس کا ذکر کر کے ان پر مفصل بحث کریں گے، فہمقول وبالله الشوفیق۔

کیپٹن عثمانی لکھتے ہیں:

اس ایک روایت کے اندر متعدد مقلّس ہیں: (۱) یہ پورے سرمایہ روایت میں اپنے طرز کی ایک منفرد روایت ہے اور صحیح ہوتا تو دور رہا یہ حسن روایت بھی نہیں ہے۔ امام ترمذی جو صحیح روایات کے بارے میں بہت ہی فراخ دل واقع ہوئے ہیں اس روایت کو حسن بھی شمار نہیں کرتے بلکہ حسن غریب کہتے ہیں۔ (تعویذ گنڈا شرک ہے ص ۵، مطبوعہ کراچی)

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے اس کے باوجود کیپٹن مسعود کا یہ کہنا کہ امام ترمذی اس روایت کو حسن بھی شمار نہیں کرتے بہت عجیب ہے۔ شاید انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ غریب ہونا اس حدیث کے حسن ہونے کے متنافی ہے تو اس کی وجہ اصطلاح محدثین سے ناواقفیت ہے۔

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ امام ترمذی نے یہ تصریح کی ہے کہ حدیث حسن کی شرط یہ ہے کہ وہ متعدد سندوں کے ساتھ مروی ہو، پھر وہ اپنی بعض احادیث کے متعلق یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند کے ذریعہ پہچانتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی نے مطلقاً حدیث حسن کے لیے یہ شرط نہیں بیان کی، بلکہ یہ حدیث حسن کی ایک خاص قسم کی شرط ہے اور یہ وہ قسم ہے جس حدیث کے متعلق وہ اپنی کتاب میں صرف حسن لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ صحیح یا غریب کی صفت نہیں لاتے، کیونکہ وہ بعض حدیث کے متعلق صرف حسن لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق صرف صحیح لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق صرف غریب لکھتے ہیں، اور بعض کے متعلق حسن صحیح لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حسن غریب لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق صحیح غریب لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حسن صحیح غریب لکھتے ہیں اور انہوں نے جو متعدد اسانید کی شرط عائد کی ہے وہ اس حدیث کے متعلق ہے جس کو وہ صرف حسن لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں خود اس کی تصریح کی ہے اور جس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب کہتے ہیں اس میں انہوں نے جہور کی تعریف سے عدول نہیں کیا۔

(شرح مختصر المنکر ص ۳۸-۳۹، مطبوعہ قرآن عمل کراچی)

خلاصہ یہ ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اگرچہ ایک سند سے مروی ہے۔
 نیز یہ حدیث امام ابو داؤد کے نزدیک بھی حسن ہے کیونکہ جس حدیث پر وہ کوئی حکم نہ لگائیں وہ ان کے نزدیک حسن اور
 عمل کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امام ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشرزوری متوفی ۶۴۳ھ لکھتے ہیں:
 امام ابو داؤد نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے میں نے اپنی اس کتاب میں جس حدیث کو درج کیا اس حدیث میں جو شدید
 ضعف ہے اس کو میں نے بیان کر دیا ہے اور جس حدیث کے متعلق میں نے کوئی چیز ذکر نہیں کی، وہ صالح ہے اور بعض ایسی
 احادیث بعض دوسری احادیث سے زیادہ صحیح ہیں۔

(علوم الحدیث لہن اصلاح ص ۳۳، مطبوعہ المکتبۃ العلمیۃ، المدینۃ المنورۃ ۱۳۸۶ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۶۷۶ھ امام ابو داؤد کی اس عبارت کے متعلق لکھتے ہیں:
 امام ابو داؤد کی اس تحریر کی بناء پر ہم نے امام ابو داؤد کی سنن میں جس حدیث کو مطلقاً پایا اور معتدین میں کسی ایک نے
 بھی اس حدیث کو صحیح کہا نہ ضعیف کہا تو وہ امام ابو داؤد کے نزدیک حسن ہے۔

(تقریب النوادی مع تدریب الراوی ج ۱ ص ۱۶۷، مطبوعہ المکتبۃ العلمیۃ، المدینۃ المنورۃ ۱۳۹۲ھ)

علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں:
 امام ابو داؤد کی ایسی حدیث استدلال کی صلاحیت رکھتی ہے اور معتدین میں سے کسی کی تصریح کے بغیر اس حدیث کو صحیح
 نہیں کہا جائے گا اس لیے اس حدیث کو حسن کہنے میں زیادہ احتیاط ہے اور اس سے بھی زیادہ احتیاط اس کو صالح کہنے میں ہے۔

(تدریب الراوی ج ۱ ص ۱۶۷، مطبوعہ المکتبۃ العلمیۃ، المدینۃ المنورۃ ۱۳۹۲ھ)

واضح رہے کہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اس پر کسی قسم کے ضعف کا حکم نہیں لگایا، پس مذکور
 الصدر تصریحات کے مطابق یہ حدیث امام ابو داؤد کے نزدیک بھی حسن ہے۔

کیپٹن مسعود نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: ”اس حدیث کا صحیح ہونا تو دور کنار رہا، گزارش یہ ہے کہ اس سند کے
 ساتھ امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور شیخ احمد شاہ جو متاخرین میں کافی شہرت رکھتے ہیں انہوں نے اس کی سند
 کو صحیح کہا ہے، حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور ذہبی نے ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ خود اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور
 شیخ البانی جو مخالفین کے نزدیک مسلم ہیں انہوں نے بھی امام ترمذی کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ان سب کے حوالے ہم نے شروع
 میں ذکر کر دیے ہیں۔

کیپٹن مسعود نے اس حدیث کی دوسری علت یہ بیان کی ہے:

(۲) دوسری علت اس روایت میں یہ ہے کہ: عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے متعلق یہ جملہ کہ وہ اس دعا کو نابالغ بچوں کے
 گلے میں لکھ کر لٹا دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ راوی کی طرف سے ایک ”مدرج“ جملہ ہے۔

(توقید کذا شرک ہے ص ۵، مطبوعہ کراچی)

کیپٹن مسعود صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جملہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راوی کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث
 مدرج ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور بلا دلیل حدیث کے کسی جملہ کو راوی کا کلام قرار دینا غیر مسوع اور غیر
 مقبول ہے اگر وہ اس سلسلہ میں ناقدین اور ناقلین حدیث میں سے کسی کی شہادت پیش کرتے تو اس کی طرف التفات کیا جاتا
 محض ان کی ذہنی اختراع تو لا نکت جواب نہیں ہے۔

تعویذ کے جواز کی روایت کا ایک حدیث سے معارضہ اور اس کا جواب

کیپٹن مسعود صاحب نے اس حدیث کی تیسری علت یہ بیان کی ہے:

(۳) تیسری علت: عبد اللہ بن عمرو بن العاص جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کسن بچوں کے گلے میں دعا کا تعویذ لٹکاتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ لٹکانے کی برائی میں صحیح حدیث روایت کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی کسی چیز کی برائی کی حدیث بھی روایت کرے اور دوسری طرف اس چیز میں مبتلا بھی ہو۔ روایت یوں ہے: (رواہ ابو داؤد ص ۵۳۰ مشکوٰۃ ص ۳۸۹) ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو بن العاص (علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ روایت عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے نہیں بلکہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے ہے اور اسی طرح ابو داؤد کے نسخوں میں ہے۔ مشکوٰۃ میں غلطی سے عبد اللہ بن عمر چھپ گیا ہے) روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں کہیں یہ تین باتیں کروں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب مجھے حق و ناحق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تین باتیں یہ ہیں: (۱) تریاق استعمال کروں (۲) اس میں شراب اور سہیوں کا گوشت ہوتا ہے، (۳) تعویذ لٹکاوں، (۴) شاعری کروں۔

(تعویذ لٹکاؤں کا شرک ہے ص ۶-۵، مطبوعہ کراچی)

اس اعتراض کے جواب میں اولیٰ گزارش یہ ہے کہ جس حدیث پر امام ابو داؤد سکوت فرمائیں وہ اس وقت حسن ہوتی ہے جب معتدین میں سے کسی نے اس کو ضعیف نہ قرار دیا ہو اور اس حدیث کو حافظ منذری اور امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے اور وہ معتدین میں سے ہیں، چنانچہ حافظ ذی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المتذری المتوفی ۱۰۶۱ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن رافع السنخانی ہے جو افریقیہ کا قاضی تھا امام بخاری نے کہا اس کی حدیث میں بعض مناکیر ہیں۔ (مختصر سنن ابو داؤد ج ۵ ص ۵۳، مطبوعہ دار المعرفۃ، بیروت)

ثانیاً اس حدیث کی شرح میں ابو سلیمان حمد بن محمد الخطابی الشافعی المتوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں تمہد (کوڑیاں یا تعویذ لٹکانے کی ممانعت ہے، قرآن مجید سے تبرک حاصل کرنے یا شفا طلب کرنے کے لیے جو تعویذ لٹکائے جائیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ کا کلام ہے اور اس سے استعاذہ کرنا (پناہ طلب کرنا) اللہ سے استعاذہ کرنے کے قائم مقام ہے اور یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ وہ تعویذ مکروہ ہیں جو غیر عربی میں ہوں اور ان کا معنی معلوم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جادو ہو یا اس میں اور کوئی چیز ممنوع ہو۔

(معالم السنن مع مختصر سنن ابو داؤد ج ۵ ص ۵۳، مطبوعہ دار المعرفۃ، بیروت)

ثالثاً علی بن سلطان محمد القاری الحنفی المتوفی ۱۰۱۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں جو تحیمہ سے ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد زمانہ جاہلیت کا تحیمہ ہے، کیونکہ تحیمہ (تعویذ) کی جو قسم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے کلمات کے ساتھ مختص ہے وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ تعویذ مستحب ہے اور اس میں برکت کی امید ہے اور اس کی اصل سنت سے معروف ہے۔

(مرقات ج ۸ ص ۳۶۱، مطبوعہ مکتبہ ابراہیمیہ لبنان، ۱۳۹۰ھ)

روایت حدیث میں امام محمد بن اسحاق کا مقام

کیپٹن مسعود صاحب نے اس حدیث کی چوتھی علت یہ بیان کی ہے:

(۳) چوتھی علت اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے دو راوی محمد بن اسحاق اور عمرو بن شعیب ایسے راوی ہیں جن پر ائمہ

حدیث نے شدید جرح کی ہے۔ محمد بن اسحاق بن یسار۔ امام مالک فرماتے ہیں "رجال من الدجال جلة" دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ (تہذیب جلد ۹ ص ۳۱، میزان جلد ۳ ص ۲۱) سلیمان بھی کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔ یحییٰ قطان کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب (ہمت بڑا جموٹا) ہے۔ (میزان الاعتدال جلد ۳ ص ۲۱) وہیب بن خالد اس کو کذاب کہتے ہیں۔ (تہذیب ج ۹ ص ۳۵) جریر بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ میرا یہ خیال نہ تھا کہ میں اس زمانہ تک زندہ رہوں گا جب لوگ محمد بن اسحاق سے حدیث کی سماعت کریں گے۔ (تہذیب جلد ۲ ص ۳۰۶) اب ذرا ایسے کاذب راوی کے بارے میں ائمہ حدیث کا نظریہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ واذا قالوا مستروك الحدیث او واهبا او كذاب فهو ساقط لا یكتم حدیثہ (تقریب النواوی ص ۲۳۳) جب محدثین کسی راوی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ متروک ہے یا واهی ہے یا کذاب ہے تو وہ راوی ساقط الاعتبار ہوتا ہے اس کی روایت لکھی بھی نہیں جاسکتی۔ (تقریب النواوی ص ۲۳۳) اس جرح کے جواب میں گزارش ہے کہ پہلے ہم امام محمد بن اسحاق کا ترجمہ (تعارف) پیش کریں گے اور روایت حدیث میں ماہرین اور ناقدین کے نزدیک جو ان کا مقام ہے وہ بیان کریں گے اور اس کے بعد کیہن مسعود کی نقل کردہ جرح کا جواب ذکر کریں گے۔

امام محمد بن اسحاق بن یسار کے متعلق حافظ جمال الدین یوسف الزی المتوفی ۴۳۳ھ لکھتے ہیں:

محمد بن اسحاق نے صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی اور تابعین میں سے سالم بن عبد اللہ بن عمرو اور سعید بن المسیب کی زیارت کی، امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے تعلقاً روایت کی ہے اور امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے ان سے اصناف روایت کی ہے۔

زہری کہتے تھے کہ جب تک مدینہ میں محمد بن اسحاق موجود ہیں ان کے علم کا خزانہ قائم رہے گا۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ جو شخص مغازی میں تبحر حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا وہ محمد بن اسحاق کا پردہ دروہ ہو گا۔ ابو معاویہ کہتے تھے کہ محمد بن اسحاق کا حافظہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ امام بخاری نے کہا علی بن عبد اللہ، محمد بن اسحاق کی احادیث سے استدلال کرتے تھے اور ابن عیینہ نے کہا میں نے کسی شخص کو محمد بن اسحاق پر تہمت لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو زرعہ دمشقی نے کہا کہ محمد بن اسحاق وہ شخص تھے کہ بڑے بڑے علماء ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، ان میں سفیان، شعبہ، ابن عیینہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، ابن المبارک، ابراہیم بن سعد تھے اور اکابر محدثین ان سے روایت کرتے تھے۔ محمد بن عبد اللہ بن نمیر کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق پر قدری ہونے کی تہمت لگائی جاتی تھی حالانکہ وہ قدریہ کے عقائد سے بہت دور تھے۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی سے سوال کیا کہ کیا آپ کے نزدیک محمد بن اسحاق کی حدیث صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے نزدیک محمد بن اسحاق کی حدیث صحیح ہے۔ میں نے کہا پھر امام مالک نے جو ان پر اعتراض کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا امام مالک ان کے پاس بیٹھنے نہ انہوں نے ان کو پہچانا۔ میں نے کہا کہ ہشام بن عروہ نے ان پر اعتراض کیا ہے (کہ محمد بن اسحاق ہشام کی بیوی سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا) علی بن مدینی نے کہا کہ ہشام حجت نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ محمد بن اسحاق نے یحییٰ بن ان کی بیوی سے حدیث کاسلغ کیا ہو۔ ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک موسیٰ بن عبیدہ اور محمد بن اسحاق میں سے کون پسندیدہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن اسحاق۔ محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی نے کہا کہ محمد بن اسحاق صلح وسط ہیں۔ یعقوب بن شیبہ المدوسی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن عیینہ سے پوچھا کیا آپ کو محمد بن اسحاق کے صدق کے متعلق کوئی تردید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ صدوق (بہت زیادہ سچے) ہیں۔ علی نے

کماؤہ ثقہ ہیں۔ شجبہ کہتے تھے کہ محمد بن اسحاق حدیث میں امیر المؤمنین ہیں۔ محمد بن سعد نے کہا کہ محمد بن اسحاق ثقہ ہیں۔ بعض لوگوں نے ان پر اعتراض کیا ہے، ایک اور مقام پر کہا جس شخص نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کو جمع کیا وہ محمد بن اسحاق ہیں (واضح رہے کہ سیرت اور مغازی کی تمام روایات کی اصل محمد بن اسحاق ہیں) ابو احمد بن عدی نے کہا کہ محمد بن اسحاق کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے سلاطین کو فضول کتابوں کے مطالعہ سے ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کی طرف متوجہ کر دیا اور بعد کے تمام سیرت نگاروں نے ان ہی سے استفادہ کیا ہے۔ احمد بن خالد نے کہا کہ ۱۵۱ ہجری میں محمد بن اسحاق کی وفات ہوئی۔

(تہذیب الکمال رقم: ۵۶۳۳، ج ۱۲ ص ۸۳-۷۰، مطبوعہ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ، تہذیب الجندیب رقم: ۵۹۹۰، ج ۳ ص ۳۸-۳۳، مطبوعہ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۵ھ)

امام محمد بن اسحاق کو کاذب کہنے کا جواب

امام محمد بن اسحاق کو جس درجہ سے کذاب اور دلس کہا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے:

ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی المتوفی ۳۹۵ھ لکھتے ہیں:

سلیمان بن داؤد کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن اسحاق کذاب ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے وہیب بن خالد نے کہا کہ وہ کذاب ہے۔ انہوں نے کہا میں نے وہیب سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا مجھ سے مالک بن انس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے۔ میں نے مالک سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا مجھ سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے۔ میں نے ہشام سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا وہ میری بیوی فاطمہ بنت المنذر سے ایک حدیث روایت کرتا ہے، حالانکہ وہ نو سال کی عمر میں میرے پاس رخصتی کے بعد آئی تھی، اور اس کو تاحیات کسی مرد نے نہیں دیکھا۔

(الکافی فی ضعیف الرجال ج ۶ ص ۲۱۱، الضعیف الکبیر ج ۳ ص ۲۵، المستم ج ۵ ص ۲۰۹، تہذیب الکمال ج ۱۲ ص ۷۵، تہذیب

التہذیب ج ۹ ص ۳۳، میزان الاعتدال ج ۶ ص ۵۸-۵۷، کتاب الجرح والتعديل ج ۷ ص ۱۹۳-۱۹۲)

ان ہی کتابوں میں اس اعتراض کا جواب بھی مذکور ہے، امام ابن عدی لکھتے ہیں:

امام احمد نے فرمایا: امام محمد بن اسحاق کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس وقت ہشام کی بیوی فاطمہ مسجد میں جا رہی ہو، اس وقت انہوں نے اس سے اس حدیث کو سن لیا ہو یا کسی وقت وہ گھر سے جا رہی ہو تو ان سے سن لیا ہو۔ (الکافی فی ضعیف الرجال ج ۶ ص ۲۱۲) علامہ ذہبی نے کہا کہ امام احمد نے فرمایا ممکن ہے کہ محمد بن اسحاق نے ان سے مسجد میں یہ حدیث سنی ہو، یا انہوں نے بچپن میں ان سے یہ حدیث سنی ہو یا انہوں نے پردہ کی اوٹ سے یہ حدیث بیان کی ہو، اور اس میں کیا چیز مانع ہے حالانکہ وہ بوڑھی اور عمر رسیدہ ہو چکی تھیں۔ (میزان الاعتدال ج ۶ ص ۵۸) علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ امام محمد بن اسحاق ہشام کی بیوی کے پاس گئے ہوں اور ہشام کو اس کی خبر نہ ہوئی ہو۔ (المستم ج ۵ ص ۲۰۹) حافظ مزی لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن احمد نے کہا میں نے اپنے والد کے سامنے ابن اسحاق کی ایک حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا ہشام نے اس کا انکار نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ محمد بن اسحاق ہشام کی بیوی سے اجازت لے کر گئے ہوں اور انہوں نے اجازت دے دی ہو اور ہشام کو اس کا علم نہ ہوا ہو۔ (تہذیب الکمال ج ۱۲ ص ۷۵) ایضا تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۵ نیز حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: امام محمد بن اسحاق کو سلیمان التیمی، یحییٰ قطان اور وہیب بن خالد نے کاذب کہا ہے، رہے وہیب اور قطان تو انہوں نے اس تکذیب میں ہشام بن

عروہ اور مالک کی تفسیر کی ہے اور رہے سلیمان اتنی تو مجھے نہیں معلوم انہوں نے کسی وجہ سے محمد بن اسحاق پر اعتراض کیا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ روایت حدیث کے علاوہ اس کا کوئی اور سبب ہے، کیونکہ سلیمان جرح اور تعدیل کے اہل نہیں ہیں، امام ابن حبان نے محمد بن اسحاق کا ثقات میں ذکر کیا ہے، ہشام اور مالک نے ان پر جرح کی ہے، رہے ہشام تو ان کا قول لائق جرح نہیں ہے، کیونکہ تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھے بغیر ان سے حدیث روایت کرتے تھے، اسی طرح محمد بن اسحاق نے فاطمہ کو دیکھے بغیر ان سے حدیث روایت کی اور ان کے درمیان پردہ لٹکا ہوا تھا اور رہے مالک تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا اور پھر وہ ان کی طرف پلٹ گئے۔ وہ روایت حدیث کی وجہ سے ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی جو اولاد مسلمان ہو گئی تھی اور ان کو غزوہ خیبر وغیرہ کے واقعات یاد تھے، محمد بن اسحاق ان کو بھی تلاش کرتے تھے ہر چند کہ ان سے وہ استدلال نہیں کرتے تھے اور امام مالک کے نزدیک ان ہی سے روایت حدیث جائز تھی جو بہت ثقہ ہوں، اور جب امام ابن المبارک سے ان کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے تین مرتبہ کہا وہ بہت سچے ہیں اور امام ابن حبان نے کہا میں نے محمد بن اسحاق کے پاس کاکوئی عالم نہیں تھا اور نہ روایات کو جمع کرنے میں کوئی شخص ان کی فکر کا تھا، (ابلی قولہ) امام ذہبی نے ہشام کی تکذیب کا رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہشام کا یہ کہنا بڑا غلط ہے کہ فاطمہ نو سال کی عمر میں اس کے نکاح میں آئی کیونکہ فاطمہ، ہشام سے تیرہ سال بڑی تھی، اور امام ابن اسحاق نے فاطمہ سے اس وقت حدیث کی روایت کی ہے جب ان کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی اور فاطمہ سے امام محمد بن اسحاق کے علاوہ دوسروں نے بھی حدیث روایت کی ہے، ان میں سے محمد بن سوہب ہیں۔

(تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۸-۳۷)

عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ پر جرح کا جواب

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث کے ایک اور زاوی پر جرح کرتے ہوئے کیپٹن مسعود لکھتے ہیں: دوسرے راوی عمرو بن شعیب جو محمد بن اسحاق کے استاذ ہیں ان کا معاملہ بھی اپنے شاگرد سے مختلف نہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ ابیہ صحابہ عمرو بن شعیب کی روایت اپنے باپ سے اور ان کی اپنے دادا سے جھٹ نہیں ہے اور اس روایت میں ایسا ہی ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ آدمی جھٹ بھی نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب ہمارے نزدیک دابی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کی روایت جھٹ نہیں ہے۔ (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۵۰-۴۹) ابو زمرہ کہتے ہیں کہ عمرو نے اپنے باپ سے صرف چند روایتیں سنی ہیں لیکن وہ باپ اور دادا سے منسوب کر کے تمام غیر مسوع روایتیں بے تحاشیان کرتے ہیں۔ (میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۲۸۹) ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے عن ابیہ عن جدہ کے طریقہ سے کچھ بھی نہیں سنا وہ کتاب سے نقل کر کے محض تدلیس سے کام لیتے ہیں۔

(طبقات المدلسین ص ۱۱)

یہ درست ہے کہ بعض لوگوں نے عمرو بن شعیب پر جرح کی ہے، لیکن ماہرین حدیث نے عمرو بن شعیب کی تعدیل کی ہے۔

حافظ جمال الدین ابی الجراح یوسف المزنی المتوفی ۷۷۲ھ لکھتے ہیں:

عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص القرشی، ان سے امام بخاری نے قراءت خلف الامام میں احادیث روایت کی ہیں، اور امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری نے کہا امام احمد بن حنبل، علی بن المدینی، اسحاق بن راہویہ، ابو عبیدہ اور ہمارے عام اصحاب کو میں نے عمرو بن شعیب عن

ابو عن جدہ سے احادیث روایت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مسلمانوں میں سے کسی شخص نے بھی ان سے روایت حدیث کو ترک نہیں کیا۔ امام بخاری نے فرمایا ان کے بعد اور کون رہ جاتا ہے؟ ۱۲ خلق بن منصور نے یحییٰ بن معین سے روایت کیا کہ ان کی احادیث لکھی جاتی ہیں، عبدالرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میرے والد سے سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک کون بہتر ہے، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ یا ابوہریر بن عیینہ عن ابیہ عن جدہ؟ تو انہوں نے کہا میرے نزدیک عمرو زیادہ بہتر ہیں، احمد بن عبد اللہ العجلی اور امام نسائی نے کہا وہ ثقہ ہیں، امام اوذاعی نے کہا میں نے عمرو بن شعیب سے افضل اور کامل کوئی شخص نہیں دیکھا، امام دارقطنی نے کہا میں نے ابو بکر انشاقش سے یہ سنا ہے کہ عمرو بن شعیب تابعین میں سے نہیں ہیں، اور وہ ہیں تابعین سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ امام دارقطنی نے کہا جب میں نے تحقیق کی تو ان کی تعداد میں سے زیادہ ہے۔ (حافظ مزی کہتے ہیں کہ:) امام دارقطنی کا بھی یہ گمان ہے کہ عمرو بن شعیب تابعی نہیں ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ اور الریح بنت معوذ بن غفراء سے حدیث کا سماع کیا ہے اور وہ صحابہ ہیں۔ ان کی وفات ۱۱۸ھ میں ہوئی تھی۔

(تہذیب الکمال رقم: ۳۹۶۵، ج ۱ ص ۲۳۹-۲۴۰، ملخصاً وملتقطاً، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ)

حافظ شہاب الدین بن احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

ابن شاپر نے کہا عمرو بن شعیب ثقاہت میں سے ہیں۔ احمد بن صالح نے کہا عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند ثابت ہے۔ یعقوب بن ابی شیبہ نے کہا ہمارے اصحاب میں سے کوئی شخص عمرو بن شعیب کی احادیث پر تنقید نہیں کرتا، ان کے نزدیک عمرو بن شعیب ثقہ ہیں اور ان کی احادیث ثابت ہیں، اور عمرو بن شعیب کی جن احادیث کا لوگوں نے انکار کیا ہے اس کی وجہ ان کی احادیث کی اسانید میں بعد کے ضعیف راوی ہیں اور جن ثقہ راویوں نے ان سے احادیث کو روایت کیا ہے وہ احادیث صحیح ہیں۔ علی بن مدینی نے کہا شعیب کے والد نے ان کے دادا عبد اللہ بن عمرو سے سماع کیا ہے اور علی بن مدینی نے کہا ہمارے نزدیک عمرو بن شعیب ثقہ ہیں اور ان کی کتاب صحیح ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۳۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ عمرو بن شعیب کے متعلق اپنی رائے لکھتے ہیں کہ وہ صدوق ہیں یعنی بہت زیادہ سچے

ہیں۔ (تقریب التہذیب ج ۱ ص ۷۳، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ)

حافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی المتوفی ۷۴۸ھ نے عمرو بن شعیب کی تعدیل کے متعلق بہت اقوال لکھے ہیں، ہم ان

میں سے چند نقل کر رہے ہیں۔

ابو حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے عمرو بن شعیب کے متعلق سوال کیا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور کہا میں ان کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہوں جن سے احمد نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے امام بخاری کی تاریخ کبیر (ج ۶ ص ۳۴۲) سے نقل کیا ہے کہ امام احمد، علی بن مدینی، اسحاق، اور حمیدی، میں نے ان سب کو عمرو بن شعیب سے احادیث روایت کرتے ہوئے دیکھا، پھر ان کے بعد کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ امام ابو زرہ نے کہا ان کی روایات میں وہ احادیث منکر ہیں جو شعیب بن الصلاح اور ابن ابیہ سے مروی ہیں اور وہ فی نقدہ ثقہ ہیں۔ ابو حاتم بن حبان نے کہا کہ عمرو بن شعیب کے متعلق صحیح یہ ہے کہ ان کو تاریخ ثقاہت کی طرف راجع کیا جائے، کیونکہ ان کی عدالت (یعنی اور پرہیزگاری) کا بیان ہو چکا ہے، اور ان کی احادیث میں جو منکر روایات ہیں تو ان میں جو روایات عن ابیہ عن جدہ ہیں ان کا حکم ثقاہت کا ہے، جب وہ مقاطع اور مراسل روایات کریں تو ان کی احادیث میں سے مقطوع اور مرسل کو چھوڑ دیا جائے اور حدیث صحیح سے استدلال کیا جائے، (حافظ ذہبی

فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ عمرو بن شعیب کی اپنے باپ اور دادا سے جو روایات ہیں ان میں کوئی روایت مرسل ہے نہ منقطع، رہا یہ کہ وہ بعض احادیث کتاب سے بیان کرتے ہیں اور بعض سن کر تو یہ محل نظر ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی احادیث، حدیث صحیح کی اعلیٰ اقسام میں سے ہیں بلکہ ان کی حدیث حسن کے قبیل سے ہے۔

(میزان الاعتدال ج ۵ ص ۳۲۳-۳۲۰، مہجوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

عمرو بن شعیب کی اس روایت سے استدلال کرنے والے علماء

عمرو بن شعیب کی اس روایت سے حسب ذیل علماء نے استدلال کیا ہے:

حافظ ابن قیم جو زنی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس بیماری (خواب میں ڈرنے) کے لیے اس تعویذ کے علاج کی مناسبت مخفی نہیں ہے۔ (زاد المعاد ج ۴ ص ۶۸-۶۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۸ ص ۷۸، بیروت، ج ۷ ص ۷۵، مصر) حافظ ذہبی متوفی ۷۴۸ھ نے بھی اس حدیث سے تعویذ لگانے پر استدلال کیا ہے۔

(الطب النبوی ص ۳۸۱، مطبوعہ بیروت ۱۴۰۶ھ)

حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۲ھ، علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ، شیخ شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ اور نواب بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ نے بھی اس حدیث سے شیطان سے پناہ مانگنے پر استدلال کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۸۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ، فتح القدیر ج ۳ ص ۶۷-۶۸، مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۴۱۸ھ، فتح البیان ج ۹ ص ۴۸، المکتبہ العصریہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

ان کے علاوہ اور بھی مفسرین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جن کو ہم نے اختصار کی وجہ سے ترک کر دیا۔

محدثین میں سے ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جن تعویذات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں ان کو لگانے کے لیے یہ حدیث اصل ہے۔

(مرقات ج ۵ ص ۲۳۶، مطبوعہ مکتبہ ادبیہ لبنان، ۱۳۹۰ھ)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حدیث میں مذکور کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر گردن میں لٹکالیا جائے، اس حدیث سے گردن میں تعویذات لٹکانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے، مختار یہ ہے کہ پیپیوں اور اس کی مثل چیزوں کا لٹکانا حرام یا مکروہ ہے، لیکن اگر تعویذات میں قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(اشعۃ المعانی ج ۲ ص ۲۹۰، مطبوعہ مطبع بیچ کمار لکھنؤ)

شیخ عبد الرحمن مبارک پوری متوفی ۱۳۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

شیخ عبدالحق دہلوی نے لمحات میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں بچوں کے گلوں میں تعویذات لٹکانے کی دلیل ہے، لیکن رسوم جاہلیت کے مطابق حرز اور کوڑیوں کو لٹکانا بالاتفاق حرام ہے۔

(تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۷۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

ان تمام دلائل سے واضح ہو گیا کہ از محمد بن اسحق از عمرو بن شعیب از والد از جدیہ روایت صحیح یا حسن ہے اور اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے تاہم اس سند سے اس روایت کو پھر بھی کوئی تسلیم نہ کرے تو ہم اس روایت کو ایک اور سند سے

پیش کر رہے ہیں، جس میں امام محمد بن اسحاق نہیں ہیں۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

احمد بن خالد از محمد بن اسحاق، زعمرو بن شعیب از والد از جد خود کہتے ہیں کہ ولید بن ولید ایسے شخص تھے جو خواب میں ڈر جاتے تھے، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم سوئے لگو تو یہ پڑھو: بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ النَّشَامَةُ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَانْ يَحْضُرُونَ، جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے تو ان کا ڈر جاتا رہا، اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنے بالغ بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلوں میں یہ تعویذ لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ (خلق افعال العباد ص ۸۹، مطبوعہ منستہ الرسالہ، بیروت ۱۴۱۱ھ)

بعض تابعین کے اقوال کی توجیہ

نیز کیپٹن مسعود لکھتے ہیں: پانچویں علت یہ ہے کہ کسی صحابی، کسی تابعی نے تمیمہ کو جائز قرار نہیں دیا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ بھی ان تعویذوں کو جائز سمجھتے تھے جن میں قرآن یا اسماء اللہ تعالیٰ یا اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہوتی تھیں صحیح نہیں ہے۔ (اللی قولہ) وکئی، سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی انسان کی گردن سے تمیمہ کو کاٹ دیا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا (تعویذ گنڈا شرک ہے ص ۷)

سعید بن جبیر کے اس قول میں تمیمہ سے مراد رسم جاہلیت کے مطابق کوڑیاں ہیں۔ وہ تعویذات جن میں قرآن مجید اور اسماء الہیہ کے علاوہ کچھ لکھا ہوا یا غیر عربی میں لکھا ہو، باقی اسی صفحہ پر ابراہیم غنوی کا جو یہ قول نقل کیا ہے کہ ہر قسم کے تمام مکروہ ہیں خواہ قرآن سے لکھے جائیں یا غیر قرآن سے، یہ بلا حولہ لکھا ہے، سو یہ ہم پر حجت نہیں ہے خصوصاً جب کہ یہ احادیث صحیحہ اور بکثرت آثار تابعین اور متعدد مفسرین کی عبارات اور فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہے۔

تعویذ لٹکانے کے جواز کے متعلق فقہاء تابعین کے فتاویٰ

ابو عصمت کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے تعویذ کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا جب اس کو گردن میں لٹکالیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۵۳۳)

عطا سے اس حائل عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس پر تعویذ ہو، انہوں نے کہا اگر وہ چمڑے میں ہو تو وہ اس کو اتار لے اور اگر وہ چاندی کی نگلی (یا ڈبیا) میں ہو تو اگر چاہے تو وہ اس کو رکھ دے اور اگر چاہے تو نہ رکھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۵۳۳)

یونس بن خباب بیان کرتے ہیں کہ بچوں کے گلوں میں جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں ان کے متعلق میں نے ابو جعفر سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کی رخصت دی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۵۳۳)

جوہر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کتاب اللہ سے لکھ کر تعویذ لٹکائے اور غسل کے وقت اور بیت الخلاء کے وقت اس کو اتار دے تو تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۵۳۳) اگر تعویذ چمڑے میں منڈھا ہوا ہو یا چاندی کی ڈبیا میں ہو تو پھر ان احوال اور اوقات میں اتارنا ضروری نہیں ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۳-۳۲، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق علامہ شامی حنفی کی تصریح

علامہ سید محمد امین ابن عبدین شامی حنفی متوفی ۱۲۷۲ھ لکھتے ہیں:

علامہ محسنی نے کہا ہے کہ مجتہبی میں یہ مذکور ہے کہ وہ تمہہ مکروہ ہے جو غیر عربی میں ہو، میں کتابوں کے میں نے مجتہبی میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ وہ تمہہ مکروہ ہے جو غیر قرآن ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ تمہہ وہ کوڑیاں ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں گلے میں لٹکاتے تھے، اور مغرب میں مذکور ہے کہ تعویذات ہی تمام ہیں، اس طرح نہیں ہے، تمہہ صرف کوڑیاں ہیں، اور تعویذات میں جب قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے الیٰ تولہ، شلّی میں ابن اثیر سے منقول ہے کہ تمام تمہہ کی جمع ہے اور یہ وہ سیپیاں یا کوڑیاں ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے، اس سے وہ اپنے زعم میں ان کو نظر بد سے بچاتے تھے، اسلام نے اس کو باطل کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: جس نے تمہہ کو لٹکایا اللہ اس کے مقصود کو پورا نہ کرے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہی مکمل دوا اور شفا ہے، بلکہ انہوں نے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی لکھی ہوئی قدر پر اس سے ٹل جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے مصائب کے دور کرنے کو طلب کرتے تھے حالانکہ اللہ کے سوا ان کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ مجتہبی میں مذکور ہے کہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے میں اختلاف ہے یا اس طور کہ مریض پر یا سانپ سے ڈسے ہوئے پر قرآن مجید یا سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا کسی کاغذ میں لکھ کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے یا کسی طشت میں لکھ کر اس کو دھویا جائے اور اس کا غسل (دھوون) مریض کو پلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے اور اس زمانہ میں مسلمانوں کا عمل اس کے جو اظہر ہے، اسی کے مطابق احادیث اور آثار ہیں اور اگر جینی یا حائض کے بازو پر تعویذ بندھا ہوا ہو اور وہ کسی چیز میں پلٹا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۲۲۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ، و رد المحتار ج ۵ ص ۲۵۷-۲۵۶، دار الکتب العربیہ مصر

۱۳۲۷ھ، مکتبہ المجدیدہ کوئٹہ، رد المحتار ج ۹ ص ۴۳۳، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ، طبع جدید)

شیخ محمد زکریا انصاری (دیوبندی) سہارنپوری نے بھی علامہ شامی کی اس عبارت کو نقل کر کے اس سے استشاد کیا ہے۔

(اوجز المسائل ج ۶ ص ۳۰۳-۳۰۴، مطبوعہ المکتبۃ المیوہ، سہارنپور، یوپی۔ انڈیا)

دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور دیوبندی عالم شیخ محمد زکریا سہارنپوری کی تصریح
کتب فکر دیوبند کے مشہور عالم شیخ محمد زکریا سہارنپوری لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ جھاڑ پھونک، تمام اور تولہ شرک ہیں۔ تمام کا معنی سیپیاں، گھونگے اور کوڑیاں ہیں یا ان کا ہار۔ (دوسرے علماء اور فقہاء نے تعویذات کو بھی تمام کا مصداق قرار دیا ہے، سعیدی غفرلہ) ان کو شرک اس لیے فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اعانت کے بغیر حصول نفع اور دفع ضرر کے سبب ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، اس حکم میں وہ دم اور تعویذات داخل نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے کلام پر مشتمل ہوں، اور کسی بلا اور مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے بھی ان کا استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو تین مرتبہ معوذات (الاخلاص، اعلیٰ، الناس) پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے اور پھر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے اور جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۸۵) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ الثامۃ من کل شیطان وحامۃ من کل عین لامۃ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۱)

(اوجز المسائل ج ۶ ص ۳۰۲، مطبوعہ المکتبۃ المیوہ، سہارنپور، یوپی۔ انڈیا)

امام بغوی اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر مصیبت نازل ہونے کے بعد تعویذ لکایا جائے تو وہ تمہارے نہیں ہے اور اگر بڑا اور مصیبت نازل ہونے سے پہلے تعویذ لکایا جائے تو وہ تمہارے ہے تاکہ اس تعویذ سے اللہ کی تقدیر کو دفع اور مسترد کیا جائے۔ (شرح السنہ ج ۱۲ ص ۱۵۸ سنن کبریٰ ج ۹ ص ۳۵۰) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزولِ بلا سے پہلے دم فرمایا ہے، اور آپ کا یہ دم فرمانا اللہ کی تقدیر کو حاصل کرنے کے لیے تھا نہ کہ اللہ کی تقدیر کو دفع کرنے کے لیے، اس لیے یہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے خلاف نہیں ہیں۔

دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی تصریح مشہور غیر مقلد عالم شیخ محمد عبدالرحمن مبارک پوری متوفی ۱۳۵۳ھ لکھتے ہیں:

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے اپنی کتاب ”الدين الخالص“ میں لکھا ہے کہ جن تعویذات میں قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوں ان کو لکھنے کے جواز میں صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے علماء کا اختلاف رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ظاہر روایت میں اس کا جواز ہے، امام ابو جعفر باقر اور امام احمد وغیرہ نے حضرت ابن مسعود کی اس روایت میں توجیہ کی ہے کہ جھاڑ پھونک، تمام (تعویذات) اور تولد کے دل میں بیوی کی محبت کا عمل (شرک ہیں، انہوں نے کہا یہ ان تعویذات پر محمول ہے جس میں شرکیہ کلمات ہوں، اور حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ، حضرت عقب بن عامر اور ابن کلیم کے ظاہر اقوال میں عدم جواز ہے (میں کہتا ہوں کہ ان اقوال میں بھی حسب سابق توجیہ کی جائے گی اور ممانعت کو ان تعویذات پر محمول کیا جائے گا جن میں شرکیہ کلمات ہوں، سعیدی غفرلہ) بعض علماء نے ممانعت کو تین وجوہ سے ترجیح دی ہے اول اس لیے کہ ممانعت میں عموم ہے اور ممانعت کا کوئی مخصوص نہیں ہے۔ (میں کہتا ہوں کہ جن احادیث میں جواز کی تصریح ہے وہ مخصوص ہیں، سعیدی غفرلہ) ثانیاً شرک کے ذرائع کا سد باب کرنے کے لیے۔ (میں کہتا ہوں کہ شرکیہ کلمات کا تمام میں لکھنا صرف زمانہ جاہلیت میں تھا کیا شرک کے ذرائع کا سد باب کرنے کے لیے دم کرینے اور دوا دارو کرنے کی بھی ممانعت کی جائے گی کیونکہ حضرت ابن مسعود کی روایت میں دم کرنے کو بھی شرک فرمایا ہے، سعیدی غفرلہ) اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص تعویذ لکھتا ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تعویذ کو قضاء حاجت اور استنجاء کرتے وقت نہ اتارے، نواب بھوپالی نے اس وجہ کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وجہ بہت کمزور ہے کیونکہ اس سے کیا چیز مانع ہے کہ وہ شخص قضاء حاجت کے وقت تعویذ اتار لے اور فارغ ہو کر پھر پہن لے۔ پھر نواب بھوپالی نے لکھا ہے کہ اس باب میں رائج یہ ہے کہ تعویذ لکھنا خلافِ اولیٰ ہے کیونکہ جس طرح تقویٰ کے کئی مراتب ہیں اسی طرح اخلاص کے بھی کئی مراتب ہیں۔ (یوں کہنا چاہیے کہ توکل کے بھی کئی مراتب ہیں، سعیدی غفرلہ) حدیث میں ہے: ستر ہزار مسلمان جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یہ وہ ہیں جو نہ خود دم کرتے ہوں گے، نہ دم طلب کرتے ہوں گے۔ حالانکہ دم کرنا جائز ہے اور اس سلسلہ میں بہت احادیث اور آثار ہیں (لیکن یہ توکل کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اسی طرح تعویذ نہ لکھنا بھی توکل کا اعلیٰ مرتبہ ہے، سعیدی غفرلہ) واللہ اعلم بالصواب، یہاں پر نواب بھوپالی کی عبارت ختم ہو گئی۔

(تحفۃ اللاحوزی ج ۶ ص ۲۳۲-۲۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

اس بحث کے اخیر میں ہم حافظ ذہبی اور حافظ ابن قیم کے ذکر کیے ہوئے چند تعویذات کا بیان کر رہے ہیں۔

تعویذ لکھنے کے جواز کے متعلق علامہ ذہبی کی تصریح اور خواب میں ڈرنے کا تعویذ

حافظ ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی المتوفی ۷۴۸ھ لکھتے ہیں:

تمام (تعویذات) لٹکانے کے متعلق امام احمد نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ مکروہ ہے اور کہا جس نے کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ حرب نے کہا میں نے امام احمد سے پوچھا جن تعویذ میں قرآن مجید لکھا ہوا ہو یا اس کا غیر لکھا ہوا ہو آیا وہ مکروہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن مسعود اس کو مکروہ کہتے تھے، امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر سے روایت کیا ہے کہ وہ اس میں نرمی کرتے تھے اور شدت نہیں کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص خواب میں ڈر جائے تو وہ یہ پڑھے:

اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه
وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان
میں اللہ کے غضب سے اس کے عتاب سے اس کے بندوں
کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں اور ان کے حاضر ہونے سے
اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

تو پھر شیاطین اس کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے اور حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے بالغ بچوں کو ان کلمات کی تعلیم دیتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں ایک کانڈ پر یہ کلمات لکھ کر لٹکا دیتے تھے، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے اور امام الترمذی نے اس حدیث کو عمل البوم والبلبلہ میں روایت کیا ہے، اور اس کے مکروہ یا غیر مکروہ ہونے کا حکم اس وقت ہے جب کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ تعویذ بنفسہ نفع یا ضرر پہنچاتا ہے، یا اس میں ایسے کلمات ہوں جن کا معنی معلوم نہ ہو۔ (الطب النبوی ص ۲۸۱، دار احیاء العلوم، بیروت، ۱۴۰۶ھ)

تعویذ لٹکانے کے متعلق علامہ ابن قیم جوزی کی تصریحات اور بخار کا تعویذ

علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن قیم جوزی المتوفی ۷۵۹ھ لکھتے ہیں:

ابو عبد اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ مجھے بخار چڑھ گیا تو انہوں نے مجھے بخار کے لیے ایک کانڈ لکھ کر بھیجا جس میں یہ لکھا ہوا تھا:
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله، محمد رسول الله قلنا يانار كوني بردا وسلاما على
ابراهيم واراد اوبه كيدا فجعلناهم الاخسرين (الانباء: ۶۰-۶۹) اللهم رب جبرائيل وميكائيل،
واسرافيل، اشف صاحب هذا الكتاب حولك وقوتك وجبروتك اله الحق وامين۔

مروزی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ یونس بن حیان نے ابو جعفر محمد بن علی سے پوچھا کہ آیا میں تعویذ لٹکاوں؟ انہوں نے کہا اگر وہ تعویذ اللہ کی کتاب سے ہو یا اللہ کے نبی کے کلام سے ہو تو اس کو لٹکالو، اور حسب استطاعت اس سے شفا طلب کرو، میں نے کہا میں بخار کا تعویذ اس طرح لکھتا ہوں باسمہ وبالله ومحمد رسول الله الخ، انہوں نے کہا درست ہے۔ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس معاملہ میں نرمی کی ہے۔

حرب نے کہا امام احمد بن حنبل نے اس معاملہ میں سختی نہیں کی؟ امام احمد نے کہا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں بہت سختی کرتے تھے، اور ان سے ان تعویذات کے متعلق سوال کیا گیا جو مصائب نازل ہونے کے بعد لٹکائے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے امید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

خلال نے کہا تم سے عبد اللہ بن (امام) احمد نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد (امام احمد) کو مصائب نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کے لیے تعویذ لکھتے ہوئے دیکھا ہے جو ڈر جاتے تھے اور جن کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ (زاد المعاد ج ۳ ص ۲۹۱، دار الفکر بیروت)

وضع حمل میں سختی اور مشکل کے متعلق تعویذ

شیخ ابن قیم جوزی متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

خلال بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبد اللہ بن (امام) احمد نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد (امام احمد) کو اس عورت کے لیے تعویذ لکھتے ہوئے دیکھا جس کو وضع حمل میں تنگی اور مشکل پیش آرہی ہو، وہ یہ تعویذ سفید پالے میں یا کسی صاف چیز پر لکھتے تھے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث لکھتے ہیں: لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العلمين (کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ) (الاحقاف: ۳۵) (کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشبۃ اوضحھا) (النازعات: ۳۶)

خلال نے کہا کہ ہم سے ابو بکر المروزی نے بیان کیا کہ ابو عبد اللہ (امام احمد) کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبد اللہ! کیا آپ اس عورت کے لیے تعویذ لکھ دیں گے جس کو دو روز سے وضع حمل میں مشکل پیش آرہی ہے۔ فرمایا: اس سے کہو کہ وہ ایک بڑا پیالہ اور زعفران لے کر آئے اور میں نے دیکھا کہ وہ متعدد لوگوں کے لیے تعویذ لکھتے تھے۔

مکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علی نبینا وعلیہ وسلم کا ایک لگائے کے پاس سے گزر ہوا، اس کے پیٹ میں اس کا بچہ پھنسا ہوا تھا (وضع حمل میں مشکل ہو رہی تھی) اس لگائے نے حضرت عیسیٰ سے کہا: اے کلمۃ اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے جس میں میں مبتلا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی: یا خالق النفس من النفس، یا مخلص النفس من النفس، یا مخرج النفس من النفس خلعہا تو اس لگائے نے بچہ جن دیا، اور وہ کھڑی ہوئی اس بچے کو سونگھ کر رضی تھی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا پس جب کسی عورت کو وضع حمل میں دشواری ہو تو اس کو یہ کلمات لکھ دو۔ خلال نے کہا اسی طرح اس سے پہلے جن کلمات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا لکھنا بھی فائدہ مند ہے۔

محققین کی ایک جماعت نے قرآن مجید کی آیات کو لکھنے اور ان کے غسل (دھوون) کو پینے کی بھی اجازت دی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شفا میں سے شمار کیا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صاف برتن میں لکھا جائے۔ (ذالسماء انشقت) واذنت لربها وحققت واذ الارض مدت (الافتقار: ۱۰۳) حاملہ عورت کو اس برتن سے پانی پلایا جائے اور اس پانی کو اس کے پیٹ پر چھڑکا جائے۔ (زاد المعاد: ۳ ص ۲۹۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ) اسی طرح حافظ زہبی متوفی ۷۴۸ھ لکھتے ہیں:

جب بعض کلام میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے نفع دیتے ہیں تو تمہارا اللہ کے کلام کے متعلق کیا گمان ہے! اور امام احمد نے یہ تصریح کی ہے کہ جب قرآن مجید کو کسی چیز پر لکھا جائے پھر اس کو دھو کر اس کا غسلہ پلایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک شخص کسی برتن میں قرآن مجید لکھے پھر اس کو دھو کر اس کا دھوون مریض کو پلاوے، اسی طرح کسی چیز پر قرآن مجید لکھ کر اس کو پانی تو ان میں سے کسی چیز میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح پانی پر قرآن مجید پڑھ کر اسے مریض پر چھڑکا جائے، اور اسی طرح جب عورت کو وضع حمل میں دشواری ہو تو قرآن مجید لکھ کر اس کا دھوون اس حاملہ عورت کو پلادیا جائے۔

حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ جب کسی عورت کو وضع حمل میں دشواری ہو تو ایک صاف برتن لیکر اس میں یہ لکھا جائے، کانہم یوم یرون ما یوعدون (الاحقاف: ۳۵) کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشبۃ اوضحھا (النازعات: ۳۶) لقد کان فی قصصہم عبرۃ لا ولی الا لالباب (یوسف: ۱۱) پھر اس کو دھو کر اس کا غسلہ عورت کو پلایا

جائے اور اس کا بانی عورت کے پیٹ پر چھڑکا جائے۔ (الطب النبوی ص ۲۷۹، مطبوعہ دار احیاء العلوم بیروت ۱۳۰۶ھ)
تفسیر کے متعلق تعویذ

شیخ ابن قیم جو زی متوفی ۷۵۱ھ لکھتے ہیں:

شیخ الاسلام ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) اپنی بیٹانی پر لکھتے تھے، وقیل یا ارض ابلعی ماء ک وباسماء اقلعی وغیض السماء وقضی الامر۔ (حدود: ۴۳) اور میں نے ابن تیمیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میں نے متعدد لوگوں کو یہ آیت لکھ کر دی اور وہ تندرست ہو گئے اور انہوں نے کہ اس آیت کو تفسیر کی خون سے لکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ جلاء کرتے ہیں کیونکہ خون نجس ہے پس اس سے اللہ کے کلام کو لکھنا جائز نہیں ہے۔ ان کا ایک اور تعویذ یہ ہے: یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الكتاب۔ (الرد: ۳۹) (زاد المعاد ج ۳ ص ۲۹۲، مطبوعہ دار الفکر ۱۳۱۹ھ)

دل یا سینہ میں درد (انجائنا) کے لیے تعویذ

اس طرح لکھا جائے: فاصابها اعصار فیہ نار قاحترقت (البقرہ: ۲۲۶) بحول اللہ وقوتہ۔

دوسرا تعویذ اس وقت لکھا جائے جب سورج زرد ہو جائے، اس میں یہ لکھا جائے: یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وامنوا برسلہ یتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراً تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم (الحدی: ۲۸)

میخاری بخار (ٹائیفاڈ) مثلاً تین دن کے بخار کے لیے تعویذ

تین ہارک کاغذوں پر لکھا جائے: بسم اللہ فرت، بسم اللہ مرت، بسم اللہ قلت، اور ہر روز ایک کاغذ منہ میں رکھ کر نکلے۔

عرق النساء کے لیے تعویذ

بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللھم رب کل شعی ومذیک کل شعی وخالق کل شعی، انت خلقتنی وانت خلقت النساء فلا تسلطہ علی یا ذی ولا تسلطنی علیہ بقطع وشفی شفاء لا یغادر سقما ولا شافی الا انت۔

گھٹیا کے لیے تعویذ

امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بخار اور ہر قسم کے درد کے لیے یہ پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے: بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۲۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۲۶)

ڈاڑھ کے درد کے لیے تعویذ

جس جگہ درد ہے اس کے بالقابل رخاں پر لکھ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة فلیلا ما تشکرون۔ (الملک: ۲۳) اور اگر چاہے تو یہ لکھ: ولہ ما سکن فی اللیل والنہار وهو السميع العظیم (الانعام: ۱۳)

پھوڑے، پھنسیوں اور آبلوں اور ہر قسم کی انفیکشن کے لیے تعویذ

اس کے لیے یہ لکھا جائے گا: ویسئلونک عن الحبال فقل ینسفھا ربی نسفا فیذرها قاعا

صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امسا۔ (الانعام: ۱۳) (زاد المعاد ج ۳ ص ۲۹۴-۲۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

توینات اور دم کے جواز کے متعلق ہم نے یہاں پر مفسرین کی تصریحات اور مذاہب اربعہ کے فقہاء کی عبارات کو طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا، ان کو ہم ان شاء اللہ بنو اسرائیل: ۸۲ کی تفسیر میں ذکر کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مصداق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہئے کہ یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے سبب سے ہے سوای کی وجہ سے مسلمان خوش مناس۔ ہلال بن یساف، حسن بصری اور مجاہد وغیرہ نے کہا: اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۲۳-۱۲۴)

اس آیت میں فیذلک سے دوبارہ اشارہ کیا ہے کہ خوشی منانے کا محرک اور باعث صرف اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہونا چاہیے یعنی انسان صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے سرور ہو نہ کہ اور کسی مادی سبب کی وجہ سے، کیونکہ مادی لذتیں فانی ہیں ان کے زوال کا خطرہ انسان کو لاحق رہتا ہے اور روحانی لذتیں جب انسان کو حاصل ہوں تو وہ ان پر اس حیثیت سے خوش نہ ہو کہ یہ روحانی لذتیں ہیں بلکہ اس حیثیت سے خوش ہو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اس حیثیت سے اس کا خوش ہونا بہت بڑا کمال اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اس لیے خوش ہونا کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اس دنیاوی مال و دولت سے بہت بہتر ہے جس کو کفار جمع کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی، آپ کی آمد اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا اظہار

اس آیت میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مراد لیا گیا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں: خطیب اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قل بفضل اللہ میں فضل اللہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (الدر المنثور ج ۴ ص ۳۶۸، دار الفکر بیروت، روح المعانی ج ۷ ص ۳۰۵، دار الفکر ۱۳۱۷ھ) اور ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وبرحمۃ میں رحمت سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ (الانبیاء: ۱۰۷) (الدر المنثور ج ۴ ص ۳۶۷، روح المعانی ج ۷ ص ۳۰۵) علامہ ابن جوزی متوفی ۷۵۹ھ نے لکھا ہے کہ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رحمت سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

(زاد المعاد ج ۴ ص ۱۰۴۰ مکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اس تفسیر کے مطابق اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی ولادت اور بعثت پر مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے اور اس کی اصل اس آیت میں ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمُ الْكِتَابُ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ۔
(الرعد: ۳۶)

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان گروہوں میں بعض وہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کی تصدیق

کی اور یہود اور نصاریٰ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ قہودہ کا قول ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۵۱۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۲ھ)

ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: یہ وہ اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس پر خوش ہوتے تھے، اور الاحزاب سے مراد یہود، نصاریٰ اور مجوس کے گردہ ہیں، ان میں سے بعض آپ پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۵۲۱)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا اظہار کرنا مطلوب اور محمود ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ عِمَّةَ اللَّهِ كُفَرًا (ابراہیم: ۲۸) جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ کی قسم یہ لوگ کفار قریش ہیں اور عمرو نے کہا وہ قریش ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی نعمت پر خوش ہونا اور فرحت اور مسرت کا اظہار کرنا مطلوب ہے۔

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ أَكْثَرَ (آل عمران: ۱۷۱)

(آل عمران: ۱۷۱)

ان آیات، احادیث اور آثار سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور رحمت ہیں اور اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور مومنین اہل کتاب آپ کی وجہ سے فرحت اور مسرت کا اظہار کرتے تھے، اور آپ اللہ کی نعمت ہیں اور مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پر خوشی مناتے ہیں، سو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن آپ کی ولادت پر خوشی کرنا اور عید میلاد منانا اور جشن آمد رسوں کا اظہار کرنا یہ ان آیات، احادیث اور آثار کے مطابق ہے، اس کی مزید تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم جلد ۳ ص ۱۹۰-۱۹۹ میں کر دی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا پس تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا، آپ کہنے کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے (یونس: ۶۰-۵۹)

مشرکین کی خود ساختہ شریعت کی مذمت

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہ کثرت دلائل قائم فرمائے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دیئے اور ان کے شبہات کو ذاکل فرمایا، اس کے بعد ان کے خود ساختہ مذہب کا رد فرمایا کہ انہوں نے بعض چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور بعض چیزوں کو حرام کہا ہے، حالانکہ ان کی بنیائی ہوئی اس حلت اور حرمت پر عقل شاہد ہے نہ نقل۔

انہوں نے جن چیزوں کو حلال اور حرام کیا تھا اس کا ذکر ان آیتوں میں ہے:

وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَهِيَ حُرَّتٌ حَرَّتْ فَطَعَمَهُمْ
اِلَّا مَنْ تَشَاءُ يَرْزُقُهُمْ وَنَعْلَمُ حُرَّتَ
طُهْرُهَا وَانْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اَسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا
اَفْتَرَاءٌ عَلَيْهِمْ حُرِّيَّتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُرُونَ
وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِّدُكُونِنَا وَمَحْرُومٌ عَلٰى اَرْوَاحِنَا وَهُمْ يَكْفُرُونَ
فَهُمْ فَوْقَ شَرْكائِهِمْ سَبْحَنَ لَهُمْ وَصَفَهُمْ اِنَّهٗ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ (الانعام: ۱۳۹-۱۳۸)

اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں، اس کو وہی کھا
سکتا ہے جس کو ان کے ذم کے مطابق ہم چاہیں، اور کچھ مویشی
اپنے ہیں جن کی بیٹیوں کو (سواری اور بوجھ کے لیے) حرام کیا گیا
اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ (ذبح کے وقت) اللہ کا نام نہیں
لیتے، اللہ پر افتراء کرتے ہوئے، غنقریب اللہ ان کو ان کے افتراء کی
سزا دے گا اور انہوں نے کہا ان مویشیوں کے پیٹ میں، جو (بچہ)
ہے وہ ہمارے مردوں کے ساتھ خاص ہے اور ہماری بیویوں پر وہ
حرام ہے، اور اگر وہ (بچہ) مردہ ہو تو وہ (مرد اور عورتیں) سب اس
میں شریک ہیں، غنقریب اللہ ان کو ان احکام گھڑنے کی سزا دے گا
بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے علم والا ہے۔

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ تَحِيَّةٍ وَلَا سَالِيَةٍ وَلَا
وَصِيْلَةٍ وَلَا حَلٰمٍ وَلَا لَكِبٍ الْوَيْتِ كَفَرُوا يَفْسُرُونَ
عَلٰى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

(المائدہ: ۱۰۳)

اللہ نے کوئی بھیرہ مقرر نہیں کیا اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور
نہ حامی لیکن کفار جھوٹ بول کر اللہ پر ہستان باندھتے ہیں اور ان
کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔

ابن المنیہ نے کہا: بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ دوہنا بتوں کی وجہ سے روک دیا جائے اور کوئی شخص اس کا
دودھ نہیں دوہتا تھا اور سائبہ وہ اونٹنی ہے جس کو وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں دوہتا تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عمرو بن عامر الخداعی
کو دیکھا وہ دوزخ میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے سائبہ کو بتوں کے لیے چھوڑا، اور
وصیبہ وہ اونٹنی ہے جو مسلسل اونٹیاں بنے اور درمیان میں فریاد نہ ہو، اور حامی وہ اونٹ ہے جو معین مرتبہ جھتی
کرے، اس کو بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس پر بوجھ نہیں لادوا جاتا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۲۳۳)

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا منصب ہے، اور کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے، اور جب کسی عالم یا
مفتی سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ سستی اور لاپرواہی سے کام نہ لے، اور بغیر کسی شرعی دلیل کے از خود کسی چیز کو
حلال یا حرام قرار نہ دے، ہمارے زمانہ میں یہ وبا بہت عام ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے مدعی علماء سنن اور مستحبات کو اپنی
طرف سے فرض اور واجب کہتے ہیں، اور مکروہات کو حرام کہتے ہیں۔ وہ اپنی رائے سے شریعت سازی کرتے ہیں اور انہیں کوئی
خدا کا خوف نہیں ہوتا!

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ اللہ پر ہستان باندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟

یعنی یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا قیامت کے دن ان کو بغیر سزا کے چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ لوگ جو دنیا میں اللہ پر ہستان
باندھتے رہے ہیں ان کو، کوئی سزا نہیں دی جائے گی!

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ كُنَّا كَلِمَةً الْفَصْلُ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ - (الشورى: ۲۱)

کیا ان کے لیے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کے وہ احکام مقرر کر دیئے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر (قیمت کے دن) فیصلہ کی بات نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔

پھر فرمایا: بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمائی اور اپنی رحمت سے ان کے درمیان ان ہی میں سے ایک عظیم نبی بھیجا جس نے لوگوں کو حلال اور حرام کی تعلیم دی اور دین کے احکام بیان فرمائے اور ان کو اپنے فضل سے رزق عطا فرمایا اور ان کے لیے منافع کو مباح کر دیا لیکن چیزوں کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اپنے پاس رکھتا کہ لوگ احکام شرعیہ میں تصرف نہ کرنے لگیں جیسا کہ اجار اور رہبان تصرف کرتے تھے۔

تفتش اور بناوٹی زہد اللہ کی ناشکری ہے

پھر فرمایا: لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی یہ لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے بعض کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور بلاوجہ اپنے اوپر تنگی کرتے ہیں جیسے مشرکین نے بعض حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور جیسے بعض عیسائیوں نے رہبانیت کی بدعت نکالی اور اپنے اوپر دنیا کی نعمتوں کا دروازہ بند کر لیا، وہ تارک الدنیا ہو کر خانقاہوں میں گوشہ نشین ہو گئے، اسی طرح آج کل کے مسلمانوں نے دین میں بدعتیں نکالیں اور غاروں اور جنگلوں میں چلہ کشی اور خشکشی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی لذت اور عمدہ کھانے پینے کی چیزوں اور اچھے کپڑوں اور آرام اور آرائش کی دیگر چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور اس کو زہد اور فقر کا نام دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے:

رَبِّ يَتَّبِعْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ - (الطلاق: ۷)

اور فراخ دست کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے خرچ میں میانہ روی کا حکم دیا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا - (الفرقان: ۶۷)

اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو بے جا خرچ نہیں کرتے اور نہ تنگی سے کام لیتے ہیں اور ان کا خرچ معتدل ہوتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلاوجہ تنگ دستی تفتش اور بدحالی کی زندگی گزارنے کو ناپسند فرمایا ہے:

ابوالاوحس اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت میں نے معمولی اور گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہاں! آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہر قسم کا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، گائے، بکریاں، گھوڑے اور غلام سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا: جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم پر اس کی نعمتوں اور کرامتوں کا اثر دکھائی دینا چاہیے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۶۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۲۳۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۰۶، سنن ابن ماجہ رقم

الحدیث: ۳۲۳۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۶، المستدرک ج ۳ ص ۳۲۳، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۱۱۸، مسند احمد ج ۳ ص ۷۷۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لائے، آپ نے دیکھا ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے اور غبر آلود تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لے اور ایک شخص کو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا: کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے!

(سنن النسائي رقم الحديث: ۵۲۳۶، سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۰۶۳، مسند احمد، ج ۳، ص ۳۵۷، مشکوٰۃ رقم الحديث: ۴۳۵۱) عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دے۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ۲۸۱۹، مسند احمد ج ۲ ص ۲۱۳، المستدرک ج ۳ ص ۱۳۵، مشکوٰۃ رقم الحديث: ۴۵۰۰) خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کھانے پینے، لباس، مکان اور دیگر سامان آرائش اور زینت کو حسبِ حیثیت استعمال کرنا چاہیے، بے جا خرچ سے بچنا چاہیے، اور اپنے مال میں ناداروں کے حق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور آرام اور آسائش کے دنوں میں اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت ذکر و فکر اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ

اے رسول اکرم! آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں اور اے

مَنْ عَمِلَ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا

مسلمانو! تم جو کام بھی کرتے ہو تو ہم اس وقت تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے

يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

دب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پرشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں

وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا الْكَبِيرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾ الْآرَانَ

اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے ○ صلو اللہ علیہ

أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

ولیدوں پر نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ○ جو ایمان لائے

وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

اور ہمیشہ متقی رہے ○ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں (بھی) بشارت ہے اور آخرت میں بھی،

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَلَا يَحْزَنُكَ

اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○ ان کی باتوں سے آپ

قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

درخبرہ نہ ہوں، بے شک ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سنتے والا بہت جانتے والا ہے ○ سنو جو لوگ

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ

آسمانوں میں ہیں اور جزمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کے ملوک ہیں، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر (خود) ساختہ (شرعیوں کو

مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

پکارتے ہیں یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ صرف غلط افواضے گھڑ رہے ہیں ○

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ

وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دکھانے والا دن بنایا، بے شک

فِي ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَلْقَوْنَ فِيهَا رَبَّهُمْ وَيَبْصُرُونَ ۝ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اس میں (خورسے) سنتے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ○ انہوں نے کہا اللہ نے پیدا بنا لیا ہے

سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ

وہ (اس سے) پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے ملوک ہیں، تمہارے

عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اتَّقُوا ۝ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

پاس اس دلیل (قول) پر کروں دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو تم خود بھی نہیں جانتے ○

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذٰبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

آپ کہیے بیشک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان اُٹھاتے ہیں وہ (کبھی) کامیاب نہیں ہوں گے ○

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْفِخُ فِي الصُّورِ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ

(یہ) دنیا کا عارضی فائدہ ہے پھر ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹنا ہے پھر ہم ان کے کفریہ کاموں کی بنا پر ان کو

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

سُحُوتِ عَذَابٍ مِّمَّا يَتْلُونَ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول اکرم!) آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں اور (اے مسلمانو!) تم جو کام بھی کرتے ہو تو ہم (اس وقت) تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے (یونس: ۶۱)

مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے مناسبت

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ: شان کے معنی ہیں کام، حال، کسی امر مهم کو بھی شان کہتے ہیں۔ (التہامیہ ج ۲ ص ۳۹۲)
اذ تَبْصُرُونَهُ: جب تم کسی کام میں مشغول ہوتے ہو، کہا جاتا ہے، اذ تَبْصُرُونَهُ الْحَدِيثَ: ہم باتوں میں لگ گئے۔
وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ: نہیں دور ہوتا یا نہیں غائب ہوتا۔

مَنْ مِّنْ ذُرَّةٍ يَّعْزُبُ عَنْهُ: (تفسیر غرائب القرآن للامام ابن قتیبہ ص ۱۷۱ مکتبہ السلال بیروت ۱۴۱۱ھ)
اس سے پہلی آیات میں یہ فرمایا تھا کہ ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، اب اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کے تمام اعمال کو محیط ہے، خواہ وہ چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں، یا وہ کسی کام کا ارادہ کریں اور اس کام کو نہ کریں، وہ ان کے دلوں کے احوال اور ظاہری افعال سب کو ہر حال میں اور ہر وقت میں جانتے والا ہے، اسے معلوم ہے کون اس کی اطاعت کرتے والا ہے اور کون اس کا شکر ادا کرتے والا ہے، کون گناہوں سے بچنے والا ہے اور کون گناہوں میں ڈوبنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے، خواہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو وہ سب لوح محفوظ میں مندرج ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے نوید ہے اور کفار کے لیے وعید ہے۔

زَمِينِ كَ: ذکر کو آسمان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ

اس آیت میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور اس کے بعد تمام مکلفین سے خطاب فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو چیزوں کا ذکر فرمایا: آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا: آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، حسن بصری نے کہا: آپ دنیا کا جو بھی کام کرتے ہیں یا اپنی حوائج اور ضروریات میں سے جس چیز میں بھی مشغول ہوتے ہیں یا آپ اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی جس قدر بھی تلاوت کرتے ہیں، پھر تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا: تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم اس پر گواہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے اور ہر چیز کا عالم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق ہے اور جو چیز بھی موجود ہے وہ اس کی ایجاد سے موجود ہے اور جو کسی چیز کا موجد ہوتا ہے وہ اس چیز کا عالم بھی ہوتا ہے، پس جب وہ تمام جہانوں کا موجد ہے تو پھر تمام جہانوں کا عالم بھی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کے رب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز مگر وہ اس روشن کتاب میں درج ہے۔ اس آیت میں زمین کو آسمان پر مقدم کیا ہے اور اس مضمون کی ایک اور آیت میں آسمانوں کو زمینوں پر مقدم فرمایا ہے، ارشاد ہے:

عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

عَالِمِ الْغَيْبِ كِ قِسْم! اس سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز غائب

السَّمُوتَ وَلَا نَبِيَّ الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
 أَكْبَرُ إِلَّا نَبِيَّ كِتَابٍ مُبِينٍ (سہ: ۳)

قرآن مجید میں بالعموم آسمانوں کا ذکر زمین پر مقدم ہی ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں چونکہ پہلے زمین وادوں کے احوال اور ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال پر گواہ ہے اس لیے اس آیت میں زمین کے ذکر کو آسمان کے ذکر پر مقدم فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سنا اللہ کے دیوں پر نہ کوئی خوف ہو گا نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور (ہیش) متقی رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں (بھی) بشارت ہے، اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے (یونس: ۶۳-۶۴)

ولی کا لغوی معنی

علامہ حسین بن محمد راجب اصفہانی متوفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

ولایت کا معنی قرب ہے خواہ یہ قرب جگہ کے اعتبار سے ہو یا نسبت کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے یا دوستی کے اعتبار سے یا اعتقاد کے اعتبار سے یا نصرت کے اعتبار سے۔ ولایت کا معنی کسی چیز کا انتظام کرنا بھی ہے، اور ولی بہ معنی فاعل بھی ہے یعنی منتظم اور متصرف اور مفعول کے معنی میں بھی ہے یعنی جو کسی کے زیر انتظام اور زیر تصرف ہو، مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے (جیسا کہ اس آیت میں ہے، یعنی وہ اللہ کی ذات کی معرفت اور اس کے جمال اور جلال کے نور میں مستغرق رہنے کی وجہ سے اس کے قریب اور مقرب ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے قلب اور قالب میں اپنی خواہش سے تصرف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشائے سے تصرف کرتے ہیں یا ان کے ہدایت پر قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ متولی ہے، اور یا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے ہر وقت اپنے اعضاء میں متولی اور متصرف رہتے ہیں) اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، قرآن مجید میں ہے: اللہ ولی الذین امنوا۔ (البقرہ: ۲۵۷)

(المفردات ج ۲ ص ۶۹۳، مطبوعہ مکتبہ نذر، مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

امام ابن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اس آیت کے معنی میں لکھتے ہیں:

سواء اللہ (کے دین) کے بدکاروں کو آخرت میں اللہ کے عتاب کا خوف نہیں ہو گا، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اس نے ان کو اپنے عتاب سے محفوظ رکھا، اور نہ ان کو دنیا کے فتنے ہو جانے کا کوئی غم ہو گا، اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کا معنی ہے نصیر یعنی مدد کرنے والا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۷۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ولی کا اصطلاحی معنی

علامہ مسعود بن عمر قشیری متوفی ۷۹۳ھ لکھتے ہیں:

ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہتا ہے، لذات اور شہوات میں انہماک سے گریز کرتا ہے۔ (شرح القاصد ج ۵ ص ۷۳-۷۲، مطبوعہ منشورات الرضی ایران، ۱۴۰۹ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

ولی سے مراد وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو اور اخلاص کے ساتھ دائمی عبادت کرتا ہو۔

(فتح الساری ج ۱ ص ۳۴۲، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ، ایضاً عمدة القاری ج ۲ ص ۸۹، مطبوعہ مصر)

ملا علی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۱۳۳ھ لکھتے ہیں:

ولی کا لفظ فعل کے وزن پر یہ معنی مفعول ہے یعنی وہ شخص جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہو اور ایک لحظہ کے لیے بھی اسے اس کے نفس کے سپرد نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ (الاعراف: ۱۶۶) اللہ نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔

اس معنی کے اعتبار سے ولی کو مراد (مطلوب) اور مجذوب سالک کہتے ہیں، اور یا یہ لفظ فاعل کے معنی میں مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی مسلسل حفاظت کرتا ہو اور اس کی زندگی میں کبھی گناہ شامل نہ ہو، اس معنی کے اعتبار سے ولی مرید (طالب) اور سالک مجذوب ہے، اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے، اور حقیقت میں ہر مرید مرید ہے، اور ہر مرید مراد ہے اور ان میں فرق ابتداء اور انتہاء کے اعتبار سے ہے۔

(مرقاۃ ج ۵ ص ۵۳، مطبوعہ مکتبہ اہل ادب لبنان، ۱۳۹۰ھ)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی المتوفی ۳۵۰ھ نے ولی کی تعریف میں حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

(۱) یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں اور مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔

(۲) یہ وہ لوگ ہیں جن کے کام ہمیشہ حق کی موافقت میں ہوتے ہیں۔

(۳) یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔

(الکت والعیون ج ۲ ص ۳۲۱-۳۲۰، مطبوعہ مکتبۃ الکتب الشافعیہ، بیروت)

ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ دکھائی دیں تو اللہ یاد آجائے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۵۷۱۳ ج ۱۱ ص ۱۷۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نبی ہیں نہ شہید (لیکن) اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے، اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے (بعض روایات میں ہے وہ نور کے منبر پر ہوں گے) اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا، پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا: لا اِنَّ اُولِیَآءِ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۲۸، طبعۃ الاولیاء ج ۱ ص ۳۶، طبع جدید، ج ۵ ص ۵، طبع قدیم، شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۹۹۸،

الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳-۵۰۱۲، تحف السادۃ المستعین ج ۶ ص ۱۷۵، سنن الترمذی مختصر رقم الحدیث: ۲۳۹۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں، جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب

حاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد (اتنی تاخیر) نہیں کرتا جتنا تردد (یعنی تاخیر) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۰۲، طبع الاولیاء ج ۱ ص ۱۵، طبع جدید، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۷، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۳۶، ج ۱ ص ۲۱۹، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی ص ۳۹۱، صفۃ الصفۃ ج ۱ ص ۹۵ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۲۶۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۳۲)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اور حافظ محمود بن احمد یعنی متوفی ۸۵۵ھ نے لکھا ہے کہ عبد الواحد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۴۴۴، مطبوعہ لاہور، صفۃ القاری ج ۲ ص ۲۲، مطبوعہ مصر)

اللہ اپنے محبوب بندے کے کان اور آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کی توجیہ اللہ تعالیٰ بندہ کے کان اور آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ عام طور پر شارحین اور علماء نے یہ کہا ہے کہ بندہ اپنے کانوں سے وہی سنتا ہے جس کے سننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جس کے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو بندہ کا سننا، اللہ کا سننا اور بندہ کا دیکھنا، اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا: میں اس کے کان ہو جاتا ہوں اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بنے گا جب تک کہ اس کا سننا اس کا دیکھنا اس کا تصرف کرنا اور اس کا چلنا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہ ہو اور جب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا تو پھر اللہ اس کے کان ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے کا معنی یہ نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کی بہترین توجیہ امام راوی نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

بندہ جب عبادت پر دوام کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اور اس کے کان ہو جاتا ہوں پس جب اللہ کا نور جلال اس کے کان ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور دور سے سن لیتا ہے اور جب اس کا نور جلال اس کی آنکھ ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور بعید کو دیکھ لیتا ہے اور جب اس کا نور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسان چیزوں پر اور قریب اور بعید کی چیزوں کے تصرف پر قادر ہو جاتا ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۴۳۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی فرائض پر دوام اور نوافل پر پابندی کرنے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے، لیکن بندہ، بندہ ہی رہتا ہے خدا نہیں ہو جاتا جیسے آئینہ میں کسی چیز کا عکس ہو تو آئینہ وہ چیز نہیں بن جاتا، اس کی صورت کا مظہر ہو جاتا ہے بلا تشبیہ تمثیل جب بندہ کامل کی اپنی صفات فنا ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔

شیخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَلَّمَ آدَمَ اسْمَ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ شَأْنٍ طِبَّيًّا الْكَوَادِ الْيَمِينِ
فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ
يُخْبِرُنِي رَأْسِي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ-

پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انیس میدان کے واسطے
کنارے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے ندا کی گئی
کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا
پروردگار۔ (القصص: ۳۰)

دکھائی یہ دے رہا تھا کہ درخت کلام کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی اپنی طرف نسبت فرمائی، کیونکہ اللہ جل مجدہ
نے اس درخت میں تجلی فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کیلئے وہ درخت واسطہ بن گیا تھا تو جس میں تجلی کی گئی تھی اس نے
تجلی کرنے والے کا حکم لے لیا، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تجلی میں صرف صورت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ
السلام کی ضرورت کی وجہ سے آگ میں (یا درخت میں!) تجلی فرمائی تھی، اور جب تم نے تجلی کا معنی سمجھ لیا تو سنجوب درخت
کیلئے یہ جائز ہے کہ اس میں یہ ندا کی جائے کہ بے شک میں اللہ ہوں، تو جو نوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ اللہ
کی سمع اور بصر کیوں نہیں ہو سکتا! وہ ابن آدم جو صورت و رخن پر پیدا کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت سے کم تو
نہیں ہے (یعنی جب شجر موسیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر ہو سکتا ہے تو سیدنا محمد ﷺ کی امت کا ولی جو اللہ کا محبوب ہو جائے
وہ اللہ کی صفت سمع اور بصر کا مظہر کیوں نہیں ہو سکتا!) (فیض الباری ج ۳ ص ۳۲۹، مطبوعہ مجلس علمی ہند، ۱۳۵۷ھ)
اللہ تعالیٰ کے تردد کرنے کی توجیہ

اس حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد (اتنی تاخیر) نہیں
کرنا جتنا تردد (یعنی تاخیر) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے رنجیدہ ہونے
کو ناپسند کرتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو
جائے۔

امام ابو بکر احمد بن حسین یہی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی صفت میں تردد جائز نہیں ہے اور نہ ہی بداء جائز ہے۔ (بداء کا معنی ہے اللہ کوئی کام کرے پھر اس کو اس کام
میں کسی خرابی کا علم ہو تو وہ اس کام کو تبدیل کر دے، اس لیے ہم نے یہاں تردد کا معنی تاخیر کیا ہے) لہذا اس کی دو تاویلیں ہیں:
(۱) انسان اپنی زندگی میں کسی بیماری یا کسی آفت کی وجہ سے کئی مرتبہ ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی اور
اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے، تو اللہ عزوجل اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور
اس کا یہ فعل اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کو تردد ہو تا ہے، وہ پہلے ایک کام کرتا ہے پھر اسے اس کام میں کوئی خرابی نظر آتی ہے
اور وہ اس کام کو ترک کر دیتا ہے لیکن بہر حال بندہ کے لیے موت سے چھٹکارا نہیں ہے، جب اس کی مدت حیات پوری ہو جاتی ہے تو
اس پر لازماً موت آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: دعا مصیبت کو ہل دیتی ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے۔

۱۔ حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ دے گا کہ صرف دعا بدل دیتی ہے، اور عمر صرف نیکی سے زیادہ
ہوتی ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۱۳۹، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۶۱۲۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر صرف خیر سے زیادہ
ہوتی ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۶)

(۳) اس کی دوسری تاویل یہ ہے کہ میں جس کام کو کرنے والا ہوں میں اس کام کے متعلق اپنے رسولوں (فرشتوں) کو کسی صورت میں واپس نہیں کرتا جیسا کہ میں بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے معاملہ میں اپنے رسولوں (فرشتوں) کو واپس کر لیتا ہوں جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ملک الموت علیہما السلام کے واقعہ میں ہے اور حضرت موسیٰ نے تھپڑ مار کر ملک الموت کی آنکھ نکال دی تھی اور ملک الموت ایک بار واپس لوٹنے کے بعد دوبارہ ان کے پاس گیا تھا اور ان دونوں تاویلوں میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ پر لطف و کرم اور اس پر اس کی شفقت کا اظہار ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ملک الموت کے واقعہ کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہما السلام کی طرف بھیجا گیا جب ان کے پاس ملک الموت آیا تو حضرت موسیٰ نے ان کے تھپڑ مارا۔ (مسلم کی روایت میں ہے: پس ان کی آنکھ نکال دی) ملک الموت اپنے رب کے پاس لوٹ گئے اور کہا تو نے مجھے ایسے بندہ کی طرف بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ لٹا دی اور فرمایا: دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ تیل کی پشت پر رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے پال آئیں گے ہر پال کے بدلہ میں آپ کی عمر میں ایک سال بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا: اے رب! پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا: پھر اب ہی موت آجائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو ارض مقدسہ کے اتنے قریب کر دے جتنے قریب ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ کی قبر دکھاتا جو کشیب (سرخ ریت کے ٹیلہ) کے پاس راستہ کے ایک جانب ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۹۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۰۸۹۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۵ کتاب

الاسماء والصفات ص ۴۹۳، ۴۹۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث

زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گئے وہاں دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے اور بے شک جس شخص نے بھی میرے ولی سے عداوت رکھی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا، بے شک اللہ ان نیک متقی بندوں سے محبت کرتا ہے جو چھپے رہتے ہیں، اگر وہ غائب ہوں تو ان کو تلاش نہیں کیا جاتا، اور اگر وہ حاضر ہوں تو ان کو بلایا نہیں جاتا نہ پہچانا جاتا ہے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں وہ ہر غبار آلود اندھیروں سے نکل آتے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۹۸۹، المعجم الکبیر ج ۲۰ رقم الحدیث: ۳۳۱، ص ۱۵۳، حلیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۳، طبع جدید، اتحاد

المسعودۃ المتقین ج ۸ ص ۳۶۳، ۳۶۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائی، اس سے میری جنگ حلال ہو گئی۔ (حلیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۳، ص ۱۳۵ اتحاد المسعودۃ المتقین ج ۸ ص ۳۷۷)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: میرے اولیاء میرے بندے اور میرے محبوب ہیں، یہ میری مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر

کرتا ہوں۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۰، طبع الاولیاء رقم الحدیث: ۵)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں، وہ دو بوسیدہ چادریں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ وہ اگر اللہ پر (کسی کام کے کرنے کی) قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دے گا، ان میں سے براء بن مالک ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۵۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۹۸، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۵، مسند رک ج ۳ ص ۳۹۱، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۳۰، طبع الاولیاء رقم الحدیث: ۳۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۹۲۵، الکامل لابن عدی ج ۳ ص ۷۵، مطبوعہ ۱۴۱۸ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو، پس اس سے جبرئیل محبت کرتا ہے، پھر وہ آسمان میں ندا کرتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، پس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ کسی بندے سے بغض کرتا ہے تو جبرئیل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں تم اس سے بغض رکھو۔ پھر جبرئیل اس سے بغض رکھتا ہے، پھر آسمان والوں میں ندا کرتا ہے اللہ فلاں سے بغض رکھتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو، تو آسمان والے اس سے بغض رکھتے ہیں پھر زمین میں اس کے لیے بغض رکھ دیا جاتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۳۸۵، مسند احمد ج ۲ ص ۴۱۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۳۲۳، دار الحدیث قاہرہ، رقم الحدیث: ۷۶۱۳، عالم الکتب بیروت، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۶۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۷۷۰، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۰۰۵)

ابدال کے متعلق احادیث اور آثار اور ان کی فنی حیثیت

شرح بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عراق میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا گیا۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین! ان پر لعنت کیجئے، آپ نے کہا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے اور وہ چالیس مرد ہیں، جب بھی ان میں سے ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو اس کا بدل بنا دیتا ہے، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۳، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۹۶، طبع دار الحدیث قاہرہ، اس کے حاشیہ میں شیخ احمد شاکر نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، حافظ البیہقی نے لکھا ہے کہ شرح بن عبید کے سوا اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں اور شرح بھی اللہ ہیں انہوں نے مقداد سے سماع کیا ہے، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۲۔ حافظ سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی حدیث میں بھی ابدال کا ذکر وارد ہے، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی سند میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے اور اس حدیث کی اور بھی متعدد اسانید ہیں۔ الکافی المصنوع ج ۲ ص ۲۸۰، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ، علامہ علی بن محمد الکتانی متوفی ۹۱۳ھ نے لکھا ہے: حضرت علی کی حدیث کو امام احمد، امام طبرانی اور حاکم نے دس سے زیادہ سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور بعض سندیں صحیح کی شرط پر ہیں، تنزیہ الشریعہ المرفوعہ ج ۲ ص ۳۰، شیخ شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ نے بھی حافظ سیوطی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی کی حدیث حسن ہے، الفوائد المجموعہ ص ۷۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ، امام شمس الدین سخاوی متوفی ۹۰۲ھ نے لکھا ہے: حضرت علی کی حدیث

(اتحاد السادة المستعین ج ۸ ص ۳۸۶ حافظ البیسی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے عمرو البزار از جنبہ الخواص سے روایت کیا ہے اور ان دونوں کو میں پہچانتا ہوں اور اس کے بقیہ راوی صحیح ہیں، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۶۳ یہ حدیث الجامع الصغیر رقم: ۳۰۳۳ میں بھی ہے اور لایزال (بیروت) کی جگہ الابدال کا لفظ ہے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین ہرگز چالیس ایسے آدمیوں سے خالی نہیں رہے گی جو خلیل الرحمن کی مش ہیں، ان ہی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، جب ان میں سے ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دو سرا بدل پیدا فرمادیتا ہے۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۱۱۳، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۶۳، اتحاد السادة المستعین ج ۸ ص ۳۸۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۶۰۳، حافظ البیسی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع ج ۱۰ ص ۶۳، علامہ زبیدی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، اتحاد السادة المستعین ج ۸ ص ۳۸۵)

امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصفہانی المتوفی ۴۳۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل کی مخلوق میں تین سو شخص ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چالیس ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سات ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پانچ ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت جبریل علیہ السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تین ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک ایسا شخص ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے موافق ہے۔ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین میں سے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب تین میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانچ میں سے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب پانچ میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سات میں سے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب سات میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چالیس میں سے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب چالیس میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین سو میں سے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب تین سو میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں میں سے اس کا کوئی بدل لے آتا ہے، ان ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بارش برساتا ہے اور فصل اگاتا ہے اور مصائب کو دور کرتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان کی وجہ سے کیسے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو حضرت عبد اللہ نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امتوں میں کثرت ہو تو بہت لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ ظالم اور جابر لوگوں کے خلاف دعا کرتے ہیں تو وہ ہلاک کر دیئے جاتے ہیں، وہ بارش کی دعا کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو زمین فصل اگاتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلاؤں اور مصائب کو ٹال دیتا ہے۔

(طیبات الاولیاء رقم الحدیث: ۶۶، ج ۱ ص ۲۰، طبع جدید، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۵۹۱)

احادیث ابدال کا معنی متواتر ہونا

محدث ابن جوزی نے حضرت ابن مسعود کی اس حدیث کے متعلق کہا ہے کہ اس کی سند میں مجہول راوی ہیں۔

(الموضوعات ج ۳ ص ۱۵۱)

حافظ جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ ابدال کی احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ ابدال کی حدیث صحیح ہے چہ جائیکہ اس سے کم ہو اور اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ حدیث متواتر ہے، میں نے حدیث ابدال کے متعلق مستقل ایک رسالہ لکھا ہے جس میں، میں نے اس حدیث کو تمام سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عمر سے مروی ہے جس کو امام ابن عساکر نے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت علی کی حدیث ہے جس کو امام احمد، امام طبرانی اور حاکم وغیرہم نے اس سے زیادہ سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے (ہم اس حدیث کو بیان کر چکے ہیں) اس حدیث کی بعض سندیں حدیث صحیح کی شرط پر ہیں، اور حضرت انس کی حدیث ہے جو چھ سندوں سے مروی ہے، ان میں سے امام طبرانی کی معجم اوسط میں ہے اور اس کو حافظ ابن کثیر نے حسن قرار دیا ہے (اس حدیث کو بھی ہم ذکر کر چکے ہیں) اور حضرت عبادہ بن الصامت کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے (اس حدیث کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں) اور حضرت ابن عباس کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے کتب الراحہ میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت ابن عمر کی حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں تین سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر صدی میں میری امت کے بہترین افراد پانچ سو ہوں گے اور ابدال چالیس ہوں گے، پانچ سو میں کسی ہوگی نہ چالیس میں، جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پانچ سو میں سے بدل دے گا اور اس کی جگہ چالیس میں سے داخل کر دے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں ان کے اعمال پر رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: جو ان پر ظلم کرے گا وہ اس کو معاف کر دیں گے، اور بدی کا جواب نیکی سے دیں گے، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس سے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ (ملیت الاولیاء ج ۱ ص ۳۹ رقم الحدیث: ۱۹۵ اتحاد السادة المتقين ج ۸ ص ۳۸۶) یہ حدیث طیبہ میں بھی ہے اور حضرت ابن مسعود کی حدیث یہ المعجم الکبیر میں دو سندوں کے ساتھ ہے اور طیبہ میں ہے (اس حدیث کو ہم بیان کر چکے ہیں) اور حضرت عوف بن مالک کی حدیث اس کو امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: ابدال اہل شام میں ہیں ان ہی کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اتحاد السادة المتقين ج ۸ ص ۳۸۶) اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث اس کو دہلوی نے روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں تین خصلتیں ہوں وہ ان ابدال میں سے ہے جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، وہ تقدیر پر راضی رہتے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی وجہ سے غضب ناک ہوتے ہیں۔ (الفرودس بیاثر الخطاب رقم الحدیث: ۲۳۵ اتحاد السادة المتقين ج ۸ ص ۳۸۷) اور حضرت ابو سعید خدری کی حدیث جس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے: (وہ حدیث یہ ہے: میری امت کے ابدال جنت میں نماز اور روزے کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنت میں سخاوت، دلوں کی صفائی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتحاد السادة المتقين ج ۸ ص ۳۸۵) اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث (زمین ایسے تیس آدمیوں سے ہرگز خالی نہیں ہوگی جو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی مثل ہیں، ان ہی کی وجہ سے لوگ عافیت میں رہتے ہیں اور ان ہی کی وجہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے اور ان ہی کی وجہ سے ان پر بارش ہوتی ہے، اس حدیث کی سند حسن ہے، اتحاد السادة المتقين ج ۸ ص ۳۸۷) اور حضرت ام سلمہ کی حدیث جس کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہو گا پھر ایک شخص (مہدی) اہل مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا، پھر اہل مکہ اس کو زبردستی امام بنائیں گے اور رکن اور مقام کے درمیان اس سے بیعت کریں گے، اس کی طرف شام سے ایک

لشکر بھیجا جائے گا اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ہدا میں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ واقعہ دیکھ لیں گے تو اس شخص کے پاس شام کے ابدال آئیں گے اور اہل عراق کی جماعتیں آئیں گی اور وہ سب اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ الحدیث، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۸۶ نیز ابدال کے متعلق حسن بصری، قتادہ، خالد بن معدان، ابن الزہری، ابن شوزب اور عطاء غیر ہم تابعین اور تبع تابعین سے حد و شمار سے باہر آثار مروی ہیں اور اس کی مثل لامحالہ تو اتر معنوی کو پہنچتی ہے جس سے ابدال کا وجود بدیہاً ثابت ہو تا ہے۔ (التعقیبات علی الموضوعات، ج ۳، مطبوعہ المطبع العلمیہ کھتوہند، ۱۳۰۳ھ)

احادیث ابدال کی مزید توثیق

علامہ محمد بن محمد حسینی زبیدی حنفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

حافظ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ابدال کے متعلق متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے بعض صحیح ہیں اور بعض صحیح نہیں ہیں (یعنی حسن یا ضعیف ہیں) اور باقطب تو اس کے متعلق بعض آثار وارد ہیں اور ربا غوث تو صوفیاء کے نزدیک غوث کا جو وصف منسور ہے وہ ثابت نہیں ہے، حافظ ابن حجر کی عبارت ختم ہوئی، اس سے ظاہر ہو گیا کہ ابن تیمیہ کا یہ زعم باطل ہے کہ ابدال کے متعلق کوئی حدیث صحیح ہے نہ ضعیف، اور یہ احادیث اگر باقرض سب ضعیف بھی ہوں، تب بھی اگر حدیث ضعیف متعدد طرق اور متعدد صحابہ سے مروی ہو تو حدیث قوی ہو جاتی ہے، حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ زمین نے اپنے رب سے نبوت منقطع ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں عنقریب تمہاری پشت پر چالیس صدیق رکھوں گا جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہو گا تو اس کی جگہ ایک شخص بدل دیا جائے گا اسی وجہ سے اس کا نام ابدال ہے پس وہ زمین کی بیخ میں ان ہی کی وجہ سے زمین قائم ہے اور ان ہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔

(اتحاف السادۃ المستعین ج ۸ ص ۳۸۷، مطبوعہ مصر)

نجباء اور نقباء وغیرہ کی تعداد

علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن الحوافی المتوفی ۹۰۳ھ لکھتے ہیں:

تاریخ بغداد میں الکتانی سے روایت ہے کہ نقباء تین سو ہیں، نجباء ستر ہیں، ابدال چالیس ہیں، اخبار سات ہیں اور عمد چار ہیں اور غوث ایک ہے، اگر ان کی دعا قبول ہو جائے تو ہمسایہ نہ غوث دعا کرتا ہے اور وہ اس وقت تک سوال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ الاحیاء میں ہے کہ ہر روز غروب آفتاب سے پہلے ابدال میں سے ایک شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور ہر رات اوٹا میں سے ایک بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، میں نے ابدال سے متعلق احادیث کو ایک رسالہ میں جمع کیا ہے اور اس کا نام نظم الدلائل فی الکلام علی الابدال رکھا ہے۔

(القاصد الخیر ص ۳۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۷ھ)

ولی کی صفات

قرآن مجید نے ولی کی تعریف میں فرمایا ہے: ”جو ایمان لائے“ اور (ہیش) متقی رہے ”ایمان سے یہاں مراد ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا، اس کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا اور ہمیشہ متقی رہنے سے مراد ہے کہ وہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ مجتنب رہے اور کمرہ تہذیبی، خلاف سنت اور خلاف اولیٰ سے بچتا رہے، تمام فرائض اور واجبات پر دوام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پابندی سے عمل کرے، تمام سنتوں اور آداب پر عامل ہو اور نقلی عبادات کو دوام اور استمرار کے ساتھ ادا

کرے اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفات جمل اور جلال میں ڈوبا ہوا ہو، کبھی خوف سے لرزہ برانداز ہو اور گرد و پیش سے بیگانہ ہو اور کبھی شوق کی وارفتگی میں خود اپنی بھی ہوش نہ رہے، انہیں عام مسلمانوں کی بہ نسبت سب سے زیادہ اللہ عزوجل کی معرفت ہو اور ان کا دل نور معرفت سے اس طرح مستغرق ہو کہ جب وہ دیکھیں تو اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھیں، اور جب وہ سنیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں اور ان کی حمد و ثناء سنیں اور جب وہ گفتگو کریں تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کریں، ان کا عمل اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو اور ان کا ہدف اور نصب العین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔

وہ رات کے پچھلے پیرائے کر اللہ کو یاد کرتے ہوں، قیامت کی ہولناکیوں اور دوزخ کے عذاب کو سامنے تصور کر کے ان کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہوں اور آنسوؤں کے وضو سے خوف خدا میں ڈوب کر راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہوں اور گزرگاتے ہوئے نالہ نیم شب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں، یہ مضمون قرآن مجید کی ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے:

اور جو لوگ اپنے رب کے مجھ سے اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں O اور جو یہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم سے جہنم کا عذاب بھیر دے، بے شک اس کا عذاب چٹنے والی مصیبت ہے O بے شک وہ قیام اور سکوت کی بہت بری جگہ ہے۔

وہ متقی لوگ جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب! بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصوں میں بخشش طلب کرنے والے O

بے شک متقی لوگ جنہوں اور چشموں میں ہوں گے! اپنے رب کی عطا فرمائی ہوئی نعمتیں لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے (دنیا میں) نیک عمل کرنے والے تھے وہ رات کو کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں بخشش طلب کرتے تھے۔

اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جس کی سب باتیں آپس میں ایک جیسی ہیں بار بار دہرائی ہوئی جس سے ان لوگوں کے جسموں پر روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔

قرآن مجید کو سننے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے میں ان کی یہ صفات ہیں:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ رِزْقَهُمْ سَخِداً وَفِيَاً
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ (الفرقان: ۲۱-۲۳)

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَاحِمٌ رَحِيمٌ
ذُنُوبَنَا وَفَنَّا عَذَابَ النَّارِ الْفَاسِقِينَ
وَالضَّالِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالْمُتَفِئِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

(آل عمران: ۱۷-۱۹)

لَا الْمُتَّقِينَ فِي جَهَنَّمَ لَاحِزِينَ
مَأْتَهُمْ رِزْقُهُمْ رَبَّهُمْ كَانُوا قُلُوبًا
مُحْسِنِينَ O كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ
يَتَجَفَّوْنَ O رَبِّ الْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ O

(الذاریات: ۱۸-۱۵)

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
مَّثَانِيَ تَقْشَعُرُهُمْ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ثُمَّ لَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ جُلُودُهُمْ وَلَمْ تُؤْنِسْهُمُ إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ۔ (الرمز: ۲۳)

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ

(الرمز: ۱۸)

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ هِيَ الْبَارِي ۝

(الترغیث: ۳۱-۳۰)

وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كَثِيرَ الْأَرْبَابِ وَالْمَوَاحِشِ
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْمِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ
اسْتَحَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

(الشوری: ۳۸-۳۷)

جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کی عمدہ طریقہ سے پیروی
کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا
اور نفس (امارہ) کو اس کی خواہش سے روکا تو بے شک جنت
حق اس کا ٹھکانا ہے۔

اور جو لوگ کبیرہ گنہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز
کرتے ہیں اور جب وہ غضب ناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے
ہیں ۝ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہی اور نماز
تاکم رکھی اور ان کے معاملات باہمی مشوروں سے ہوتے ہیں،
اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے (ہماری) راہ

میں اخراج کرتے ہیں ۝

ہم نے دلی کی تعریف میں ذکر کیا ہے کہ ان کو بہت زیادہ خوف خدا ہوتا ہے اور وہ بہت زاہد اور متقی ہوتے ہیں، اب ہم
خلفاء راشدین اور امام اعظم سے اس کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ اور خوف خدا

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے
کھا کر لاتا تھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے طعام لے کر آیا، آپ نے اس میں سے کچھ کھالیا۔ غلام نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ ہر
رات مجھ سے سوال کرتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو، آج آپ نے سوال نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا: میں بھوک کی
شدت کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا تم یہ کہل سے لائے ہو۔ اس نے کہا میں زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا اور میں
نے ستر پڑھ کر ان کا علاج کیا تھا، انہوں نے مجھ سے معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا، آج جب میرا دل سے گزر ہوا تو وہاں شادی
تھی تو انہوں نے اس میں سے مجھے یہ طعام دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا: افسوس! تم نے مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر اپنے
حلق میں ہاتھ ڈال کر فے کرنے لگے، اور چونکہ خالی پیٹ میں وہ لقمہ کھایا گیا تھا، وہ نکل نہیں رہا تھا، ان سے کہا گیا کہ بغیر پانی پئے
یہ لقمہ نہیں نکلے گا، پھر پانی کا پيال منگایا گیا، حضرت ابو بکر پانی پیتے رہے اور اس لقمہ کو نکلانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان سے کہا
گیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے اس ایک لقمہ کی وجہ سے اتنی مشقت اٹھائی۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسم کا جو حصہ مال حرام سے بنا ہے وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے، پس مجھے یہ خوف
ہوا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس لقمہ سے بن جائے گا۔

(صفوة الصفوة ج ۱ ص ۸۱، مکتبہ زوار مصطفیٰ ریاض، طبعہ امادلیاء ج ۱ ص ۶۵، بیروت، ۱۳۱۸ھ، اتخاف السادة المتین ج ۵ ص ۲۲۶)

الجامع الصغير رقم الحديث: ۶۲۹۶ کنز العمال رقم الحديث: ۹۲۵۹

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بنی قیس یمنی، وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں
اس کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کیا دیکھ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نظر رحمت نہیں فرما رہا! پھر فرمایا:

کیا تم کو معلوم نہیں کہ جب بندہ دنیا کی زیب و زینت پر خوش ہو آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے۔ حضرت عائشہ نے کہا پھر میں نے اس قمیص کو اتار کر صدقہ کر دیا، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہو سکتا ہے کہ اب یہ صدقہ تمہارا کفارہ ہو جائے۔

(ملیت الاولیاء رقم الحدیث: ۸۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا

حسن بن ابی الحسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ سے (ان کی وفات کے بعد) شادی کی اور ان سے کہا میں نے مال اور اولاد کی رغبت کی وجہ سے تم سے شادی نہیں کی، میں نے تم سے صرف اس وجہ سے شادی کی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت عمر عشاء کی نماز پڑھتے، پھر ہم سے فرماتے کہ میرے سرہانے پانی کا ایک برتن بھر کر رکھ دو، پھر رات کو بیدار ہوتے اور اس پانی سے وضو کرتے، پھر اللہ عزوجل کا ذکر کرتے رہتے حتیٰ کہ آپ کو اونگھ آجاتی پھر بیدار ہوتے حتیٰ کہ رات کی وہ ساعت آجاتی جس میں آپ قیام کرتے تھے۔ (کتاب الزہد للامام احمد ص ۱۳۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۳ھ)

عبد اللہ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مسلسل رونے کی وجہ سے دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ (کتاب الزہد للامام احمد ص ۱۵۰، صفحہ ۱ ص ۱۲۸)

ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میں نے حضرت عمر کو دیکھا وہ رمی بھار (شیطان کو کنکریاں مارنا) کر رہے تھے اور انہوں نے جو چادر پہنی ہوئی تھی اس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ (کتاب الزہد للامام احمد ص ۱۵۱)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر خلیفہ تھے وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور ان کے تمبند میں بارہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ (امام ابن جوزی نے خود پیوند کی روایت ذکر کی ہے) (کتاب الزہد للامام احمد ص ۱۵۲، صفحہ ۱ ص ۱۲)

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بخدا! اگر میں چاہوں تو سب سے زیادہ ملائم لباس پہنوں اور سب سے لذیذ کھانا کھاؤں اور سب سے اچھی زندگی گزاروں لیکن میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ان کے کاموں پر ملامت کی اور فرمایا:

اذہبم ضیبتکم فی حیاتکم الدنیا
واستمتعتم بہا۔
تم اپنی عمدہ لذیذ چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں لے چکے اور تم نے ان سے (خوب) فائدہ اٹھالیا۔

(ملیت الاولیاء رقم الحدیث: ۷۱، طبع جدید)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو تین صفوں تک ان کے رونے کی آواز پہنچتی تھی۔ (ملیت الاولیاء رقم الحدیث: ۹۳۳، طبع جدید)

داؤد بن علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا: اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی ضائع ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے اس کے متعلق سوال کرے گا۔ (ملیت الاولیاء رقم الحدیث: ۱۳۱، صفحہ ۱ ص ۱۲۸)

یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر آسمان سے ایک منادی یہ ندا کرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ، سو ایک شخص کے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا اور اگر منادی یہ ندا کرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب دوزخ میں داخل ہو جاؤ، سو ایک شخص کے تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک

شخص میں ہوں گا۔ (حلیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۱۳۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ احیاء لکھا تو روزے رکھتے رہے۔
سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ آدھی رات کے وقت نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔

(صفوۃ الصفوة ج ۱ ص ۱۲۹)

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے عبداللہ بن عمرؓ! ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر بن الخطاب آپ کو سلام عرض کرتا ہے، اور ان سے یہ سوال کرو کہ میں اپنے صاحبوں (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ دفن کر دیا جاؤں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: میں اپنے لیے اس جگہ دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت ابن عمرؓ واپس آئے تو حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین! انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت عمرؓ نے کہ میرے نزدیک اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ اور کوئی اہم چیز نہیں تھی، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازہ کو ام المومنین کے پاس لے جانا ان کو سلام عرض کرنا پھر کہنا عمر بن الخطاب آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دیتا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیتا۔ پھر فرمایا میرے نزدیک اس خلافت کا ان مسلمانوں سے زیادہ کوئی اور مستحق نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت راضی تھے، پس میرے بعد جس کو بھی خلیفہ بنایا جائے تم سب اس کے احکام کو سناؤ اور اس کی اطاعت کرنا، پھر حضرت عمرؓ نے یہ نام لیے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ اس وقت انصار کا ایک نوجوان آیا اور کہا اے امیر المومنین! آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسلام ماننے میں مقدم ہیں، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے عدل کیا، پھر ان تمام (خوبیوں) کے بعد آپ کو شہادت ملی۔ آپ نے فرمایا: اے میرے بھتیجے! کاش کہ یہ سب برابر سراہر ہو جائے، مجھے عذاب ہو نہ ثواب ہو، الحدیث۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۳۹۲)

حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو دیکھا، انہوں نے زمین سے ایک ٹکڑا اٹھا کر کہا: کاش! میں یہ ٹکڑا ہوتا، کاش میں پیدا نہ کیا جاتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں بھولا ہوتا۔
(صفوۃ الصفوة ج ۱ ص ۱۲۸)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن دنوں خلیفہ تھے وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور ان کی پشت پر کنگریوں کے نشان تھے، اور یہ کہا جاتا تھا یہ امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین ہیں۔

(کتاب الزهد للاحمد ص ۱۵۸، حلیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۱۷۹، صفوۃ الصفوة ج ۱ ص ۱۳۷)

عبداللہ بن الرومی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رات کو اٹھتے اور وضو کے لیے پانی لیتے۔ ان کی اہلیہ نے کہا آپ خادموں کو کیوں نہیں کہتے وہ آپ کے لیے پانی لے آئیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا: نہیں ان کو نیند میں آرام کرنے دو۔

(کتاب الزهد للاحمد ص ۱۵۸)

زبیرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے اور رات کے اوّل حصہ میں صرف تھوڑی دیر سوتے تھے۔ (کتاب الزهد للاحمد ص ۱۶۱، صفوۃ الصفوة ج ۱ ص ۱۳۶)

شرحیں بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو سرکہ اور زیتون کے تیل سے روٹی کھاتے تھے۔ (کتاب الزهد لاحمد، ص ۶۹۰، عقود الصنوع ج ۱ ص ۱۳۷)

حضرت عثمان کے آزاد شدہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں، تو انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل سے نجات پا گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزل زیادہ آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہیں ہوئی تو بعد کی منازل زیادہ دشوار ہیں۔ (کتاب الزهد لاحمد ص ۶۹۰، حلیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۱۸۶)

نافع بیان کرتے ہیں جس دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اس دن صبح کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے وہ خواب بیان کیا جو اس رات انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے گزشتہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھ سے فرمایا: اے عثمان! آج روزہ ہمارے پاس افطار کرنا، پھر حضرت عثمان نے اس دن روزہ رکھ لیا اور اس دن وہ شہید ہو گئے۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۵۵)

کثیر بن الصلت الکندی بیان کرتے ہیں جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن وہ سو گئے اور وہ جمعہ کا دن تھا، جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا: اگر تم یہ نہ کہو کہ عثمان تمنا نہیں اور آرزوئیں کر رہے ہیں تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ان کے اصحاب نے کہا اللہ آپ کی حفاظت کرے ہم لوگوں کی طرح باتیں بنانے والے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا: میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا: تم اس جمعہ کو ہمارے پاس حاضر ہونے والے ہو۔ (الطبقات ج ۳ ص ۵۵)

حضرت عثمان کی زوجہ بنت الفراء نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اونگھ آگئی، جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا: یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ میں نے کہا: ہرگز نہیں! اے امیر المومنین۔ حضرت عثمان نے کہا: میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی زیارت کی ہے، انہوں نے فرمایا: آج رات ہمارے پاس روزہ افطار کرنا۔ (الطبقات ج ۳ ص ۵۵)

ذہیر بن عبد اللہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر چھریوں سے وار کیے گئے تو انہوں نے کہا بسم اللہ تو کلت علی اللہ، خون ان کی ڈاڑھی پر بہہ رہا تھا قرآن مجید ان کے سامنے رکھا تھا وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور خون قرآن مجید پر بہہ رہا تھا حتیٰ کہ خون اس آیت پر ٹھہر گیا: فسیکفیکہم اللہ وهو السميع العليم (البقرہ: ۱۳) (الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۵۵-۵۴، کتب الزهد لاحمد ص ۱۵۹-۱۵۸)

ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کی اہلیہ نے کہا: تم نے ان کو شہید کر دیا، وہ ہر رات نماز میں قیام کرتے تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۵۶، حلیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۱۶۵)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا

جمیع بن عمر اتہبی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ انہوں نے فرمایا: (سیدتنا) فاطمہ (رضی اللہ عنہا) پوچھا

گیا اور مردوں میں؟ فرمایا: ان کے خاوند (حضرت علی رضی اللہ عنہ) بے شک جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ راتوں کو قیام کرنے والے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۴۷، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۴۸۵۷، المستدرک ج ۳ ص ۱۵۴)
مجمع بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کرنے کا حکم دیتے، پھر اس میں جھاڑو دے کر اس کو دھو ڈالتے پھر اس میں نماز پڑھتے اور یہ امید رکھتے کہ قیامت کے دن یہ بیت المال گواہی دے گا کہ انہوں نے بیت المال کے مال کو مسلمانوں سے روکا نہیں۔ (کتاب الزہد لاحمد ص ۶۳، مغوۃ العفو ج ۱ ص ۱۴۲)

حب بن جوین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس غلاوہ لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا: میری بہت اچھی خوشبو ہے اور بہت اچھا رنگ ہے اور بہت اچھا ذائقہ ہے لیکن مجھے یہ ناپسند ہے کہ مجھے تجھے کھانے کی عادت پڑ جائے۔ (کتاب الزہد لاحمد ص ۱۶۵)

حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت علی کی شہادت کے بعد خطبہ دیا کہ تمہارے پاس سے ایک امین شخص چلا گیا، پہلوں میں اس جیسا کوئی امین تھا اور نہ بعد میں کوئی ان جیسا ہوگا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے اور ان کو جھنڈا عطا فرماتے اور وہ ہمیشہ فتح و کامرانی کے ساتھ لوٹتے تھے۔ انہوں نے اپنے رُکے میں کوئی سونا، چاندی نہیں چھوڑا سوا سات سو درہم کے جو انہوں نے متحققین میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کے اہل کے لیے کوئی خادم نہیں تھا۔ (کتاب الزہد لاحمد ص ۱۶۶)

یزید بن محجن بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے اپنی تلوار منگا کر اس کو میان سے نکالا پھر فرمایا: اس تلوار کو کون خریدے گا؟ بخدا اگر میرے پاس لباس کو خریدنے کے لیے پیسے ہوتے تو میں اس کو نہ فروخت کرتا۔ (کتاب الزہد لاحمد ص ۶۶، طبع الاولیاء رقم الحدیث: ۱۰۵۸، الریاض النضر ج ۳ ص ۲۲۰)

ہارون بن عوف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ایک چادر میں کپکپا رہے تھے۔ میں نے کہا اے امیر المومنین! اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کے اہل کے لیے بھی اس بیت المال میں حصہ رکھا ہے، اور آپ نے اپنے یہ حال بنا رکھا ہے! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارے مال میں سے کچھ کم نہیں کرتا چاہتا، میرے پاس صرف میری یہ چادر ہے جو میں مدینہ سے لایا تھا۔ (مغوۃ العفو ج ۱ ص ۱۴۳)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک روایت پر علامہ قرطبی کا تبصرہ
ابو جعفر احمد المشہور بالحلب الطبری المتوفی ۶۹۳ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وَيَطُوعُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حَبِيبِهِمْ كَيْشًا
اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور امیر (قیدی) کو کھانا کھاتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ مقدار کے عوض ایک رات صبح تک ایک باغ میں پانی دیا۔ صبح کو انہوں نے جو وصول کیے اور گھر جا کر ان میں سے تہائی جو کو پیسا تاکہ اس سے کھانا کھائیں، جب حریرہ پک گیا تو ایک مسکین نے آکر سوال کیا، انہوں نے وہ کھانا اس کو کھلادیا۔ پھر دوسرے تہائی جو کا کھانا تیار کیا تو ایک یتیم نے آکر سوال کیا تو انہوں نے وہ کھانا اس کو کھلادیا، پھر آخری تہائی حصہ کے جو سے کھانا تیار کیا تو ایک قیدی نے آکر سوال کیا اور خود تمام اہل و عیال سمیت بھوکے رہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (بعض روایات میں ہے یہ معاملہ تین

دن تک ہو تا رہا اور حضرت علی اور ان کے اہل و عیال تین دن تک بھوکے رہے، علامہ قرطبی نے اسی طرح یہ روایت بیان کی ہے۔ (ریاض النضرہ ج ۳ ص ۳۰۹-۳۰۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اس روایت کو بالعموم بیان کیا جاتا ہے لیکن علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مائتہ متوفی ۶۲۸ھ نے اس روایت کو رد کر دیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

حکیم ترمذی نے کہا ہے کہ کسی جاہل نے اس روایت کو گھڑ لیا ہے، حالانکہ یہ روایت احادیث متواترہ کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی خوش حالی اور توکری کے وقت دے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۶) نیز آپ نے فرمایا: پہلے اپنے نفس سے ابتدا کرو، (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۴۱) اور آپ نے فرمایا: اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۶) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۳ اور اللہ تعالیٰ نے شہرہاں پر ان کی بیویوں اور ان کے بچوں کو کھانا کھانا فرض کر دیا ہے:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
اور جس کا بچہ ہے اس پر ان (دودھ پلانے والی ماؤں) کا کھانا
وَالْمَعْرُوفِ۔ (البقرہ: ۲۳۳)
اور کپڑا دستور کے بمطابق دینا فرض ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اس کو ضائع کر دے جس کو وہ روزی دیتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۶۹۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۴۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۶۵۰۵، دار الکتب، مسند احمد رقم الحدیث: ۶۳۹۵، دار الحدیث قاہرہ و عالم الکتب، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۸۱۰، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۵۹۹، المستدرک ج ۱ ص ۴۱۵) اس حدیث کی سند صحیح ہے، احمد شاکر

اس حدیث کا سنی یہ ہے کہ جس کی روزی اس پر لازم ہے وہ اس کی روزی ضائع کر دے۔ کیا کوئی عاقل یہ گمان کر سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حکم سے عاقل تھے، حتیٰ کہ وہ اور ان کے اہل و عیال تین دن تک بھوکے رہے، اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے اپنے نفس پر یہ ایثار کیا تھا تو تین دن تک اپنی اہلیہ کو بھوکا رکھنے کا کیا جواز تھا؟ اور اگر اہلیہ کا بھی ایثار مان لیا جائے تو تین دن تک پانچ اور چھ سال کے کمسن بچوں کو بھوکا رکھنے کا کیا جواز تھا؟ اور اگر ایک دن کی روایت مان لی جائے تو جن کی روزی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لازم تھی ان کو بھی ایک دن بھوکا رکھنا حضرت علی ایسے کامل متقی سے کب متصور ہو سکتا ہے۔ (المجامع احکام القرآن ج ۹ ص ۱۲۰-۱۱۹، مطبوعہ دار الکتب بیروت، ۱۴۱۵ھ)

امام اعظم کے اخلاق، زہد و تقویٰ، عبادت اور خوفِ خدا

امام ابن براز کردری متوفی ۸۲۷ھ لکھتے ہیں:

امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف سے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ فرمایا: امام اعظم حارم سے شدید اجتناب کرتے تھے۔ بلا علم، دین میں کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتہائی مجاہد کرتے، اہل دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ اکثر خاموش رہتے اور مسائلِ دینیہ میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ اتنے عظیم علم کے باوجود بے حد سادہ اور منکسر المزاج تھے۔ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے اور اگر اس کی نظیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی تو پھر قیاس کرتے۔ نہ کسی شخص سے طبع کرتے اور نہ بھلائی کے سوا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے۔ ہارون الرشید یہ سنتے ہی کہنے لگا: صالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر اس نے

کاتب کو ان اوصاف کے لکھنے کا حکم دیا اور اپنے بیٹے سے کہا: ان اوصاف کو یاد کر لو۔ (مناقب کردی ج ۱ ص ۲۲۶) علامہ ابن حجر عسقلانی کی حوالہ ۷۹۷۳ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم اگر کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر ان کا ممنون ہو تا تو آپ کو بے حد افسوس ہوتا۔ فرماتے: شکر کا مستحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا دیا ہوا مال میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ امام اعظم بیس سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ جیسا فیاض کوئی شخص نہیں دیکھا۔ فرمایا: تم نے حوا کو نہیں دیکھا اور نہ ایسا کبھی نہ کہتے۔

شفیق بیان کرتے ہیں کہ میں امام اعظم کے ساتھ بازار جا رہا تھا، راستہ میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا۔ آپ نے اس کو بلا کر پچنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میں نے آپ کے دس ہزار درہم دینے ہیں، کافی عرصہ گزر چکا لیکن میں تنگ دستی کی وجہ سے نہیں دے سکا اس لیے شرم کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر چھپ گیا تھا۔ اس کی اس گفتگو کو سن کر آپ پر ہوا گرا اثر ہوا اور فرمایا: جاؤ میں خدا کو گواہ کر کے تمہارا سارا قرض معاف کرتا ہوں۔ (الخیرات الحسان ص ۹۵)

امام رازی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم کسی جگہ جا رہے تھے۔ راستہ میں کیچڑ تھی۔ ایک جگہ آپ کے پیر کی ٹھوکر سے کیچڑ اڑ کر کسی شخص کے مکان کی دیوار سے جا لگی آپ پریشان ہو گئے کہ اگر کیچڑ اگھاڑ کر دیوار صاف کی جائے تو دیوار کی مٹی بھی اتر آئے گی اور اگر یونہی چھوڑ دیا جائے تو ایک شخص کی دیوار خراب ہوتی ہے۔ اس پریشانی میں تھے کہ صاحب خانہ باہر آیا، اتفاق سے وہ شخص یہودی تھا اور آپ کا مقروض تھا۔ آپ کو دیکھ کر سمجھا کہ قرض مانگنے آئے ہیں۔ پریشان ہو کر غصہ پیش کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: قرض کو چھوڑ دو میں تو اس خلیج میں ہوں کہ تمہاری دیوار کو صاف کیسے کروں۔ کیچڑ کھرجوں تو خطرہ ہے دیوار سے کچھ مٹی بھی اتر آئے گی اور اگر یونہی رہنے دوں تو تمہاری دیوار گندی ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر یہودی بے ساختہ کہنے لگا: حضور دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا پیلے کلمہ پڑھا کر میرا دل پاک کر دیں۔

امام اعظم عبادت و ریاضت میں قدم رائج رکھتے تھے۔ ان کی عبادت و ریاضت کا جو حال غیر خفی علماء نے بیان کیا ہے وہ عادت سے اس قدر بعید اور اتنا حیرت انگیز ہے کہ آج کی عیش و نوش اور تن آسان دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ خفی شافعی بلکہ ملت اسلامیہ کے علماء کے درمیان یہ بات بے حد استغاضہ سے زیادہ معروف ہے کہ امام ابو حنیفہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے لیکن زمانہ قریب کے مشہور مورخ جناب شبلی صاحب نے اس واقعہ سے سراسر انکار اور اس کو عقل کے خلاف قرار دیا ہے۔ دراصل گمراہی کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل و فراست اور اپنے اخلاق و کردار کے میزان سے صالحین امت کے کارناموں کو تولنا شروع کر دیں۔ غور کیجئے امام بخاری کو تین لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں۔ کیا آج کی دنیا کے لوگوں کی قوت حافظہ کو سامنے رکھ کر یہ باور کرنا ممکن ہے۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ امام شمس الدین سرخسی نے تیس خفیم جلدات پر مشتمل ”مبسوط“ جیسی عظیم کتاب بغیر کسی کتب کے مطالعہ کے زبانی املا کرائی اور صرف ”مبسوط“ ہی نہیں، امام سرخسی نے ”مبسوط“ جیسی کئی خفیم کتابیں قید خانہ میں بغیر مطالعہ کے زبانی املاء کرائیں۔ کیا آج کے لوگوں کی قوت علیہ کو سامنے رکھ کر یہ باور کرنا ممکن ہے کہ کوئی شخص محض حافظہ کی بنیاد پر اتنا عظیم کام کر سکتا ہے، جس طرح سلف صالحین کا یہ گروہ اپنی قوت علیہ کے اعتبار سے ہم سے آگے تھا اس طرح یہ نفوس قدسیہ اپنی قوت علیہ کے لحاظ سے بھی ہمارے دہم و گمان سے بہت بلند تھے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی کی حوالہ ۷۹۷۳ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی شب بیداری کا سبب یہ تھا کہ ایک بار ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا: یہ وہ شخص ہیں جو عبادت میں پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے یہ سنا تو فرماتے گئے: ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق غنا چاہیے۔ اس وقت سے آپ نے رات کو جاگ کر عبادت کرنی شروع کی یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے اور چالیس سال تک لگاتار اس معمول پر قائم رہے۔ (الخیرات الحسان ص ۸۲)

فضل بن وکیل کہتے ہیں کہ میں نے تابعین میں امام ابو حنیفہ کی طرح کسی شخص کو شدتِ شُروع سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وعاما نگتے وقت خوفِ خداوندی سے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور کثرتِ عبادت کی وجہ سے آپ کا بدن کسی سال خورہ منگ کی طرح مرھلیا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ایک بار آپ نے رات کو نماز میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ بل الساعۃ موعدهم والساعۃ ادھبی وامر کی تلاوت کی پھر اس کی قرأت سے آپ پر ایسا کیف طاری ہوا کہ بار بار اس آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ موذن نے صبح کی اذان کہہ دی۔ (الخیرات الحسان ص ۸۳)

افعالِ خارقہ (خلافِ عادت کاموں) کی اقسام اور کرامت کی تعریف

در اصل اللہ کا وہی شخص ہوتا ہے جو کامل مسلمان ہو۔ وہ خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہو اور ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے اس کا دامن پاک ہو خواہ اس سے کسی کرامت کا ظہور ہوا یا نہیں، تاہم بعض اوقات اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کرامت کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہم خرقِ عادت کاموں کی اقسام بیان کریں گے جس کے ضمن میں کرامت کی تعریف آجائے گی پھر ہم کرامت کے ثبوت میں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے دلائل پیش کریں گے، فنقول وبالله التوفیق۔

خلافِ عادت کاموں کی حسبِ ذیل اقسام ہیں:

(۱) ارباص: اعلانِ نبوت سے پہلے نبی سے جو خلافِ عادت امور صادر ہوں، جیسے یہ حدیث ہے: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مکہ میں ایک پتھر کو پوجاتا ہوں جو اعلانِ نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا میں اس کو اب بھی پوجاتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲)

(۲) معجزہ: اعلانِ نبوت کے بعد نبی سے جو خلافِ عادت امور صادر ہوں اور وہ اس کے دعویٰ نبوت کے موید ہوں جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے کلام کو اس چیلنج کے ساتھ پیش کرنا کہ کوئی شخص اس کلام کی نظیر نہیں لاسکتا اور اس کے علاوہ آپ کے بکثرت معجزات ہیں۔

(۳) کرامت: وہ کامل مسلمان جو کسی نبی کی شریعت کا تبع اور مبلغ ہو اس سے ایسے خلافِ عادت امور ظاہر ہوں جن سے اس کے مرتبہ اور مقام کا علم ہو اور وہ امور اس کے نبی کے موید ہوں وہ از خود دعویٰ نبوت نہ ہو۔

(۴) معونۃ: کسی عام مسلمان سے کسی خلافِ عادت کام کا ظہور ہو۔

(۵) استدراج: کافر سے کسی خلافِ عادت کام کا ظہور ہو۔

(۶) لہانت: جھوٹے نبی سے خلافِ عادت کام کا ظہور ہو اور وہ اس کے دعویٰ کا کذب ہو جیسے میلہ کذاب سے کسی کانے نے کہا: آپ نبی ہیں تو دعا کریں میری کافی آگھ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو اس کی دو سری آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اسی طرح اس نے ایک کنوئیں میں تھو کا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس کا پانی میٹھ ہو جائے گا تو اس کا پانی کڑوا ہو گیا یا جیسے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ محمدی بیگم سے اس کا نکاح ہو جائے گا لیکن اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہو گیا پھر اس نے دوبارہ

دعویٰ کیا کہ شادی کے اڑھائی سال بعد مرزا سلطان محمد مر جائے گا اور محمدی بیگم اس کے نکاح میں آجائے گی لیکن خود مرزا غلام احمد مر گیا اور اس کی موت کے بعد دیر تک مرزا سلطان محمد زندہ رہا، اسی طرح مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی کہ عیسائی پوری آیت ۵ ستمبر ۱۸۹۳ء کو مر جائے گا، لیکن وہ زندہ رہا اور عیسائیوں نے بڑی شان و شوکت سے اس کا جلوس نکالا، مرزا قادیانی نے ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء کو ایک اشتہار شائع کیا اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مخاطب کر کے لکھا: اگر میں ایسا ہی کذاب اور مقتدی ہوں جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے ظالموں، ہیضہ وغیرہ ملک یباریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہو سکیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مرزا غلام احمد قادیانی ہیضہ میں مبتلا ہو کر مر گیا اور وہ اس کے بعد دیر تک زندہ رہے اور مرزا قادیانی کی تمام پیش گوئیاں الٹ گئیں اور اس کے دعویٰ کی مکتذب ہوئیں اور اسی کو ابانت کہتے ہیں۔

اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا تُكْرِمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا تَنْفَعُكُمْ - (الحجرات: ۱۳)

بے شک تم میں سب سے زیادہ صاحب کرامت وہ ہے جو

سب سے زیادہ متقی ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صاحب کرامت کا اطلاق اس شخص پر ہو گا جو متقی ہو، اور اصطلاح میں جو کرامت کا معنی ہے یعنی جس متقی شخص سے کسی خلاف عادت فعل کا ظہور ہو اس کے ثبوت میں حسب ذیل آیات ہیں:

قَالَ الْاَلَوِيُّ عِنْدَهُ عَلَّمَ بَيْنَ الْكِتَابِ اَنَا نَبِيُّكَ
بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَاَهُ
مُسْتَفِزًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي -
(النمل: ۳۹)

علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ تخت دومایہ کی مسافت پر واقع تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی نے اسے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے: جمہور کے نزدیک اس شخص کا نام آصف بن برخیا تھا۔

حافظ السخیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۴۷ھ لکھتے ہیں:

عجلہ، سعید بن جبیر، محمد بن اسحاق، زبیر بن محمد وغیرہم نے کہا ہے کہ وہ تخت یمن میں تھا اور حضرت سلیمان شام میں تھے۔ جب آصف بن برخیا نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ بلقیس کے تخت کو لے آئے تو وہ تخت زمین کے اندر سے گھسا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نکل آیا۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

نیز علامہ محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

شیخ اکبر قدس سرہ نے کہا ہے کہ آصف نے یمن عرش (تخت) میں تصرف کیا اس نے عرش کو اس کی جگہ پر معدوم کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود کر دیا اور آصف کا قول ہی ان کا فعل تھا کیونکہ کامل کا قول اللہ تعالیٰ کے کس فرمانے کے حکم میں ہے۔ شیخ اکبر نے جو ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک جائز ہے البتہ یہ ظاہر آیت کے خلاف ہے اور اس آیت

سے اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت پر استدلال کیا گیا ہے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۳۰۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)
شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ لکھتے ہیں:

سوال سلیمان کا بطور امتحان اور اظہار عجز جنات کے ہو گا (الی قولہ) کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس صحابی سے یہ کرامت صادر ہوگی اور سوال کرنا جنات کو سنانا اور دکھانا ہو کہ جو قوت میرے مستفیدین میں ہے وہ تم میں بھی نہیں۔

(بیان القرآن ج ۲ ص ۷۷، مطبوعہ تاج کتبپن لینڈ لاہور)

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ لکھتے ہیں:

راخ یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان کا صحابی اور وزیر آصف بن برخیا ہے جو کتب سلویہ کا عالم اور اللہ کے اسماء اور کلام کی تاثیر سے واقف تھا اس نے عرض کیا کہ میں چشم زدن میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ کسی طرف دیکھیے قبل اس کے آپ ادھر سے نگاہ ہائیں تخت آپ کے سامنے رکھا ہو گا۔ (حضرت سلیمان نے فرمایا: یہ میرے رب کا فضل ہے) اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یعنی یہ ظاہر کے اسباب سے نہیں آیا، اللہ کا فضل ہے کہ میرے رفیق اس درجہ کو پہنچے جن سے ایسی کرامات ظاہر ہونے لگیں اور چونکہ ولی خصوصاً صحابی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ اور اس کے اتباع کا ثمرہ ہوتا ہے اس لیے حضرت سلیمان پر بھی اس کی شکر گزاری عائد ہوئی۔

(حاشیہ عثمانی بر ترجمہ محمود حسن ص ۵۰۶، مطبوعہ باہتمام مکتبہ السعودیہ)

اولیاء اللہ کی کرامت کے ثبوت میں دوسری آیت یہ ہے:

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ زَكِيْرًا لِّمُحْرَابٍ وَجَدَ
عِنْدَهُ رِزْقًا قَالِ بِمَرْيَمَ اَنْتِ لَكِ هَذَا فَاتَّ
هُوَمِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَعْبِيْرُ
حِسَابٍ (آل عمران: ۱۳)

جب بھی ذکر کیا اس کے پاس اس کی عبادت کے مجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق (موجود) پاتے، انہوں نے کہا: اے مریم! تمہارے پاس یہ (رزق) کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا: یہ (رزق) اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

عابد، عکرمہ، سعید بن جبیر، ابوالششاء، ابراہیم نخعی، ضحاک، قتادہ اور ربیع بن انس وغیرہم نے کہا ہے کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس گرمیوں کے پھل سردیوں میں دیکھتے تھے اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں دیکھتے تھے اور اس میں اولیاء اللہ کی کرامت پر دلیل ہے اور سنت میں اس کی بہت نظائر ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۰۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ لکھتے ہیں:

یہ اولیاء اللہ کی کرامت کے جواز پر دلیل ہے۔ (فتح البیان ج ۲ ص ۳۲۶، مطبوعہ المکتبہ العصریہ، ۱۳۱۵ھ)

اس سلسلہ میں یہ آیات ہیں:

کیا آپ نے سمجھا کہ اصحاب کف (غار والے) اور کتبے والے، ہماری نشانیاں میں سے ایک عجیب نشانی تھے ○ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہا: اے ہمارے رب! ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہماری کامیابی کے

اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحَبُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ
كَانُوْا مِنْ اٰیَاتِنَا عَجَبًا ○ اِذْ اَوٰى الْيَتِيْمَ اِلٰى
الْكَهْفِ فَغَالَوْا رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَقَهِيْٓءٌ لَّنَا مِنْ اَمْرِنَا ○ فَفَضَّلْنَا عَلٰی

اَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ احْصٰى لِمَا اٰتٰهُمُ امَّاۗا (۱۲-۹)

اسباب مہیا فرما دے۔ پھر ہم نے انہیں غار میں کئی سال تک گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں (نیند سے) اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ غار میں ان کے ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کسی نے زیادہ یاد رکھا ہے۔

ظاہر قرآن اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اصحاب کف سات نوجوان تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں تھے۔ دقیانوس لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، ان نوجوانوں کی فطرت سلیمہ تھی، ان کا عقیدہ تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ بادشاہ کے ظلم سے ڈر کر ایک غار میں چلے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور یہ تین سو اٹھین سو نو سال تک سوتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے اٹھا دیا۔ یہ صبح کے وقت سوئے تھے اٹھے تو دن ڈھل رہا تھا، یہ سمجھے کہ یہ دن کچھ وقت سوئے ہیں۔ ان میں کا ایک جوان شرمیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لیا۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ ان کو تو کئی صدیاں گزر چکی ہیں، ان کا سکہ دیکھ کر لوگ مت حیران ہوئے کہ یہ کس بادشاہ کا سکہ ہے، بالآخر معلوم ہوا کہ یہ وہی جوان ہیں جو کسی زمانہ میں غائب ہو گئے تھے، اس زمانہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں بہت اختلاف ہوتا تھا، ان کے واقعات سے حیات بعد الموت پر دلیل قائم ہو گئی۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۷۲۶ھ لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب صوفیہ نے اس آیت سے کرامات کے قول کی صحت پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال بالکل ظاہر ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث صحیحہ اور کرامت کے اختیاری ہونے پر علماء کی تصریحات

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخص سفر پر جا رہے تھے۔ راستہ میں انہیں بارش نے آلیا، انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ اس غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر ٹوٹ کر گر پڑا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: سوچو تم نے اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کے وسیلے سے دعا کرو، شاید اللہ تمہاری نجات کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ ان میں سے ایک نے یہ دعا کی: اے اللہ! میرے دو بوڑھے ماں باپ تھے اور میری بیوی تھی اور ایک چھوٹی بچی تھی، میں ان سب کی خورد و نوش کا انتظام کرتا تھا۔ جب میں شام کو گھر آتا تو اپنے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں شام سے پہلے نہ پہنچ سکا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں حسب معمول دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہوا اور میں نے ان کو نیند سے بیدار کرنا ناپسند کیا، اور میں نے یہ بھی پسند کیا کہ میں اپنی بچی کو ان سے پہلے دودھ پلا دوں، بچی میرے قدموں میں بھوک سے روتی رہی اور میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ اے اللہ! تجھے خوب معلوم ہے کہ میرا یہ عمل محض تیری رضا کے لیے تھا، سو تو ہمارے لیے کچھ کشادگی کر دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تب اللہ نے کشادگی کر دی (وہ پتھر جھٹ کر گرا) اور انہوں نے اس کشادگی سے آسمان کو دیکھ لیا اور دوسرے نے دعا کی: اے اللہ! میری ایک عمو زادہ بہن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا جیسا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں، میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا سوال کرتا تھا، اس نے کہا پہلے سو دینار لاؤ، میں نے محنت مشقت کر کے سو دینار جمع کیے اور وہ دینار اس کو دے دیئے، جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے! اللہ سے

ڈر، اور ناحق مرکونہ تو ذرا پس میں اس سے الگ ہو گیا (اے اللہ!) تجھے خوب علم ہے کہ میرا یہ عمل تیری رضا جوئی کے لیے تھا، تو ہمارے لیے کچھ کشادگی کر دے! تو ان کے لیے کشادگی کر دی، اور تیسرے نے دعا کی: اے اللہ! میں نے چاولوں کے ایک ٹوکڑے کے عوض ایک مزدور طلب کیا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس نے کہا مجھے میرا حق دو، میں نے اس کو وہ ٹوکڑا دیا، اس نے اس سے اعراض کیلے میں نے ان چاولوں سے کاشت کرنی شروع کر دی اور اس کی آمدنی سے میں نے بہت سی گائیں اور چرواہے جمع کر لیے۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھے میرا حق دے، میں نے کہا یہ گائیں اور چرواہے لے جاؤ، اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ گائیں اور چرواہے لے جاؤ، وہ ان کو لے گیا۔ (اے اللہ!) تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا سو تو یہ باقی رکاوٹ بھی دور کر دے تو اللہ تعالیٰ نے بقیہ کشادگی بھی کر دی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۴۳)

اس حدیث میں اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی دعا قبول فرمائی اور بغیر کسی ظاہری سبب کے غار کے منہ سے پھر بنا دیا اور ان کے لیے خرق عادت کا ظہور ہوا، نیز اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کرنی چاہیے اور جب نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے تو نیک ذات کے وسیلہ سے بھی دعا قبول ہوگی اور سب سے زیادہ نیک ذات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو آپ کے وسیلہ سے بھی دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے، اس حدیث میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کو اپنے بچوں پر ترجیح دینے کی فضیلت ہے اور محض اللہ کے لیے قدرت کے باوجود گناہ کو ترک کر دینا اور پاک دامنی کو اختیار کرنے کی فضیلت ہے اور مزدور کی اجرت کو اچھی طرح سے ادا کرنا اور امانت کی حفاظت کرنے پر ترغیب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف تین (نوزائیدہ بچوں) نے پالنے میں کلام کیا ہے، حضرت یحییٰ بن مریم، جرج کا صاحب (اور ایک اور بچہ) جرج ایک عبادت گزار شخص تھا اس نے ایک عبادت گاہ بنائی، وہ اس میں عبادت کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کے پاس اس وقت آئی جس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا: اے جرج! اس نے (دل میں) کہا اے میرے رب! (ایک طرف) میری ماں ہے اور (ایک طرف) میری نماز ہے! پھر وہ نماز پڑھتا رہا، اس کی ماں لوٹ گئی۔ دوسرے دن وہ پھر اس وقت آئی جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے کہا اے جرج! اس نے (دل میں) کہا اے میرے رب! (ایک طرف) میری ماں ہے اور (ایک طرف) میری نماز ہے اور پھر وہ نماز پڑھتا رہا، اس کی ماں لوٹ گئی۔ تیسرے دن وہ پھر اس وقت آئی جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے آواز دی اے جرج! اس نے (دل میں) کہا اے میرے رب! (ایک طرف) میری ماں ہے اور (ایک طرف) میری نماز ہے، اور وہ نماز پڑھتا رہا۔ اس کی ماں لوٹ گئی اور اس نے یہ بد دعا دی! اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک اس کا سابقہ بدکار عورتوں سے نہ پڑ جائے اور بنو اسرائیل میں جرج اور اس کی عبادت کا بت چرچا تھا اور ایک بدکار عورت تھی اس کے حسن و جمال کا بھی بہت ذکر کیا جاتا تھا اس نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس کو گناہ میں لوٹ کر دوں، وہ اس کے پاس گئی اور اس کو بدکاری پر اکسائی۔ جرج نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کی، ایک چرواہا اس عبادت گاہ میں رہتا تھا اس عورت نے اس سے خواہش پوری کر لی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے کہا یہ جرج سے ہوا ہے۔ لوگ جرج کے پاس گئے، اس کو عبادت گاہ سے نکالا اور مارنا شروع کر دیا اور اس کی عبادت گاہ کو منہدم کر دیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا

ہے اور اس سے تمہارا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ جرتج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ اس بچہ کو لے کر آئے، اس نے کہا: اچھا مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ اس نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس بچہ کے پاس گیا اور اس کے پیٹ میں انگلی چھوئی اور کہا: اے بچے! تیرا باپ کون ہے؟ بچہ نے کہا: فلاں چرواہا! تب لوگ جرتج کی طرف بڑھے، اس کو تعظیم سے چوم رہے تھے اور اس کو مس کر رہے تھے اور کہنے لگے: ہم آپ کے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں۔ جرتج نے کہا: نہیں، اس کو اسی طرح مٹی کی بنا دو جس طرح وہ تھی۔ سوانہوں نے ویسی ہی بنا دی۔

اور پچھلی امتوں میں ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پل رہا تھا وہاں سے ایک قوی سواری پر خوب صورت پوشاک پہنے ایک سوار گزرا۔ اس کی ماں نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کو اس کی مثل بنا دے! اس بچے نے دودھ چھوڑ کر اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا: اے اللہ! مجھے اس کی مثل نہ بنانا، اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر ان کا گزرا ایک باندی کے پاس سے ہوا جس کو لوگ مار رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور تو نے چوری کی ہے۔ اس کی ماں نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کو اس کی مثل نہ بنانا، اس بچے نے دودھ چھوڑ کر اس باندی کی طرف دیکھا اور کہا: اے اللہ! مجھے اس کی مثل بنا دینا۔ اس کی ماں نے کہا: تیرا سر موڑا جائے، ایک آدمی خوب صورت پوشاک پہنے اچھی سواری پر گزرا تو میں نے دعا کی: اے اللہ! میرے بیٹے کو اس کی مثل بنا دینا تو تو نے کہا: اے اللہ! مجھے اس کی مثل نہ بنانا، اور جس باندی کو لوگ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ! میرے بیٹے کو اس کی مثل نہ بنانا تو تو نے کہا: اے اللہ! مجھے اس کی مثل بنا دینا۔ اس بچے نے کہا: وہ آدمی ایک ظالم فحش تھا تو میں نے دعا کی: اے اللہ! مجھے اس کی مثل نہ بنانا اور وہ باندی جس کے متعلق لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا تھا نہ چوری کی تھی اس لیے میں نے کہا: مجھے اس کی مثل بنا دینا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۶-۳۳۸۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۰-۲۵۵۱ مسند احمد ج ۲ ص ۳۰۷ دار الفکر طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۰۵، طبع جدید، دار الحدیث قاہرہ و عالم الکتب بیروت، جامع المسانید ج ۷ ص ۱۸۳)

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب جرتج نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے ماں کے بلانے پر نہیں جاسکا تو ماں نے اس کو بددعا کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جرتج پر لازم تھا وہ جلدی سے نماز ختم کر کے ماں کے بلانے پر ماں کے پاس چلا جاتا۔ لیکن وہ نماز ختم کرنے کے بعد بھی ماں کے پاس نہیں گیا حتیٰ کہ وہ دوسرے دن پھر بلانے لگی اور وہ دوسرے دن بھی نہیں گیا حتیٰ کہ وہ تیسرے دن پھر بلانے لگی اور جب اس کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو پھر تنگ آکر ماں نے بددعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور جرتج ایک بدکار عورت کے فتنہ میں مبتلا ہو گیا۔ یہ اس کی ماں کی کرامت ہے اور اس میں جرتج کی بھی کرامت ہے کیونکہ اس کے کہنے سے ایک نوزائیدہ بچہ نے باتیں کیں۔ جرتج کی یہ نماز نفل تھی لیکن ان کی شریعت میں نفلی نماز میں بھی ماں کے بلانے پر نماز توڑنا جائز نہ تھا، ہماری شریعت میں ماں کے بلانے پر نفل نماز کو توڑنا جائز ہے، اور باپ کے بلانے پر نفل نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج ۷ ص ۲۸۳-۲۸۴) اور فرض نماز کو کسی کے بلانے پر توڑنا جائز نہیں ہے، اللہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں۔

اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض مالکی متونی ۵۳۴ھ لکھتے ہیں:

حدیث جرتج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی نشانی ظاہر فرما کر خالوں کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے اختیار سے کرامت واقع ہوتی ہے۔

(اکمال المصنف بولاند مسلم ج ۸ ص ۱۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے اختیار سے کرامات واقع ہوتی ہیں۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۳۱۳، مطبوعہ کراچی، عہدہ القاری ج ۵ ص ۳۸۳، مطبوعہ مصر) علامہ احمد تسطانی متوفی ۹۱۱ھ نے بھی لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات ان کی طلب اور ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہیں۔

(ارشاد الساری ج ۵ ص ۳۱۳، مصر)

حافظ شباب الدین احمد بن علی بن جعفر مقامی متوفی ۸۵۲ھ نے اس کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے:

اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ جرجہ کا یقین بہت قوی تھا اور اس کی امید صحیح تھی، کیونکہ اس نے نوزائیدہ بچہ سے بولنے کے لیے کہا حالانکہ عادت یہ ہے کہ نوزائیدہ بچے کلام نہیں کرتے، اور اگر جرجہ کی امید صحیح نہ ہوتی تو وہ بچہ سے کلام کرنے کے لیے نہ کہتا، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اولیاء اللہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نجات کی سبیل پیدا کر دیتا ہے اور بعض اوقات ان کی نجات کا معاملہ موخر کر دیا جاتا ہے، اس میں ان کی تہذیب کی جاتی ہے اور ان کے لیے زیادہ ثواب رکھا جاتا ہے اور اس حدیث میں اولیاء کی کرامات کا ثبوت ہے اور یہ ثبوت ہے کہ کرامت ان کی طلب اور ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۸۳، مطبوعہ لاہور، ۱۴۱۰ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس جاسوس بھیجے اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ جس وقت وہ عسکان اور مکہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچے تو بزیل کے ایک قبیلہ بنو لیحان میں ان کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے سو تیرا اندازوں کا ایک دستہ ان کے تعاقب میں روانہ کیا، وہ ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے گئے، حتیٰ کہ جس منزل میں فہر کر انہوں نے کھجوریں کھائیں تھیں وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا: یہ یثرب کی کھجوریں ہیں، پھر وہ ان نشانات پر چل پڑے حتیٰ کہ حضرت عاصم اور ان کے اصحاب کو ان کے آنے کا پتا چل گیا، ان کافروں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں سے کہا: تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا: میں کسی کافر کے وعدہ پر ہتھیار نہیں ڈالوں گا، پھر دعا کی: اے اللہ! ہمارے حال سے ہمارے نبی کو مطلع فرما دے۔ کافروں نے تیر مارنے شروع کیے اور حضرت عاصم کو شہید کر دیا اور تین صحابہ ان کی امان کے وعدہ پر ان کے پاس آ گئے۔ ان میں حضرت خبیث، حضرت زید بن دثہ اور ایک اور صحابی تھے۔ جب کافروں نے ان کو باندھنا شروع کر دیا تو تیسرے صحابی نے کہا: یہ پہلی عہد شکنی ہے، اللہ کی قسم! میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میرے لیے ان شہداء میں نمونہ ہے۔ (حضرت عاصم کے ساتھ جو بقیہ سات شہید ہو گئے تھے) انہوں نے ان کو گھسیٹ کر لے جانا چاہا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت خبیث اور حضرت زید بن دثہ کو لے گئے حتیٰ کہ ان کو جنگ بدر کے بعد بچ دیا۔ بنو الحارث بن عامر بن نوفل نے حضرت خبیث کو خرید لیا۔ حضرت خبیث نے حارث بن عامر کو جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا، حضرت خبیث ان کے ہاں کئی دن قید رہے حتیٰ کہ ان لوگوں نے حضرت خبیث کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خبیث نے حارث کی بعض بیٹیوں سے استراٹا مانگا تاکہ اس سے مٹوئے زیر ناف صاف کریں، اس کا بچہ ان کے پاس چلا گیا۔ اور وہ اس سے غافل تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچہ حضرت خبیث کی ران پر بیٹھا ہے اور استراٹا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بہت ڈری۔ حضرت خبیث اس کے ڈر کو جان گئے، انہوں نے کہا: کیا تم کو یہ ڈر ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے خبیث سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم! میں نے ایک دن دیکھا ان کے ہاتھ میں انگوڑوں کا ایک خوشہ تھا جس سے وہ کھا رہے تھے، اور وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور ان دنوں مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا۔ وہ یہ کہتی

تھی کہ یہ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے خبیث کو دیا تھا جب وہ لوگ حضرت خبیث کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے تو ان سے حضرت خبیث رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت خبیث نے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا: اللہ کی قسم! اگر تم یہ گمان نہ کرتے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میں نماز میں زیادہ دیر لگاتا، پھر دعا کی: اے اللہ! ان سب کو قتل کر دے اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، پھر انہوں نے دو شعر پڑھے، ان کا ترجمہ یہ ہے: ”جب میں حالت اسلام میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کیا پروا ہو سکتی ہے، میں جس پہلو پر گردوں میرا اگر اللہ ہی کے لیے ہو گا، اور یہ مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے اور مجھے اپنے اعضاء کے کٹنے کا غم نہیں اگر اللہ چاہے گا تو ان کٹے ہوئے اعضاء کو مبارک کر دے گا۔“ پھر ابو سہود عقبہ بن الحارث نے کھڑے ہو کر ان کو قتل کر دیا اور حضرت خبیث وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ظلماً قتل کیے جانے سے پہلے نماز پڑھنے کی سنت قائم کی۔ جب کافروں کو پتا چلا کہ حضرت عاصم بن ثابت کو بھی قتل کر دیا ہے تو جن کافروں کے کسی بڑے آدمی کو حضرت عاصم نے قتل کیا تھا تو انہوں نے لوگوں کو بھیجا کہ وہ ان کی لاش سے کچھ حصہ کاٹ کر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شد کی کھینوں کو بھیج دیا، شد کی کھیاں ایک ساتباں کی طرح ان کی لاش پر چھا گئیں، انہوں نے اس لاش کی حفاظت کی اور وہ کافر اس سے کچھ حصہ کاٹ کر لے جانے میں ناکام رہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۸۶، مطبوعہ دار ارقم، بیروت)

اس حدیث میں اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ حضرت خبیث زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انگوڑ کے خوشے سے انگوڑ کھا رہے تھے حالانکہ اس وقت مکہ میں کوئی پھل موجود نہیں تھا نیز اس حدیث میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کرامت کا بھی ثبوت ہے، شد کی کھیاں ایک ساتباں کی طرح ان کی لاش پر چھا گئیں اور کفار ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے میں ناکام اور نامراد رہے۔

اس حدیث میں یہ ثبوت بھی ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے وعدہ پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور ان کی امان میں خود کو ان کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ ان کے خلاف لڑ کر شہید ہو جائے جیسا کہ حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ نیز اگر مسلمان کفار کے ہاتھوں قید ہو جائے تو دوران قید اس کو ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ دشمن بھی اس کے اخلاق سے متاثر ہو، جیسا کہ حضرت خبیث کے اخلاق سے ان کے دشمن متاثر ہوئے۔

شارات سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا اور یہ سنت حضرت خبیث رضی اللہ عنہ نے قائم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔

اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں غم اور خوف کا ثبوت

اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: ان کو، کوئی خوف ہو گا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی ان کو ماضی میں کسی نعمت کے زوال کا ملال ہو گا نہ مستقبل میں کسی نعمت کے زوال کا خطرہ ہو گا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ اگر اس سے مراد دنیا میں خوف اور غم کی نفی ہے تو یہ ثابت نہیں کیونکہ تمام اولیاء کے راس اور رئیس سیدنا محمد ﷺ ہیں اور آپ کو دنیا میں خوف بھی لاحق ہوا اور غم بھی، خوف کی مثال ان حدیثوں میں ہے:

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس دن سورج کو گھسن لگا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور آپ نے گھبراہٹ میں کسی عورت کی قمیص لے لی پھر آپ کو چادر لا کر دی گئی، پھر آپ نے اس قدر طویل قیام کیا کہ اگر کوئی شخص آتا تو اس کو بائبل پاتا نہ چلا کہ آپ نے رکوع کیا ہے اور آپ کے طول قیام کی وجہ سے (معمول سے

زیادہ) رکوع کی روایت کی گئی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۶۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آئے ہی کو دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: اے اللہ! میں تجھ سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور وہ کچھ اس کے ساتھ ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور میں اس کے شر سے اور جو شر اس میں ہے اور جو شر اس کے متعلق ہے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور جب آسمان پر ابرہہ جاتا تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ (خوف اور گھبراہٹ سے) کبھی خمرہ کے اندر جاتے اور کبھی حجرہ سے باہر جاتے اور جب بارش ہو جاتی تو آپ سے خوف دور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے اس کیفیت کو بھانپ کر آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ! مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں یہ ابرہہ قوم عاذ کے ابرہہ کی طرح نہ ہو، انہوں نے جب اپنی بستیوں میں ابرہہ کو آتے دیکھا تو کہا: یہ ہم پر برسنے والے بادل ہیں۔ (اور درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۹۹۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ پر بڑھاپا چاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: مجھے سورۃ ہود، سورۃ الواقعة، سورۃ المرسلات، عم یونساء لون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۹۷)

اور غم کی مثال اس حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوسفیان کے پاس گئے اور وہ (آپ کے صاحبزادے) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے رضاعی والد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، ان کو بوسہ دیا اور ان کو سونگھا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے پاس گئے، اس وقت حضرت ابراہیم اپنے نفس کی سختی کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے (تجربہ سے) کہا: یا رسول اللہ! آپ بھی! (رو رہے ہیں) آپ نے فرمایا: اے ابن عوف! یہ (آنسو) رحمت ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھ رو رہی ہے اور دل غمزدہ ہے اور ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو! اور ہم آپ کے فراق سے اے ابراہیم البتہ غمگین ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۱۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۲۶)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خوف بھی ہوا اور غم بھی تو پھر اولیاء اللہ کے متعلق کیسے کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں ان کو کوئی خوف ہو گا نہ غم! اولیاء اللہ کے لیے دنیا کے غم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ

اس کا جواب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو دنیا میں ایسا خوف نہیں ہو گا جو ان کے لیے باعث ضرر ہو (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لا خوف علیہم اور علی ضرر کے لیے آتا ہے) اور جن احادیث میں آپ کے خوف کا ذکر ہے وہ خوف خدا ہے اور خوف خدا باعث ضرر نہیں ہے بلکہ باعث نفع ہے اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو تا ہے اس کو اللہ کا اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اتقاکم واعلمکم باللہ انہ۔

بے شک تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰)

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اما والله انى لانتقامكم لله واخساكم له۔
سنو! اللہ کی قسم! بے شک میں ضرور تم سب سے زیادہ اللہ سے
ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ سے خشوع کرنے والا ہوں۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۰۸)

نیز حدیث صحیح میں ہے: میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں؛
(کشف الخفا رقم الحدیث: ۶۰۷) اور آپ نے فرمایا: پس اللہ کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور ان سب سے
زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۰۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۵۶) نیز آپ نے فرمایا: میں تم سب سے
زیادہ اللہ کی حدود کو جاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۱۵۱)

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

رَأَيْمًا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔
اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم
والے ہیں۔ (فاطر: ۳۵)

اور اولیاء اللہ سے غم کی نفی جو فرمائی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو اپنے گناہوں کا غم نہیں ہو گا، اور اللہ کا ولی وہی ہوتا
ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھتا ہے اور اگر بالفرض بشری تقاضے سے اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ المعصومین ہیں، آپ کے متعلق کسی معصیت پر غم کرنے کا کیا سوال ہے اور اس آیت میں جو غم
کی نفی فرمائی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو دنیاوی نقصانات پر غم اور رنج نہیں ہو گا دنیاوی نقصانات پر ان کو رنج اور
غم ہوتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اس میں ان کے لیے بہت اجر اور بڑے درجات ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا ۚ وَلَنَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝
وَنَقِصْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْعَمَلِ وَالشَّيْرِ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَأَنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝
اور ہم تمہیں ضرور بڑے اجر دیں گے، تمہوڑے سے ڈرنے اور
بھوک اور مال اور جان اور بھلوں کی کمی سے اور صبر کرنے
والوں کو خوش خبری سنا دیجئے ۝ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی
ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون ۝ وہ لوگ ہیں
جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہت تحمیں ہیں اور
بہت رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
(البقرہ: ۱۵۷-۱۵۵)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کو جو مصیبت بھی
پہنچتی ہے، خواہ تھکاوٹ ہو یا (کسی چیز کا) غم ہو یا دائمی درد اور بیماری ہو یا کوئی سخت پریشانی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے
گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ (بعض روایات میں ہے: اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۶۶، مسند احمد ج ۳ ص ۴، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۰۲۰، عالم الکتب بیروت، مسند احمد رقم
الحدیث: ۱۰۹۳۹، مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۶۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳
ص ۴۳۲، مطبوعہ کراچی، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۵۶)

اولیاء اللہ کے لیے آخرت کے غم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہو گا تو حشر کے دن
انبیاء عظیم السلام خوف زدہ ہوں گے اور سب نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو گناہوں پر عذاب اور

گرفت کا خوف نہیں ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ کی جلال ذات سے خوف ہوگا اور یہ خوف ان کے قرب الہی کی مامست ہے اور ان کے لیے باعث نفع ہے، حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا: **وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنَّا تَعَاوَنًا مُّقِرَّةً لَهُمْ وَجَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ** اور وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں اس مال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی راضی رہتے رہیں (المومنون: ۶۰) طرف لوٹنے والے ہیں۔

کیا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو شراب پیتے تھے اور چوری کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں! اے صدیق کی بیٹی! لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور صدقہ دیتے تھے اور ان کو یہ خوف ہوا تھا کہ (کیسے ایسا نہ ہو کہ ان کے یہ اعمال مقبول نہ ہوں) یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۷۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۹۸) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجود وہ قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے تھے کہ ان کی ڈاڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۰۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۶۷) اور یہ وہ انفس قدسہ ہیں جو گناہ نہ کرنے اور نیکیوں کی بہتات کے باوجود اللہ کی جلال ذات سے ڈرتے تھے اور یہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام ہیں۔

اولیاء اللہ کے غم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۷۰۶ھ لکھتے ہیں:

بعض عارفین نے کہا ہے کہ ولایت کا معنی قرب ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اس طرح ڈوبا ہوا ہو ہے کہ ایک لحظہ کے لیے بھی اس کا دھیان غیر اللہ کی طرف نہیں جاتا، اور اسی کیفیت کا نام کامل ولایت ہے اور جب ولی کو یہ کیفیت حاصل ہوگی تو اس کو کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا کیونکہ اس کا دل و دماغ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کو کسی چیز کا خوف یا غم ہو، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے جو شخص اس درجہ تک نہیں پہنچا وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور جو اس مرتبہ پر فائز ہو ہے کبھی اس سے معرفت الہی میں استغراق کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے پھر اس کو خوف اور غم لاحق ہو ہے جیسا کہ دوسرے عام آدمیوں کا حال ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابراہیم خواص ایک جنگل میں تھے اور ان کے ساتھ ان کا مرید بھی تھا، ایک رات کو جب ان پر معرفت الہی میں استغراق کی کامل کیفیت طاری تھی کچھ درندے آگئے اور ان کے قریب آکر کھڑے ہو گئے۔ ان کا مرید تو ڈر کے مارے درخت پر چڑھ گیا اور وہ درندوں سے بے پروا اسی طرح بیٹھ رہے، صبح کو جب یہ کیفیت زائل ہو گئی تو ان کے ہاتھ پر ایک بچھرنے کا لباس کی تکلیف سے وہ بے قرار ہو گئے۔ مرید نے کمارات درندوں سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہوا اور آج ایک چھھرے سے آپ بے قرار ہو گئے۔ شیخ نے کمارات مجھ پر غیبی واردات کی قوت طاری تھی، اور جب یہ قوت غالب ہو گئی تو میں اللہ کی مخلوق میں سب سے کمزور ہوں۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۷۷-۲۷۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ، معرفت الہی میں مستغرق ہوتے ہیں اور ان کا غالب حال یہی ہوتا ہے تو ان کو، کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، اور جب یہ کیفیت نہیں ہوتی تو وہ عام لوگوں کی طرح ہیں، اور ان کو خوف اور غم ہوتا ہے، اس کی نظیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے قریب جنگل کے کنوئیں میں تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی طرف توجہ نہ ہوئی اور وہ ان کے فراق میں روتے رہے، اور ایک وہ وقت تھا کہ ان کے بیٹے مصر سے حضرت یوسف کی قمیص لے کر روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا: مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کی دوسری نظیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک کھائے پئے بغیر وصال کے (مسلل) روزے رکھے اور آپ کی جسمانی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے فرمایا: میں اپنے رب کے پاس رات گزارا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے اور صحابہ کو وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمادیا اور فرمایا: تم اپنی طاعت کے مطابق عمل کرو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۶۶۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۰۳) اور ایک وقت کی یہ کیفیت ہے کہ بھوک کی شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۷۱۷۳)

امام رازی نے اس کی دوسری توجیہ اس طرح کی ہے کہ اولیاء اللہ کو قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ مَعَهُذَا يَوْمَ يَكُونُ الْكُفْرُ كُنْبًا
مُزَعَّذُونَ (الانبياء: ۱۰۳)

سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں ٹمکنیں نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے (اور کہیں گے) ایسی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

نیز فرماتے ہیں کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ ان کو غم اور خوف ہوگا، لیکن یہ سب اخبار احاد ہیں اور جب قرآن مجید نے فرمادیا ہے کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا تو ظاہر قرآن ان احادیث پر مقدم ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۷۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

قارئین پر غلطی نہ رہے کہ ہم نے امام رازی کی تفسیر سے پہلے اس آیت کی جو توجیہ بیان کی ہے اس سے قرآن مجید اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

اولیاء اللہ کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں (بھی) بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔

اہل مصر میں سے ایک شخص نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا: لیسہ البشیری فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے مجھ سے اس چیز کے متعلق سوال کیا کہ کسی اور شخص نے مجھ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا، جب سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا: اس سے مراد نیک خواب ہیں جو مسلمان شخص دیکھتا ہے یا اس کے لیے وہ خواب دیکھے جاتے ہیں یہ اس کی دنیا کی زندگی میں بشارت ہیں اور آخرت میں اس کی بشارت جنت ہے۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۳۵۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۱۰، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۳۸۷ھ، مطبوعہ دار الحدیث: قاہرہ، مصنف

ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۰۵۰۱، مطبوعہ کراچی، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۷۵، شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۷۵۲)

حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: یہ نیک خواب ہیں جن کے ساتھ مومن کو بشارت دی جاتی ہے، یہ نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں، جو شخص یہ خواب دیکھے وہ

اس کی خبر دے اور جس نے اس کے سوا کوئی چیز دیکھی تو وہ شیطان کی طرف سے اس کو تم میں جتلا کرنے کے لیے ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ بائیں جانب تھوک دے اور اس کی خبر کسی کو نہ دے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۰، دار الفکر، مسند احمد رقم الحديث: ۷۰۳۳، عالم الکتب بیروت و دار الحدیث قاہرہ، شعب الایمان رقم

الحديث: ۷۴۳۳، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۰۵)

اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بشارت کے متعلق یہ آیات ہیں:

لَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْضَوْا أَتَتْهُمْ
عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْبِئُوا بِآيَاتِ الْخَرَى كُنْتُمْ تُوَعِّدُونَ تَحْزَنُ
أُولَئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ
فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَدْعُونَ تَزُولُ مِنْ عَمُورٍ وَحِيمٌ

(المجادہ: ۳۲-۳۰)

بے شک جن لوگوں نے کہا امارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر
دائماً قائم رہے ان پر فرشتے (یہ کہتے ہوئے) نازل ہوتے ہیں کہ تم
نہ خوف کرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو
جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے
مددگار ہیں اور آخرت میں (بھی) اور تمہارے لیے اس جنت میں
ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل پسند کرے اور تمہارے لیے اس
میں ہر وہ چیز ہے جس کو تم طلب کرو ہم بت بخشنے والے بے حد
رحم فرمانے والے کی طرف سے نیا ہے۔

اور اولیاء اللہ کے لیے آخرت میں بشارت کے متعلق یہ آیتیں ہیں:

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمْ
الْمَلَائِكَةُ (الانبياء: ۱۰۳)

یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى
نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ
الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(الحید: ۱۳)

اولیاء اللہ کے متعلق میں تفصیل سے لکھنا چاہتا تھا الحمد للہ علی احسانہ اللہ تعالیٰ نے یہ آرزو پوری کی،
اولیاء اللہ کے متعلق مجھے بچپن سے ایک شعرا ہے۔ اس شعر پر اس بحث کو ختم کرتا ہوں۔

احب الصالحين ولست منهم

لعل الله يرزقني صلاحا

(میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں خود ان میں سے نہیں ہوں،

اس امید پر کہ شاید اللہ مجھے بھی نیک عطا فرمادے)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، بے شک ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب
سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ سنو! جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، یہ لوگ جو
اللہ کو چھو ذکر (خود ساخت) شریکوں کو پکارتے ہیں یہ کس کی بیروی کر رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے گمان کی بیروی کر رہے ہیں اور یہ

صرف غلط اندازے لگا رہے ہیں O وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دکھانے والا دن بنایا بے شک اس میں (غور سے) سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں O (یونس: ۶۵-۶۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا کفار کے خوف کی وجہ سے نہ تھا

اس سے پہلے کفار مکہ کے مختلف شہادت کے جوابات دیئے تھے، کفار مکہ جب دلائل سے عاجز آگئے تو انہوں نے وہاندلی کا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا اور خوف زدہ کیا، انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مالدار ہیں اور ان کا جتہ ہے اور وہ اپنی طاقت اور اپنے زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو کوئی خوف ہو گا نہ وہ غمگین ہوں گے، پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے اور ہر قسم کا غلبہ اسی کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف ان کو قدرت نہیں دے گا، بلکہ آپ کو ان کے خلاف قدرت عطا فرمائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار کے ضرر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبہ کو پورا کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومن کر دیا تھا تو پھر آپ خوف زدہ کیوں ہوئے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کیوں گئے اور اس کے بعد بھی آپ وقتاً فوقتاً خوف زدہ رہے۔

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آپ سے کامیابی اور نصرت کا وعدہ مطبق کیا تھا کسی خاص وقت کو کامیابی اور نصرت کے لیے معین نہیں فرمایا تھا، اس لیے آپ ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں اس وقت میں شکست کا سامنا نہ ہو جائے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۷۹)

ہماری رائے میں یہ جواب درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خوف سے ہجرت نہیں کی تھی، آپ ان سے خوف زدہ کیسے ہو سکتے تھے، وہ برہنہ سکوار میں لیے آپ کے حجرہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ سورۃ یٰسین پڑھتے ہوئے دراندہ ان کے درمیان سے نکل آئے تھے، آپ کا ہجرت فرمانا اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق تھا کیونکہ ہر نبی ایک مرتبہ کفار کے علاقہ سے ہجرت کرتا ہے اور پھر دوبارہ فاتح کی حیثیت سے واپس لوٹتا ہے۔ تین دن غار میں چھپنا بھی کفار کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے تھا، اسی غار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح جنگ بدر میں فتح کے لیے گڑگڑا کر اللہ سے دعا کرنا بھی اظہارِ عبودیت کے لیے تھا، کفار کے خوف کی وجہ سے نہ تھا، آپ کو کبھی بھی کفار کا خوف نہیں ہوا، آپ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔

شرک کے ابطال پر دلائل

اس سے پہلے فرمایا تھا: الا ان للہ ما فی السموت والارض۔ (یونس: ۵۵) یعنی آسمانوں اور زمینوں کی تمام غیر ذوی العقول چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اس آیت میں فرمایا: الا ان للہ من فی السموت والارض۔ (یونس: ۶۶) یعنی آسمانوں اور زمینوں کی تمام ذوی العقول چیزیں بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور ذوی العقول سے مراد جن، انس اور ملائکہ ہیں، ان دونوں آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، تمام جمادات، نباتات، حیوانات، جن، انسان اور فرشتے سب اللہ کے مملوک ہیں۔ اس میں مشرکین کا رد ہے جو بتوں کو پوجتے تھے، کیونکہ تمام بتیں اس کے مملوک ہیں، سو بت بھی اس کے مملوک ہیں اور جو مملوک ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، اسی طرح اس میں یہود اور نصاریٰ کا بھی رد ہے جو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے تھے، کیونکہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے مملوک ہیں اور جو مملوک ہو وہ معبود کیسے

ہو سکتا ہے، اس پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ لوگ جو اللہ کو پھوڑ کر (خود ساخت) شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں یہ اللہ کی پیروی کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جن شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو سب اللہ کے مملوک ہیں، وہ عبادت کے کیسے مستحق ہو گئے! یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کا اندازہ غلط ہے۔

وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دکھانے والا دن بنایا، اس سے پہلے فرمایا تھا: ان العزۃ للہ حسبہ۔ (یونس: ۶۵) یعنی ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کیلئے ہے، اس آیت میں اس پر دلیل قائم فرمائی کہ اس نے رات اس لیے بنائی ہے کہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو، اور دن اس لیے بنایا ہے کہ اس کی روشنی میں اپنی ضروریات زندگی کو فراہم کر سکو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنالیا ہے، وہ (اس سے) پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک ہیں، تمہارے پاس اس (باطل قول) پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو تم خود (بھی) نہیں جانتے؟ آپ کیسے بیشک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ (کبھی) کامیاب نہیں ہوں گے ○ (یہ) دنیا کا عارضی فائدہ ہے پھر ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹنا ہے، پھر ہم ان کے کفریہ کاموں کی بناء پر ان کو سخت عذاب پکھائیں گے ○ (یونس: ۷۰-۶۸)

اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا محال ہونا

اس آیت میں بھی شرکین کا رد ہے، عیسائی یہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور یہودیہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کفار کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر ان کا رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ولد بنانے سے مستغنی ہے، کیونکہ ولد تب ہوتا ہے جب والد کا ایک جز اس سے منسلک ہو پھر اس جز سے ولد بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ذو اجزاء نہیں ہے کیونکہ جس کے اجزاء ہوں وہ اپنے قوام میں ان اجزاء کا محتاج ہوتا ہے اور وہ حادث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محتاج اور حادث ہونا محال ہے، اور دیگر دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) ولد اس لیے ہوتا ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد وہ اس کا قائم مقام ہو اور اللہ تعالیٰ قدیم، ازلی، باقی اور سرمدی ہے، اس لیے وہ فوت نہیں ہو سکتا، اس کو کسی قائم مقام کی حاجت نہیں اس لیے وہ ولد سے مستغنی ہے۔

(۲) ولد کے لیے زوجہ اور شہوت کا ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مستغنی ہے۔

(۳) ولد کی حاجت اس شخص کو ہوتی ہے جس کو اپنے ضعف کے وقت ولد کی اعانت کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ ضعف اور کسی کی اعانت سے مستغنی ہے۔

(۴) ولد جنس میں والد کے مماثل ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ولد فرض کیا جائے تو وہ ممکن ہو گیا واجب۔ اگر ممکن ہو تو اس کا مماثل نہیں اور اگر واجب ہو تو تعدد و جہاں لازم آئے گا نیز ولد والد سے موخر اور حادث ہوتا ہے اور واجب کا موخر اور حادث ہونا محال ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور قدیم ہے اس لیے وہ والدین سے مستغنی ہے اور جب وہ والدین سے مستغنی ہے تو واجب ہوا کہ وہ اولاد سے بھی مستغنی ہو، سو اللہ تعالیٰ کا غنی مطلق ہونا اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اس کے لیے ولد ہونا محال ہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل دی کہ ولد والد کا مملوک نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص کسی غلام کو خریدے جو اس کا بیٹا ہو تو وہ خریدتے ہی آزاد ہو جاتا ہے اور جب کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی مملوک ہے تو پھر اس کا کوئی ولد کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ولد مملوک نہیں ہوتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور زجر و توبیخ فرمایا: کیا تمہارا پاس اس پر کوئی دلیل ہے؟ یا تم

بلادلل اللہ پرستان باندہ رہے ہو۔

جب اللہ تعالیٰ نے دلائل سے واضح فرمایا کہ اس کے لیے اولاد کا ہونا محال ہے تو اس پر متفرغ فرمایا: جو لوگ اس پر جھوٹا افتراء پاندہ تھے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔
کفار کے ناکام ہونے کی واضح دلیل

فلاح کا معنی ہے مقصود اور مطلوب تک پہنچنا اور فلاح نہ پانے کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو گا، بلکہ ناکام اور نامراد ہو گا۔ بعض لوگ گھٹیا مقاصد اور فوری نتائج کے طالب ہوتے ہیں تو جب انہیں اپنا ردی مطلوب جلد حاصل ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ خیس اور گھٹیا مطلوب دنیاوی زندگی میں ستارے قلیل ہے، پھر بہر حال انہوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور پھر انہوں نے اپنے کفر اور تکذیب کی وجہ سے دائمی عذاب بھگتنا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ واضح ناکامیابی ہے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ اِن كَانَ كِبَرُ عَلَيَكُمْ

اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجئے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! اگر تم کو میرا

مقامی و تذکیر بیایات اللہ فعلی اللہ توکلْتُ فاجمعوا

(تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا، ناگوار ہے، تو میں نے تو صرف اللہ پر توکل کیا ہے) اپنے

امركم و شركاءكم ثم لا یكن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا

(خود ساختہ معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازشیں کو پختہ کر لو، پھر تمہاری وہ سازش تمہارے گروہ پر منفی نہ رہے پھر تم جو کچھ

الی و لا تظنن ۴۱) فان تولیتم فما سألکم من اجر ط ان

خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو ○ پھر اگر تم اعراض کر دو تو میں نے (تبلیغ دین کا) تم سے کوئی اجر طلب نہیں

اجری الا علی اللہ و امرت ان اكون من المسلمین ۴۲)

کیا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اللہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں ○

فکذبوه فتجینہ و من معہ فی الفلک وجعلنہم خلیف

سوا انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے میں (سوار) تھے سب کو طوفان سے نجات دی، اور ہم نے

وا عرفنا الذین کذبوا بآیتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المندرجین ۴۳)

انہیں (ان کا) جاننا شروع کیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی ان کو ہم نے مرنے والی باتوں کو دیکھ کر ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جان کر ٹوڑا دیا تھا ○

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَبَاءَ وَهُمْ بِالْبَيْتِ

پھر اس کے بعد ہم نے (اور) رسول کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو

فَمَا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ مِّنْوَإِيَّاكَ بُوَايَهُ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ

وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے ہم اسی طرح سرکشی

قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

کرنے والوں کے دلوں پر ہم لگا دیتے ہیں ○ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا

فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی لٹائیوں کے ساتھ بھیجا لڑائیوں نے سحر کیا وہ مجسم

فَجُرِّمِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا

لوگ تھے ○ پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے یہ شک یہ تو ضرور

لِسِحْرِ قَبِيلٍ ﴿٨٥﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا

کھلا ہوا جادو ہے ○ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا! کیا یہ جادو ہے؟

وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُونَ ﴿٨٦﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

جادو کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے ○ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس دین سے پھیر دو جس پر ہم نے

وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے اور تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ○

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ

فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ ○ پس جب وہ جادوگر آ گئے

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ الْقَوْمَآءُ أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٩﴾ فَلَمَّا الْقَوَا قَالَ مُوسَىٰ

موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ○ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا

مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ

تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، یہ نیک مغرب اللہ اس کو نیست و نابود کرے گا، یہ نیک اللہ فساد کرے والوں کے کام

الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۱﴾ وَيَحَقُّ لِلَّهِ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۸۲﴾

کے اصلاح میں فرما ۸۱ ○ اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہر ناشائستہ فرمائے گا خواہ مجرموں کو ناکار ہی کیوں نہ ہو ۸۲ ○

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجئے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! اگر تم کو میرا (تمہارے درمیان) رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے تو صرف اللہ پر توکل کیا ہے، تم اپنے (خود ساختہ) معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازش کو بچتے کرلو، پھر تمہاری وہ سازش (تمہارے گروہ پر) مخفی نہ رہے، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو ○ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں نے (تبلیغ دین کا) تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا میرا جز تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں ○ (یونس: ۷۲-۷۱)

رابط آیات اور انبیاء سابقین کے قصص بیان کرنے کی حکمتیں

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے شبہات کا ازالہ فرمایا تھا اور توحید اور رسالت پر دلائل قائم فرمائے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا عنوان شروع فرمایا اور انبیاء علیہم السلام کے قصص کا بیان شروع فرمایا اور خطاب کی ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منتقل ہونے میں سب ذیل فوائد ہیں:

(۱) جب خطاب کی ایک نوع میں کلام طویل ہو جائے تو بعض اوقات مخاطب کو اس سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے اور اس پر غفلت یا اونگھ طاری ہونے لگتی ہے اور جب خطاب کا انداز بدل جائے اور کلام کی دوسری قسم سے تقریر شروع کر دی جائے تو اس کا اونگھنا ہوا ذہن بیدار ہو جاتا ہے اور اس کو اس نئے موضوع سے دلچسپی ہونے لگتی ہے اور اس کا ذوق و شوق تازہ ہو جاتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان فرمائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے انبیاء علیہم السلام میں نمونہ ہو، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں گئے کہ تمام کافر تمام رسولوں کے ساتھ اسی طرح انکار اور مخالفت کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں اور واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود ان کو جھٹلاتے رہے ہیں تو کفار مکہ کی مخالفت اور ان کی شقاوت کو برداشت کرنا آپ پر سہل اور آسان ہو جائے گا۔

(۳) کفار جب انبیاء سابقین علیہم السلام کے ان واقعات کو سنیں گے تو ان کو یہ علم ہو گا کہ انبیاء متقدمین کو ان کے زمانہ کے کافروں نے ایذا پہنچانے میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دی، لیکن بالآخر وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مدد فرمائی اور کافر ذلیل اور رسوا ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کو سن کر کفار کے دل خوف زدہ ہوں اور وہ اپنی ایذا رسانہوں سے باز آجائیں۔

(۴) ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے۔ آپ نے کسی معلم سے پڑھا تھا نہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے انبیاء سابقین کے یہ واقعات اسی طرح بیان فرمائے جس طرح قرأت، زبور اور انجیل میں لکھے ہوئے

تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ان قصص کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے جانا تھا اور یہ آپ کی نبوت کی صداقت اور قرآن بیدلی حقاقت کی واضح دلیل ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کو مقدم کرنے کی وجہ۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں تین قصص بیان فرمائے ہیں: پہلے حضرت نوح کا قصہ بیان فرمایا پھر حضرت موسیٰ کا اور اس کے بعد حضرت یونس کا قصہ بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت یونس علیہما السلام پر مقدم ہیں، نیز اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب کفر اور انکار پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان میں غرق کر دیا، سو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرمایا تاکہ اس کو سن کر کفار کہ اپنی ہمت دھری سے باز آجائیں اور حضرت نوح کی قوم کے عذاب سے عبرت حاصل کریں، نیز اس لیے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے انکار پر کوئی آسمانی عذاب لائیں اور کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا تو ان کو بتایا کہ حضرت نوح کی قوم بھی ایسا ہی کستی تھی، پھر بالآخر ان پر طوفان سے غرقابی کا عذاب آگیا۔

حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی ناگواری کی وجہ

اس آیت میں فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ ناگوار تھا کہ حضرت نوح ان کے درمیان رہیں، ان کی ناگواری کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک ان کے درمیان رہے اور ان کے پاس اتنے لمبے قیام کی وجہ سے وہ بیزار ہو گئے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بت پرستی کے جس طریقہ پر کار بند تھے وہ طریقہ ان کو بہت مرغوب اور بہت محبوب تھا وہ اس سے جذباتی وابستگی رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ فرماتے تھے کہ وہ اس طریقہ کو ترک کر دیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو اس کے پسندیدہ طریقہ سے ہٹانے کی کوشش کرے تو اس کو برا لگتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذات سے محبت کرتا ہے، نفس کاموں میں اس کو مزہ آتا ہے اور ان کو چھوڑنا اس پر دشوار ہوتا ہے اور عبادت کی مشقتوں سے وہ متفر ہوتا ہے، ایسے شخص کو وہ آدمی برا لگتا ہے جو اس کو برے کاموں سے منع کرے اور نیک کام کرنے کا حکم دے۔

حضرت نوح علیہ السلام کو مبلغ دین میں کفار کا کوئی خوف تھا نہ ان سے کسی نفع کی توقع تھی

حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم کو ان کا قیام اور ان کا نصیحت کرنا ناگوار ہے تو انہوں نے ابتداء سے یہ فرمایا: فعلی اللہ نہ نکلت ”میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے“ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر کامل بھروسہ ہے کیونکہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور تم اس وہم میں نہ رہنا کہ تم جو مجھے قتل کرنے اور ایذا پہنچانے کی دھمکیاں دیتے ہو تو میں اس سے ڈر کر اپنے مشن کو ترک کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے کو چھوڑ دوں گا، پھر دوسری بار تاکید کی: فاجمعوا امرکم گویا کہ یہ فرمایا کہ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو وہ جمع کر لو، اور نہ صرف تم بلکہ تم اپنے ساتھ اپنے مزعوم خداؤں کو بھی ملاؤ، پھر تیسری بار فرمایا: پھر وہ تمہاری سازش (تمہارے گروہ پر) مخفی نہ رہے، یعنی تم نے میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے وہ کھلم کھلا کرو، پھر چوتھی بار فرمایا: ثم اقصوا الی ”پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو“ یعنی تم جو کچھ مجھے ضرر پہنچانا چاہتے ہو اور میرے خلاف جو بھی شر اور فساد کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو، اور پانچویں بار فرمایا: اور مجھے مصلحت نہ دو یعنی تم جس قدر جلد میرے خلاف کارروائی کر سکتے ہو وہ کرو، اس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کفار کی دھمکیوں سے بالکل نہیں ڈرتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ پر کامل

توکل تھا۔

اس کے بعد فرمایا: پھر اگر تم اعراض کرو تو میں نے (تبلیغ دین کا) تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ اس قول میں بھی اس پر دلیل دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کفار سے بالکل ڈر نہ تھا کیونکہ خوف یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دشمن کی طرف سے کوئی شریچہ لگاؤ حضرت نوح کے پہلے ارشادات سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کفار کے شر اور فساد کوئی پرواہ نہیں تھی، یا خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ متوقع منافع اور فوائد منقطع ہو جائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، آپ نے ان سے کوئی چیز نہیں لی تھی کہ ان کی ناگواری کی بناء پر اس کے چھین جانے کا خوف ہوتا۔

اس کے بعد فرمایا: میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم دین اسلام قبول کرو یا نہ کرو مجھے دین اسلام پر برقرار رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دین اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے مجھے خواہ کوئی ضرر پہنچے مجھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرمائیں برداری پر برقرار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں (سوار) تھے سب کو (طوفان سے) نجات دی اور ہم نے انہیں (ان کا) جانشین بنادیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی ان کو ہم نے غرق کر دیا تو آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا ○ پھر نوح کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے، جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے، ہم اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ○ (یونس: ۷۳-۷۴)

حضرت نوح کی قوم کے کافروں کا انجام

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کیا معاملہ ہوا، اور اب یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کی قوم کے کفار کے درمیان انجام کار کیا معاملہ ہوا، سو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب مومنین کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار سے نجات دی، اور یہ کہ ان کو کفار کا جانشین بنادیا پس طور کہ کفار کو غرق کر دیا اور کفار کے متعلق یہ فرمایا کہ ان کو ہلاک کر دیا اور غرق کر دیا۔ اس آیت میں کفار کے لیے تریب اور عبرت کا سامان ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی تکذیب کریں گے ان پر ایسا عذاب آسکتا ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کے کذبین پر آیا تھا اور اس آیت میں مومنوں کے لیے ترغیب ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تحریص ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے اصحاب کو مخالفین کے شر اور فساد سے نجات عطا کی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ قوم نوح کے غرقاب ہونے کی تفصیل باقی سورتوں میں مذکور ہے۔

اس کے بعد فرمایا: پھر نوح کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے رسولوں کا نام ذکر نہیں فرمایا، ان رسولوں میں سے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام وغیرہم ہیں، ان انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم معجزات دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان انبیاء کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کی طرح اپنے نبیوں کی

کھذیب کی اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔

کافروں کے دلوں پر مر لگانے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: ہم اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مر لگا دیتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ: جب اللہ نے خود ہی ان کے دلوں پر مر لگا دی ہے تو ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کا سخت کفر کیا جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مر لگا دی، دوسرا جواب یہ ہے کہ مر لگانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور یہ ایمان لانے کے مثالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلَّ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَیْہِمْ کُفْرَہُمْ فَلاَ یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۵﴾ (النساء: ۱۵۵)

بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مر لگائی ہے تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔

اس آیت کی زیادہ تفصیل ہم نے البقرہ: ۷ میں بیان کر دی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا وہ مجرم لوگ تھے ○ پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے ○ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو، جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ جادو کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے ○ (یونس: ۷۷-۷۸)

فرعون اور اس کے درباریوں کے قول میں تعارض کا جواب اور حضرت موسیٰ کے معجزہ کا جادو نہ ہونا

ان آیتوں کا معنی بالکل واضح ہے، صرف یہ بات وضاحت طلب ہے کہ آیت: ۷۶ میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو دیکھ کر فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ بے شک یہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے اور آیت: ۷۷ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے حق (معجزہ) کو دیکھ کر یہ کہا کیا یہ جادو ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ جادو ہے؟ یہ فرعون اور اس کے درباریوں کا قول نہیں ہے بلکہ ان کا قول محذوف ہے اور وہ یہ ہے تم وہ کہتے ہو جو کہتے ہو، اور پورا مفہوم یوں ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے متعلق وہ کہتے ہو جو کہتے ہو؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور انکار فرمایا: کیا یہ جادو ہے؟ پھر اس معجزہ کو جادو قرار دینے کا بطلان فرمایا: یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے، جادو کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا ہے، جادو کرنے والے تو نظر بندی کرتے اور طمع کاری کرتے ہیں اور لامحی کو سانپ بنا دیتا اور ید بیضا نظر بندی یا طمع کاری نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس (دین) سے پھیر دو، جس پر ہم نے اپنے باپ و ادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ○ فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ ○ پس جب وہ جادوگر آ گئے، موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ○ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے بے شک عنقریب اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں فرماتا ○ اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو ○ (یونس: ۸۲-۷۸)

قوم فرعون کے بیان کردہ دو عقیدے

اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو قبول نہ کرنے کے دو سبب بیان کیے: ایک یہ کہ ہم اس دین کو ترک نہیں کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے ہوئے پایا، انہوں نے دلائل ظاہرہ کے مقابلہ میں اندھی تقلید کو ترجیح دی اور اس پر اصرار کیا کہ اور دو سبب یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ملک مصر میں اپنی بڑائی، اپنا تسلط اور اپنا اقتدار چاہتے ہیں کیونکہ جب مصر کے رہنے والے ان کے معجزات کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں گے تو پھر سب ان ہی کے مطیع اور فرماں بردار ہوں گے۔ انہوں نے پہلے اندھی تقلید سے استدلال کیا اور اس کے بعد اس سے کہ مصر کی حکومت کو وہ اپنے ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتے اور پھر صراحتاً کہہ دیا کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا جادو کے زور سے معارضہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا تھا وہ دراصل جادو کی قسم سے ہے، پھر فرعون نے جادو گردوں کو جمع کیا تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیش کرو جو کچھ تم پیش کرنا چاہتے ہو!

جادو کا حکم دینے کی توجیہ

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ معجزہ کا جادو سے مقابلہ کرنا کفر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کفر کا حکم کس طرح دیا؟ جبکہ کفر کا حکم دینا بھی کفر ہے!

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لاشعیاں اور رسیاں بھینکنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے جو کچھ جادو گردوں نے پیش کیا ہے وہ عمل فاسد اور سخی باطل ہے، اور جادو گردوں کا یہ عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار کا ذریعہ بنا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی منفہ جادو گردوں کا عمل مطلوب نہیں تھا بلکہ ان کا عمل اس لیے مطلوب تھا کہ وہ ان کے عمل کی ناکامی اور نامرادی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار اور سرفرازی کا سبب بنے۔

جب جادو گردوں نے اپنی لاشعیاں اور رسیاں ڈال دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تم نے جو بھی عمل کیا وہ محض باطل جادو ہے، اور یہ اس لیے فرمایا کہ جادو گردوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اس لیے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے اور وہ محض طمع کاری ہے جس کا بطلان ابھی ظاہر ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے گا اللہ تعالیٰ نے باقی سورتوں میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اس نے جادو کو کس طرح باطل فرمایا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اڑا دیا بن کر ان تمام لاشعیاں اور رسیوں کو کھا گیا تھا۔

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

سورۃ ابراہیم، موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا اور وہ بھی فرعون اور اس کے

وَمَلَأْهُمْ أَنِ يَفْتِنَهُمْ طُورَانِ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ

دربار یوں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو فتنہ میں مبتلا کر دیں گے اور بے شک فرعون زمین میں مشکبہ تھا اور وہ یقیناً

لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝۸۳ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُومِرَانِ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ

مرد سے بڑھنے والوں میں سے تھا ○ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر

تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝۸۴ فَقَالُوا عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو ○ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے اے ہمارے رب! ہم کو ظالم لوگوں

فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝۸۵ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝۸۶ وَ

کے ذریعہ آزمائش میں مبتلا نہ کر ○ اور ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما ○ اور

اَوْحِنَا اِلٰی مُّوسٰی وَاٰخِيْهِ اَنْ تَبُوَ الْقَوْمَ مَكْبٰهًا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَّاجْعَلُوْا

ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو

بُيُوتَكُمْ قَبْلَةً وَّاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَّبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۸۷ وَقَالَ مُّوسٰی

قبلہ (مساجد) قرار دو اور نماز پڑھو اور مومنین کو بشارت دو ○ اور موسیٰ نے کہا

رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاةَ زَيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

اے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے

رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ

اے ہمارے رب! تاکہ وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں، اے ہمارے رب! ان کے مال و دولت کو برباد کر دے اور

عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝۸۸ قَالَ قَدْ

ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں ○ فرمایا

اٰجِبْتُ دَعْوَكُمْ اَفَاَسْتَقِيْمًا وَّلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۸۹

تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تم دونوں ثابت قدم رہنا اور جاہلوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا ○

وَجَوْرًا نَّابِيْنِيْ اِسْرَءِيْلَ الْبَحْرَ فَاتَّبِعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے دشمنی اور سرکشی سے ان

وَعَدُوا حَتَّىٰ إِذَا آدَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ جس پر نبی اسرائیل ایمان

آمَنْتُ بِهِ يَتُوبُ الْإِسْرَءِيلُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ أَلَمْ يَكُنْ وَقَدْ

لائے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں ○ (فرمایا اب ایمان لایا ہے)

عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ

حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا ○ سو آج ہم تیرے (بے جان) جسم کو

بِبَدَانِكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

بِجَانِبِكَ لَمَكُونُوا لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

عَنِ آيَتِنَا لَغَفُلُونَ ﴿٩٢﴾

ہماری نشانیں سے غافل ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو (ابتداءً) موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا (اور وہ بھی) فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو فتنہ میں مبتلا کر دیں گے اور بے شک فرعون زمین میں منکبر تھا اور وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا ○ (یونس: ۸۳)

ربط آیات اور فرعون کے واقعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عظیم معجزات پیش کیے اور ان کا عصا جادو گروں کی تمام لاثیوں اور رسیوں کو کھایا یہ ایسا عظیم حسی معجزہ تھا جس کو تمام لوگوں نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اس کے باوجود حضرت موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایا اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کفار مکہ کے اعراض کرنے اور کفر پر اصرار کرنے پر غم نہ کریں کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے کہ ان کی پیغم تبلیغ اور بکثرت معجزات دکھانے کے باوجود معدودے چند افراد ہی ایمان لاتے ہیں، سو اگر آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود چند افراد نے ہی اسلام قبول کیا ہے تو اس پر غم نہ کریں، آپ اس معاملہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ منسلک ہیں۔

حضرت موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کا مصداق

اس آیت میں ذکر فرمایا ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کی بعض اولاد ایمان لائی۔ اس بعض اولاد کے تعین میں اختلاف ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لمبے عرصہ کے بعد وہ لوگ مر گئے اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: جن لوگوں کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی وہ بنی اسرائیل نہیں تھے بلکہ وہ فرعون کی قوم کے پسند لوگ تھے۔ ان میں فرعون کی بیوی، آل فرعون کا مومن، فرعون کا خازن اور فرعون کے خازن کی بیوی تھی۔ حضرت ابن عباس کی دوسری روایت یہ ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل کی اولاد تھے۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں: میرے نزدیک راجح مجاہد کی روایت ہے کہ جن لوگوں کی ذریعہ ایمان الائی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا اور وہ بنو اسرائیل ہیں، لمبا عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے مر گئے، پھر ان کی اولاد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا اور ان میں سے بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ (جامع البیان ج ۱۱ ص ۱۹۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

بنی اسرائیل کی اولاد میں سے جو بعض ایمان لائے تھے ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ فرعون اور اس کے سردار ان کو قتل میں مبتلا کر دیں گے کیونکہ وہ فرعون سے بہت ڈرتے تھے اور فرعون کی گرفت بہت سخت تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور قتل کا معنی ہے آزمائش اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر کے ان کو ان کے سابق دین کی طرف لوٹانے کی کوشش کرے گا اور فرعون زمین میں منکبر تھا کیونکہ وہ اپنے مخالفین کو سخت سزا میں دیتا تھا اور بہت قتل کرتا تھا اور وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا کیونکہ اس نے اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود الوہیت کا دعویٰ کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر توکل کرو اگر تم (واقعی) مسلمان ہو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے اے ہمارے رب! ہم کو ظالم لوگوں کے ذریعہ آزمائش میں مبتلا نہ کرو اور ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما (یونس: ۸۶-۸۳)

اسلام اور ایمان کا معنی اور اس معنی پر توکل کا متفرع ہونا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو، کیونکہ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور واجب الوجود ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ حادث ہے اور اس کی مخلوق ہے اور اس کے زیر تصرف اور اس کے زیر تدبیر ہے اور جب بندہ میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہو جائیں گی تو وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے گا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر توکل کا نور پیدا ہو جائے گا اور توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور تمام احوال میں صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا: فعلی اللہ تو کلت ”میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے“ (یونس: ۷۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم صرف اللہ پر توکل کرو، (یونس: ۸۳) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی ذات میں کامل تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو کامل بنانے والے تھے اور ان دونوں مرتبوں میں بڑا فرق ہے۔

حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں کی دعا کے دو محمل

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے دعا کی تھی: اے ہمارے رب! ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا،

اس کے دو عمل ہیں: ایک یہ ہے کہ قوم فرعون کو ہمارے ذریعہ آزمائش میں مبتلا نہ کر، کیونکہ اگر تو نے قوم فرعون کو ہم پر مسلط کر دیا تو ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو وہ ہم پر مسلط نہ ہوتے اور یہ ان کے کفر پر اصرار کرنے کا قوی ثبوت ہو جائے گا اور اس طرح ہم پر ان کا تسلط ان کے لیے آزمائش بن جائے گا اگر تو نے ان کو ہم پر مسلط کر دیا تو وہ آخرت میں عذاب شدید کے مستحق ہوں گے اور یہ ان کے لیے آزمائش ہے اور اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ ان ظالموں کے ذریعہ ہم کو آزمائش میں مبتلا نہ کریں یعنی ان کو ہم پر قدرت نہ دے تاکہ وہ ہم پر ظلم اور قہر کریں اور یہ خطرہ ہو کہ ہم اس دین سے پھر جائیں جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔

اور پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ! ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ (مساجد) قرار دو اور نماز پڑھو اور مومنین کو بشارت دو (یونس: ۸۷) بنی اسرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محال

اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ (مساجد) قرار دو، اس کی تفسیر میں مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

عکرمہ حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں: بنو اسرائیل نماز پڑھنے میں فرعون اور اس کی قوم سے ڈرتے تھے تو ان کو حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو مسجد بناؤ اور ان میں نماز پڑھو۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۷۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ فرعونوں پر ظاہر کر کے نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو قبلہ رو بنائیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۸۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قبلہ سے مراد کعبہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین کو اپنے معابد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے فرعون کا خوف ہوا تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں قبلہ رو مساجد بنائیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے خفیہ طریقہ سے نماز پڑھیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام ابن جریر نے کہا: بیسوت کا غالب استعمال رہائشی گھروں کے لیے ہوتا ہے اور قبلہ کا غالب استعمال نماز کے قبلہ کے لیے ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کو ان ہی معانی پر محمول کرنا چاہیے جن کے لیے غالب استعمال ہو، اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہو گا کہ اپنے گھروں میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھو اور اقبسوا الصلوٰۃ کا معنی ہے فرض نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ اس کے اوقات میں پڑھو، اور بشر الممتنع منین کا معنی ہے اے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم) مومنین کو عظیم ثواب کی بشارت دیجئے۔ (اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو یہ بشارت دیجئے کہ غنقریب اللہ ان کو فرعون اور اس کے سرداروں پر غلبہ عطا فرمائے گا) (جامع البیان جزء ۱۱ ص ۲۰۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے، اے ہمارے رب! تاکہ وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکادیں، اے ہمارے رب! ان

کے مال و دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں ○ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تم دونوں ثابت قدم رہنا اور جاہلوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا ○ (یونس: ۸۹-۸۸)

فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ کی دعاء ضرر کی توجیہ

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے معجزات کو ظاہر کرنے میں بہت مبالغہ کیا اور اس کے باوجود یہ دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم نے کفر پر اصرار کیا اور ایمان لانے سے انکار کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور اس کے ساتھ ان کے وہ جرائم بھی بیان کیے جن کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تھی اور ان کے جرائم یہ تھے کہ انہوں نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کو ترک کر دیا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں یہ ذکر کیا ”تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے“ اور یہاں زینت سے مراد ہے ان کی صحت اور ان کا حسن و جمال، عمدہ لباس، بکثرت سواریاں، گھر کا ساز و سامان اور سونے اور چاندی کا ڈھیروں مال۔

اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی دعا کی توجیہات

اس دعائیں فرمایا: اے ہمارے رب! تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکادیں۔ اور فرمایا: اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت اس لیے عطا کی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اس لیے مبعوث فرماتا ہے کہ وہ بندوں کو گمراہ کریں اور اس مغرور سے تو دین اور شریعت کا مقصود فوت ہو جائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ لام ”کے“ نہیں ہے جس کا معنی ہے تاکہ وہ گمراہ کریں بلکہ یہ لام عاقبت ہے اور اس کا معنی ہے انجام کا وہ گمراہ کر دیں یا نتیجہ گمراہ کر دیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثال یہ ہے:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرِيبًا۔ (النقص: ۸)

اسی طرح جب کہ قوم فرعون کا انجیل گمراہ ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس کی خبر دے دی تھی اس لیے انہوں نے دعائیں کہا کہ تو نے ان کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے تاکہ انجام کار یہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر دیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں ”لا“ محذوف ہے، اصل عبارت یوں ہے: رَبَّنَا لَّا يَضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ اے ہمارے رب تاکہ یہ تیرے راستے سے گمراہ نہ کر سکیں ”اس کی مثال قرآن مجید میں یہ ہے:

يَسِّرُ اللَّهُ لَكَ النَّجْيَ وَلَا يَصْلُوكَ۔ (النساء: ۱۷۶)

اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ۔

یہاں بھی عبارت میں لا محذوف ہے اور مراد ہے لا تَضِلُّوْا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس کی ایک اور مثال یہ ہے:

قَالُوا بَلَىٰ سَنُعَذِّبُكَ نَارًا تَحْوِلُكَ اَيَّامًا يَوْمَ الْعِقَامَةِ اِنَّكَ كُنَّا عَلٰى هٰذَا غٰفِلِيْنَ۔ (الاعراف: ۱۷۲)

خبر تھے۔

اصل میں لاشائے قتلہ تھا ”تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔“
اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمزہ استفہام محذوف ہے اور لام لام ”کے“ ہے اور اس کا معنی یوں ہے: کیا تو نے ان کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال اس لیے دیا تھا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں!
دعا کی قبولیت میں جلدی کی امید رکھنا جہالت ہے

حضرت موسیٰ نے اپنی دعائیں کہا: ”ربنا اطعمس علی اموالہم“ طعمس کا معنی ہے مسح کرنا۔ شحاک نے بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ان کے درام اور دنانیر متوش پھرن گئے تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۹۶)
اور انہوں نے اپنی دعائیں کہا: ”اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں“ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مرگھا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لاسکیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔“ اس کے دو محل ہیں: ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے اور جو شخص کسی کی دعا پر آمین کہے وہ بھی دعا کرنے والا ہے اور اس کا دوسرا محل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے دعا کی ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۱۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم دونوں ثابت قدم رہنا یعنی رسالت پر اور تبلیغ دین پر اور دلائل قائم کرنے پر ثابت قدم رہنا، امین جرجہ کرنا اس دعا کے بعد فرعون چالیس سال زندہ رہا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۱۲)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم دونوں جابلوں کے طریقہ کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔“ جابل لوگ جب دعا کرتے ہیں تو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے اور بعض اوقات اس کی دعا کا جو وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور مقبولیت میں جلدی صرف جابل لوگ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا:

اے نوح! آپ مجھ سے وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں،
فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّنِي
اَعْطَاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ السَّاجِدِيْنَ (ہود: ۳۶)
میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جابلوں میں سے نہ ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے دشمنی اور سرکشی سے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں (فرمایا:) اب! (ایمان لایا ہے) حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا (سو آج ہم تیرے (بے جان) جسم کو بچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیں سے غافل ہیں (یونس: ۹۲-۹۰)

بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات اور فرعون کا غرق ہونا

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی دعا قبول فرمائی، تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک معین وقت میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپنا سامان تیار کر لیں۔ فرعون اس معاملہ سے غافل تھا اس کو جب معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل اس کے ملک سے نکل گئے تو وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے

(۲) فرعون نے جب عذاب کو دیکھ لیا تو اس نے وقتی طور پر عذاب کو ٹالنے کے لیے ایمان کا اظہار کیا اس کا مقصد اللہ کی عظمت و جلال کو ماننے کا نہ تھا اور نہ ہی اس نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا۔

(۳) ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کرے، فرعون نے اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کیا تھا لیکن حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار نہیں تھا اس لیے اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا، اگر کوئی شخص ہزار مرتبہ بھی اشهد ان لا الہ الا اللہ پڑھے اور اشهد ان محمداً رسول اللہ نہ پڑھے تو وہ مومن نہیں ہوگا۔

فرعون کے منہ میں جبرئیل کا مٹی ڈالنا اور اس پر اشکال کا جواب

ہم نے متعدد حوالوں سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو حضرت جبرئیل نے اس کے منہ میں کچھ ڈال دی تاکہ وہ توبہ نہ کر سکے، اس حدیث پر امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ نے حسب ذیل اعتراضات کیے ہیں:

فرعون اللہ پر ایمان لانے کا مکلف تھا تو حضرت جبرئیل پر یہ لازم تھا کہ وہ توبہ کرنے میں فرعون کی معاونت کرتے، نہ کہ اس کی توبہ کو روکنے کی کوشش کرتے، نیز توبہ صرف زبان سے اعتراف اور ندامت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے نادم ہونے کا نام ہے ورنہ گونگے کی توبہ متصور نہیں ہوگی اور جب دل سے نادم ہونے کا نام توبہ ہے تو پھر اس کے منہ میں مٹی ڈالنا بے سود ہے، نیز جب جبرئیل اس کو توبہ کرنے سے روک رہے تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو کفر پر قائم رکھنا چاہتے تھے، اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام سے فرمایا:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ بِاللَّهِ إِلَهٌ إِلَّا أَنَا فَذَرْهُ يَخْشَىٰ - تم دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت

حاصل کرے یا اللہ سے ڈرے۔ (۳۳: ۵۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ فرعون ایمان لے آئے، بھریہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت جبرئیل کو فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے کے لیے بھیجے تاکہ وہ اللہ پر ایمان نہ لاسکے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۹۷) دار احیاء التراث العربی بیروت) امام رازی کے یہ اعتراضات بہت قوی ہیں لیکن ہم احادیث کا خادم ہونے کی حیثیت سے ان احادیث کا تحفظ کریں گے، اور ان کے اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ فرعون اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر کے اس درجہ پر پہنچ چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لاتا پھر بھی اس کے ایمان کو قبول نہ کیا جاتا اس لیے جبرئیل کو اس وقت اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کے لیے بھیجا تاکہ اس پر یہ واضح کر دیا جائے کہ توبہ راندہ و رگاہ ہو چکا ہے اور اب تیرا ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔

قرآن مجید کی صداقت

سو آج ہم تیرے (بے جان) جسم کو بچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تیری قوم تو سمندر کی گمراہی میں غرق ہو چکی ہے لیکن ہم تیرے بے جان جسم کو سمندر کی گمراہی سے نکال لیں گے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آج وہ بے جان مردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو بچالینے کا اعلان فرمایا اور اس کا جسم آج تک محفوظ ہے، مصر پر غیر مسلموں کی حکومت بھی رہی لیکن کسی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اس کے جسم کو ضائع کر دے یہ قرآن مجید کی صداقت اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَآئِدَیْكَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۖ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ

سو انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ ان کے پاس رہ ذریعہ تو رات، علم آ گیا، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن

يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا

اس چیز میں فیصلہ فرمائے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں ○ پس (اے مخاطب!) اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ

جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں۔ بے شک

جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ

تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے پس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا ○ اور ان لوگوں میں سے

مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ

ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤ گے ○ (اے رسول مکرم!)

حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ

بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے ○ خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں

حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَتَنْفَعَهَا

حتیٰ کہ وہ دروز مال عذاب کو دیکھ لیں ○ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوں کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے تو اس کا

إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُؤْتَسَّرُونَ ﴿٩٨﴾ لَمَّا أَمِنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ

ایمان اس کو نفع دینا سوا ایسے قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں دولت کا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٩﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ

عذاب دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ پہنچایا ○ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے

مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا

تمام لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے حتیٰ کہ وہ

مُؤْمِنِينَ ۹۹ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

ایمان لے آئیں ○ اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے،

وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۱۰۰ قُلْ انظُرُوا

اور جو دگ بے عقل ہیں ان پر وہ (کفر کی) نجاست ڈال دیتا ہے ○ آپ کہیے تم غور سے دیکھو

مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ

آسمانوں اور زمینوں میں اس کی وعدت کی، کیسی نشانیاں ہیں! اور یہ نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی

عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۱۰۱ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ

قائمہ نہیں پہنچا سکتے جو (معاذ اللہ) ایمان نہیں لانے ○ پس یہ لوگ صرف اس طرح کے ایام کا انتظار کر رہے ہیں

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ

جیسے (عذاب کے) ایام ان سے پہلے قوموں پر گزر چکے ہیں، آپ کہیے کہ تم (بھی) انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے

الْمُنْتَظِرِينَ ۱۰۲ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا

والوں میں سے ہر ایک ○ پس ہم (عذاب آنے پر) اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو (عذاب) بچاتے رہے ہیں، اس طرح اللہ کی

عَلَيْنَا تُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۱۰۳ قُلْ لِيَأْيَهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ

سنت جا رہے ہو، تمہاری رو میں نصیحت کرتا ہے ○ آپ کہیے اے لوگو! اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو

مَنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں اللہ کی عبادت

أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ ۱۰۴ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۱۰۵

کرتا ہوں جو تمہاری رو میں نصیحت کرتا ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں ○

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۱۰۶

اور آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں باطل سے منہ مڑاتے ہوئے اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں ○

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ

اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، اگر بلائیں آپ کے ایسا کیا

فَأَنْتَ إِذْ أَقْبَنَ الظَّالِمِينَ ﴿۹۳﴾

تو آپ ظالموں میں سے ہر جاہل گمراہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عہد جبکہ دی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، سوانہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ ان کے پاس (بذریعہ تورات) علم آگیا بے شک آپ کا رب قیامت کے دن اس چیز میں فیصلہ فرمادے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں ○ پس (اے مخاطب!) اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آگیا ہے پس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا ○ اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے ○ (اے رسول مکرم!) بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے ○ خواہ ان کے پاس تمام نشانیں آجائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو (بھی) دیکھ لیں ○ (یونس: ۹۷-۹۳)

بظاہر رسول اللہ ﷺ کی طرف قرآن میں شک کرنے کی نسبت اور اس سے عام لوگوں کا مراد ہونا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور آپ کو قتل دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں جن سے قرآن مجید کی صداقت اور آپ کی نبوت کی حقانیت کا علم ہوتا ہے:

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس رکوع کی پہلی چار آیتوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا عام انسانوں سے خطاب ہے، اگر اس میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو یہ بظاہر آپ سے خطاب ہے اور اس سے مراد آپ کا غیر ہے یعنی عام انسان اور اس کی نظیر یہ آیتیں ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ - (الاحزاب: ۱)

اے نبی اللہ سے ڈرے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے۔

اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔

(الزمر: ۶۵)

اس خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہیں بلکہ آپ کا غیر عام انسان مراد ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ اس رکوع کی آیت ۱۰۳ میں فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

اے لوگو! اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو۔

(یونس: ۱۰۳)

اس آیت میں صراحتاً فرمایا کہ شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے، لہذا یہ آیت پہلی آیتوں کی تفسیر ہے کہ ان آیتوں میں شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلی آیتوں میں اشارتا عام لوگ مراد ہیں اور اس آیت میں

صراحت کے ساتھ عام لوگوں کا ذکر فرمایا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک ہو گا تو دوسرے لوگوں کو بطریق اولیٰ آپ کی نبوت میں شک ہو گا اور اس سے شریعت بالکلہ ساقط ہو جائے گی۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک ہو تو اہل کتاب کے خبر دینے سے یہ شک کس طرح داخل ہو گا کیونکہ اکثر اہل کتاب تو کفار ہیں اور اگر اہل کتاب میں سے کوئی مومن بھی آپ کی نبوت کی خبر دے تب بھی اس کی خبر حجت نہیں ہوگی خصوصاً اس لیے کہ ان کے پاس تورات اور انجیل کے جو نسخے ہیں وہ سب محرف ہیں، پس واضح ہو گیا کہ ان پہلی تین آیتوں میں ہر چند کہ بظاہر آپ سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں اس نے مراد آپ کی امت ہے یا عام لوگ مراد ہیں۔

حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں شک کیا تھا نہ اہل کتاب سے سوال کیا تھا۔

قائدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ذکر کیا میں شک کرتا ہوں نہ میں نے سوال کیا۔

(جامع البیان ۱۱ ص ۲۱۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

شک کی نسبت کا عام لوگوں کی طرف ہونا

اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام انسان سے خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تین قسم کے لوگ تھے: ایک وہ جو آپ کی تصدیق کرتے تھے، دوسرے وہ جو آپ کی تکذیب کرتے تھے اور تیسرے وہ لوگ جن کو آپ کے نبی ہونے کے متعلق شک اور تردد تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تین قسم کے لوگوں سے خطاب فرمایا اور جن اہل کتاب سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے اس سے مراد حضرت عبد اللہ بن سلام، عبد اللہ بن مسعود، حضرت تیم داری اور کعب احبار وغیرہ ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مسلمانوں کے نزدیک تو اس وقت کی آسمانی کتابیں محرف ہیں تو پھر ان محرف کتابوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کا ذریعہ کیسے بنایا، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تحریف یہ تھی کہ جو آیات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں وہ ان آیات کو چھپاتے تھے، تو اگر وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر دیتے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت قوی دلیل ہوتی۔

شک کی نسبت کے متعلق بعض تراجم

ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ بعض مفسرین نے اس آیت میں شک کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے اور بعض مفسرین نے عام مخاطب کی طرف شک کی نسبت کی ہے، اسی اعتبار سے مترجمین نے اس کے ترجمے بھی دو طرح کے کیے ہیں، پہلے ہم ان مترجمین کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے شک کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے:

شیخ سعدی شیرازی متوفی ۶۷۱ھ لکھتے ہیں:

پس بہ پرس آنانکہ سے خوانند کتاب از پیش تو بدرستی کہ آمد جو بیان راست از پروردگار تو پس مباحث ہرگز از شک

آرندگان۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۶ھ لکھتے ہیں:

پس یہ پرس آنا نرا کہ مے خوانند کتب از پیش تو ہر آئینہ آمدہ است پیش تو وحی درست از پروردگار تو پس مشوا از شک آرنہ گان۔

شاہ رفیع الدین دہلوی متوفی ۱۱۳۳ھ لکھتے ہیں:

پس سوال کر ان لوگوں سے کہ پڑھتے ہیں کتب پہلے تجھ سے، تحقیق آیا ہے تیرے پاس حق، پروردگار تیرے سے، پس مت ہو شک لانے والوں سے۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی متوفی ۱۱۳۰ھ لکھتے ہیں:

تو پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتب تجھ سے آگے بے شک آیا ہے تجھ کو حق تیرے رب سے سو تو مت ہو شبہ لانے والا۔ سید محمد محدث کچھوچھوی لکھتے ہیں:

تو اگر تم شک میں ہوتے جسے آثار اہم نے تمہاری طرف تو پوچھ لیتے ان سے جو پڑھتے ہیں کتب تم سے پہلے۔

اور جن مترجمین نے شک کی نسبت عام لوگوں کی طرف کی ہے ان کے یہ تراجم ہیں:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتب پڑھنے والے ہیں۔

اور ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ، متوفی ۱۴۰۶ھ لکھتے ہیں:

تو (اے سننے والے) اگر تو شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے (اپنے رسول کی وساطت سے) تیری طرف نازل فرمائی تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتب پڑھتے ہیں۔

ہم نے بھی ان ہی تراجم کی اتباع کرتے ہوئے لکھا ہے:

پس (اے مخاطب!) اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتب کو پڑھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے کلمات کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی ورنہ تم

نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ (یونس: ۹۵) ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تین

قسم کے لوگ تھے: ایک وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو آپ کی تکذیب کرتے

تھے اور تیسرے وہ تھے جن کو آپ کی نبوت میں شک تھا اور شک کرنے والوں کا معاملہ کذبین سے کم ہے اس لیے پہلے فرمایا:

تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا اور چونکہ تکذیب کرنے والوں کا معاملہ شک کرنے والوں سے زیادہ سخت ہے اس لیے

ان کے بعد تکذیب کرنے والوں کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں اور اس کے بعد فرمایا: بے شک جن

لوگوں کے متعلق آپ کے رب کے کلمات صادر ہو چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ازل سے جن لوگوں کے

متعلق علم تھا کہ ان کو ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار دیا جائے گا لیکن وہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہوں گے، وہ کثیر معجزات اور

دلائل دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق شقاوت کا فیصلہ کر دیا، سو جو لوگ اللہ کے علم

میں ازل میں شقی تھے اور ان کے لیے ازل میں شقاوت لکھی جا چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

اس آیت میں کلمات کا ذکر ہے اور کلمہ سے مراد اللہ کا حکم اور اس کی خبر ہے اور بندہ میں قدرت اور داعیہ (فعل کا محرک اور باعث) کا مجموعہ پیدا کرتا ہے جو اس اثر کا موجب ہے، حکم، خبر اور علم تو ظاہر ہے، اور قدرت اور داعی کا مجموعہ بھی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ بندہ میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قدرت پیدا کرتا ہے اور خیر اور شر میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کی طاقت دیتا ہے پھر خیر اور شر میں سے جس چیز کو بندہ اختیار کرتا ہے اس میں وہی چیز پیدا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندہ نے خیر اور شر میں سے کس کو اختیار کرتا ہے، سو جن کے متعلق اللہ کو ازل میں علم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے متعلق فرمایا: بے شک جن لوگوں کے متعلق آپ کے رب کے کلمات صادر ہو چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ امام رازی نے اس کی دوسری تقریر کی ہے کہ بندہ میں قدرت اور داعی (یعنی فعل کا محرک) دونوں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پس اللہ نے جس کو ازل میں شقی بنایا وہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن یہ تقریر عام ذہنی سطح سے ملتا ہے۔ امام رازی معتزلہ اور قدوریہ کے رد میں شدت کرتے ہوئے جبر کی طرف چلے گئے ہیں، اور اہل سنت کا مسلک جبر اور قدر کے درمیان ہے یعنی فعل کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اس کو اختیار بندہ کرتا ہے، اگر اختیار کی نفی کر دی جائے اور کہا جائے کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو یہ جبر کا مذہب ہے اور اگر کہا جائے کہ فعل کو بندہ پیدا کرتا ہے تو پھر یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو کوئی ہستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ (عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سو یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں دلت کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ پہنچایا ○ (یونس: ۹۸)

حضرت یونس علیہ السلام کا نام و نسب

امام ابو القاسم علی بن الحسن المعروف بابن عساکر متوفی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں:

حضرت یونس علیہ السلام لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کے نواسے ہیں، شام کے رہنے والے تھے اور حلبک کے محال میں سے تھے، ایک قول یہ ہے کہ یہ یحییٰ بن فوت ہو گئے تھے، ان کی والدہ نے اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، ان کے سوا ان کی والدہ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، چالیس سال کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، وہ بنی اسرائیل کے بہت عبادت گزاروں میں سے تھے، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے شام چلے گئے اور دجلہ کے کنارے پہنچ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل ینوا کی طرف بھیجا۔ (دریادجلہ کے شرعی کنارے جہاں موصل نامی شہر ہے وہاں ایک قدیم شہر تھا)

(مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۲۸۸، ۱۰۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۱ھ)

حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات

اور ذوالنون کو یاد کیجئے جب وہ غضب ناک ہو کر نکلے سو انہوں نے یہ لگان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے پھر تاریکیوں میں انہوں نے پکارا: (اے اللہ!) تیرے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، تو پاک ہے بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا تو ہم نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو غم سے نجات

وَدَا الْثَوْنِ اِذْ ذَهَبَ مَغَاضِبًا قَطَنَ اَنْ لَّنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰۤی فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ - اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ○ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْعَمِیْقِ كَذٰلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ ○ (الانبیاء: ۸۸-۸۷)

دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں ○

اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں ○ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے ○ پھر قرعہ اندازی کرائی تو وہ مفلوین میں سے ہو گئے ○ اور ان کو مچھلی نے نگل لیا در آنحالیکہ وہ خود کو ملامت کرنے والوں میں سے تھے ○ پس اگر وہ توبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوتے ○ تو وہ ضرور یوم شریک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ○ تو ہم نے ان کو کھلے میدان میں ڈال دیا در آنحالیکہ وہ بیمار تھے ○ اور ہم نے ان پر زمین پر پھینکے والا کدو کار درخت اگا دیا ○ اور ہم نے انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا ○

تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جب انہوں نے غم کی کیفیت میں اپنے رب کو پکارا ○ اگر ان کے رب کی نعمت ان کی مدد نہ فرماتی تو وہ ضرور میدان میں ڈال دیئے جاتے در آنحالیکہ وہ ملامت زدہ ہوتے ○ پس ان کے رب نے انہیں عزت دی اور انہیں صالحین میں سے کر لیا۔

وَلَوْلَا يُوسُسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ○ إِذْ أَنْقَذَ إِلَىٰ أَمْلُكِهِ الْمُسْحُورِينَ ○ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ○ فَاتَّقَمَتِ الْحَوْتَ وَهُوَ مُبِينٌ ○ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ ○ لَكُنْتَ فِي بَطْنِهَا إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○ قَبْلَهُ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ سَفِينٌ ○ وَاتَّقَمْنَا عَلَيْهِ حَبْرَةً مِنْ كَفْطَيْنِ ○ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مَلَكٍ أَلِفٍ أُوَيُّوْدُونَ ○ قَامُوا فَاصْطَفَيْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ○

(الصفت: ۱۳۸-۱۳۹)

فَاصْطَفَىٰ لِحُكْمِ رَبِّكَ ○ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحَبْرِ ○ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ○ لَوْلَا أَنْ نَدْرَكَهُ زَيْعَةً مِنْ رَبِّهِ لَكُنْذِرَ الْعُرَاءِ ○ وَهُوَ مَذْمُومٌ ○ فَاجْتَبَيْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ○

(العلم: ۵۰-۵۸)

حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی بندہ کو یہ کتنا نہیں چاہیے کہ میں یونس بن مثنیٰ سے بہتر ہوں۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۳۷۰۳، دار الفکر بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کسی بندہ کو یہ کتنا نہیں چاہیے کہ میں یونس بن مثنیٰ سے بہتر ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۹)

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن مثنیٰ سے افضل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۵)

حضرت یونس علیہ السلام کی سوانح

امام ابوالقاسم علی بن الحسن المعروف بابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ لکھتے ہیں:

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ حضرت یونس کو اہل نیوا کی طرف بھیجیں اور ان کو میرے عذاب سے ڈرائیں، ان لوگوں میں تو رات کے احکام پر عمل کرانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو رات اور حضرت داؤد کی زبور کے بعد اور کسی کتاب کو نازل نہیں کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت تیز مزاج اور سریل الغضب تھے، وہ اہل نیوا کے پاس گئے اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ انہوں نے حضرت یونس کی کذب کی اور ان کی نصیحت کو مسترد کر دیا، اور

ان پر پھراؤ کیا اور ان کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ حضرت یونس وہاں سے لوٹ آئے، ان سے بنی اسرائیل کے نبی نے کہا: آپ وہاں پر پھر جائیں، حضرت یونس علیہ السلام پھر چلے گئے۔ اہل غیوانے پھر وہی سلوک کیا، تین بار اسی طرح ہوا، حضرت یونس علیہ السلام ان کو عذاب سے ڈراتے اور وہ ان کی تکذیب کرتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے اپنی قوم کو ہلاک کرنے کی دعا کی، اور ان لوگوں کو خبر دی کہ تین دن بعد ان پر عذاب آجائے گا، اور اپنی اہلیہ اور چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر اہل غیوان کو دیکھنے لگے اور ان پر عذاب نازل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب نازل ہونے کا جو وقت مقرر کیا تھا ان کی قوم بھی اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ جب انہیں عذاب کے نزول کا یقین ہو گیا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا پھر اس وقت جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا اور ان سے اس مصیبت کا حل دریافت کیا جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا حضرت یونس علیہ السلام کو بلاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے کیونکہ انہوں نے ہی تمہارے خلاف دعا کی تھی۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن وہ ناکام رہے، تب انہوں نے کہا آؤ ہم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کریں، پھر وہ اپنے تمام مردوں اور عورتوں اور موشیوں کو لے کر نکلے، انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اپنے سروں پر راکھ ڈالی، اپنے پیروں میں کانٹے بچھائے اور رو کر اور گڑ گڑا گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدق کو دیکھ کر ان کی توبہ قبول فرمائی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اہل غیوانے کم ذوالحجہ کو عذاب کی علامات دیکھی تھیں اور دس ذوالحجہ کو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم سے عذاب ٹل گیا ہے تو اللہ کا دشمن اہلین ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ آپ نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ ہمارے اوپر نہیں آیا، پس حضرت یونس اپنی قوم پر ناراض ہو کر (وحی الہی کا انتظار کیے بغیر) جلد کے کنارے پہنچ گئے، ان کے ہمراہ ان کے بال بچے بھی تھے۔ ایک کشتی آئی تو حضرت یونس نے کہا ہمیں لے چلو، کشتی والوں نے کہا کشتی میں جگہ کم ہے، آپ اس کشتی میں اپنی اہلیہ کو سوار کرا دیں، پھر حضرت یونس اور ان کے دو بیٹے رہ گئے۔ پھر ایک اور کشتی آئی تو حضرت یونس اس کی طرف بڑھے، ان کا ایک بیٹا جلد کے کنارے آیا، اس کا پیر پھسل گیا اور وہ دریا میں ڈوب گیا اور بھڑیا آیا وہ دوسرے بیٹے کو کھا گیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اس دوسری کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی یانی کے درمیان میں پہنچی تو اللہ کے حکم سے کشتی جکڑ کھانے لگی، کشتی والوں نے آپس میں کہا اس کا کیا سبب ہے، لوگوں نے کہا ہمیں پتا نہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا: مجھے معلوم ہے، ایک بندہ اپنے رب سے بھاگ نکلا ہے، یہ کشتی اس وقت چلے گی جب تم اس کو دریا میں پھینک دو گے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت یونس نے فرمایا: وہ میں ہوں۔ لوگوں نے کہا اگر وہ آپ ہیں تو ہم آپ کو ہرگز نہیں پھینکیں گے، بخدا ہم کو یقین ہے کہ آپ ہی کے وسیلے سے ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے گی، پھر انہوں نے قرعہ اندازی کی اور کہا جس کے نام کا قرعہ نکلے گا ہم اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے قرعہ اندازی کی تو حضرت یونس کا نام نکل آیا، لیکن انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈالنے سے انکار کیا، پھر دوبارہ قرعہ اندازی کی پھر حضرت یونس کا نام نکلا۔ حضرت یونس نے کہا: مجھ کو دریا میں ڈال دو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو نکل لے، مگر حضرت یونس کو خراش آئے نہ ان کی ہڈی ٹوٹے، وہ میرے نبی اور میرے برگزیدہ بندے

ہیں۔ وہ پھل چالیس دن تک دریا میں تیرتی رہی، اور حضرت یونس پھل کے پیٹ میں جنات اور پھلیوں کی قلعی بننے لگا۔ حضرت یونس تسبیح اور تہلیل کرتے رہے اور کہتے تھے: اے میرے مالک! تو نے مجھے پہاڑوں سے اتارا، شہروں میں بھرا یا اور تین اندھروں میں مجھے مقید کر دیا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا اور پھل کے پیٹ کا اندھیرا، تو نے مجھے ایسی سزا دی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی سزا نہیں دی تھی!

جب چالیس دن پورے ہو گئے تو:

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
(الانبياء: ٨٧)

• پھر تاریکیوں میں انہوں نے پکارا: (اے اللہ!) تیرے سوا
عبادت کا کوئی شوق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں زیادتی
کرنے والوں میں سے تھا۔

پھر فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سنی اور ان کو آواز سے پہچان لیا، اور ان کے گریہ و زاری کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے اور انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! یہ ایک غمزہ شخص کی کمزور آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ میرا بندہ یونس ہے، اس سے ایک (اجتہاد) خطا ہو گئی تو میں نے اس کو دریا میں پھل کے پیٹ میں قید کر لیا۔ فرشتوں نے کہا: اے رب! یہ نیک بندہ ہے، صبح اور شام اس کے بکثرت نیک اعمال آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں۔ فرمایا: ہاں!

حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب اللہ اپنے اولیاء پر اس طرح گرفت فرماتا ہے تو غور کرو وہ اپنے دشمنوں پر کیسی گرفت فرمائے گا۔

حضرت یونس علیہ السلام کی فرشتوں نے شفاعت کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اس مچھلی کے پاس بھیجا کہ جس جگہ سے اس نے حضرت یونس کو نگلا تھا وہیں ان کو اگل دے۔ وہ مچھلی دریا کے کنارے آئی اور حضرت جبرئیل مچھلی کے منہ کے قریب پہنچے اور کہا: السلام علیک یا یونس! رب العزت آپ پر سلام پڑھتا ہے! حضرت یونس نے فرمایا: اس آواز کے لیے مرحبا ہو جس آواز کے متعلق میرا یہ گمان تھا کہ وہ اب مجھے کبھی سنائی نہیں دے گی۔ پھر مچھلی سے کہا: تم اللہ کا نام لے کر حضرت یونس کو اگل دو، مچھلی نے حضرت یونس کو نگلا اور حضرت جبرئیل نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا جسم اس طرح طام تھا جیسے نواں سیدہ جو بد۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں صرف تین دن اور تین راتیں رہے تھے۔ (حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت میں اختلاف ہے، جسکی نے کہا ہے کہ چاشت کے وقت مچھلی نے ان کو نگلا تھا اور شام کے وقت اگل دیا، قزو نے کہا وہ اس میں تین دن رہے تھے، امام جعفر صادق نے کہا وہ اس میں سات دن رہے تھے اور سعید بن ابوالحسن اور ابوالملک نے کہا وہ اس میں چالیس دن رہے تھے، اور اللہ ہی کو علم ہے وہ اس میں کتنی مدت رہے تھے۔ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۱۱، دار الفکر طبع جدید، ۱۴۱۸ھ)

ایک قول یہ ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کہا: تیری عزت کی قسم! میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناؤں گا جہاں کسی نے تیرے لیے مسجد نہ بنائی ہوگی، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر وہ تسبیح کرنے والوں (نماز پڑھنے والوں) میں نہ نہ ہوتے تو وہ ضرور یوم حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حسن نے کہا انہوں نے پہلے جو نماز پڑھی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔

میمون بن مهران نے کہا: تم اللہ تعالیٰ کو آسانی اور سہولت کے وقت یاد کیا کرو وہ تم کو شدت اور مصیبت کے وقت میں یاد

رکھے گا۔ فرعون نے اپنی ساری زندگی سرکشی اور نافرمانی میں گزاری اور جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو کمائیں ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو اب ایمان لایا ہے اور پہلے نافرمانی کرتا رہا تھا۔ (یونس: ۹۱-۹۰) اور حضرت یونس علیہ السلام ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور جب مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے نجات دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی (لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین - الانبیاء: ۸۷) جو مسلمان بھی کسی مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۱۸)

عجاوب نے کہا: جب مچھلی نے دریا و جہلہ کے کنارے حضرت یونس کو اگلا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین پر پھیلنے والا کدو کا درخت اگایا اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ (ایک قول ہے ایک لاکھ ستر ہزار لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔

حسن نے کہا کدو کی بیل کابست گھنسا سایہ تھا، حضرت یونس اس کی شاخوں کو اس طرح چوستے تھے جس طرح بچہ دودھ چوستا ہے۔ نیز حسن نے بیان کیا کہ ایک چرواہے نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے پاس جا کر یہ خبر دی کہ اس نے اللہ کے رسول حضرت یونس بن متی کو دیکھا ہے، لوگوں نے اس کو جھٹایا تب اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بکری کو گویائی دی اور اس نے کہا ہاں انہوں نے میرا دودھ پیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے حق میں گواہی دوں، پھر ان کی قوم اس وادی میں گئی تو دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگ رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے شرم میں آگئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے برکتیں نازل کیں اور ان پر زمین کے خزانے کھول دیئے، حضرت یونس علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے رہے اور ان کے لیے سنتیں اور شریعتیں قائم کیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ زمین میں محوم پھر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور وہاں سے چلے گئے اور بادشاہ نے اس چرواہے کو بادشاہت دے دی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تھا پھر بادشاہ بھی وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد پھر کسی نے حضرت یونس کو دیکھا نہ بادشاہ کو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق پر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے پہاڑی سے اتر رہے ہیں، پھر آپ خیمہ پر آئے اور فرمایا: گویا کہ میں حضرت یونس بن متی کو دیکھ رہا ہوں، وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں، ان پر دو سفید چادریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: لیلیک یایونس! میں تمہارے ساتھ ہوں۔ (کنز العمال: ۳۲۳۸۲)

(مختصر تاریخ دمشق ج ۲۸ ص ۱۱۶-۱۰۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سو یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک قائمہ پہنچایا۔ (یونس: ۹۸)

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے ○ خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آجائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو (بھی) دیکھ لیں ○ (یونس: ۹۷-۹۶) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کفر کے بعد ایمان لے آئی، اس طرح کافر قوموں کی اب دو

قسمیں ہو گئیں: ایک وہ جن کا خاتمہ کفر رہا اور دوسری وہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔
آثار عذاب دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ کرنا
امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو زی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

اصحاب یرو تفسیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سرزمین موصل کے مقام ینوا میں رہتی تھی، اللہ عزوجل نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس نے ان کو بت پرستی ترک کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی کہ تین دن کے بعد ان پر عذاب آجائے گا، جب ان پر آثار عذاب ظاہر ہوئے، حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ حضرت یونس کی قوم اور عذاب کے درمیان صرف دو تہائی میل کا فاصلہ رہ گیا تھا، مقاتل نے کہا کہ ایک میل کا فاصلہ رہ گیا تھا، ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے عذاب کی تیش اپنے کندھوں پر محسوس کی، بعض نے کہا کہ آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل نمودار ہو گئے اور بہت سخت دھواں ظاہر ہونے لگا جس نے ان کے شر کو ڈھانپ لیا، اور ان کے مکانوں کی چھتیں سیاہ پڑ گئیں، جب ان کو ہلاکت کا یقین ہو گیا، تو انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پٹنے اور اپنے سروں پر راکھ ڈالی، اور تمام لوگ بڑے اور چھوٹے، والدین اور بچے، تمام جانوروں کو لے کر میدان میں جمع ہوئے اور سب نے با آواز بلند اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور صدق دل سے معافی مانگی اور یہ کہا کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: ان کی توبہ یہاں تک تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں ان کی بھی عطا کر لی، حتیٰ کہ اگر کسی نے دوسرے کا پتھر اپنی دیوار میں لگایا تھا تو وہ پتھر دیوار سے نکال کر اس کو واپس کر دیا، اور ابو الجہل نے کہا: جب ان پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو وہ اپنے بڑے بڑے عالم کے پاس گئے اور اس سے اس عذاب سے نجات کے متعلق سوال کیا، اس نے کہا یہ کو:

یاحیٰ حسین لا حیٰ یاحیٰ محیٰ المونی
اے زندہ! جب کوئی زندہ نہ ہو، اے زندہ! مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندہ! تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔

جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو ان سے عذاب اٹھالیا گیا۔ مقاتل نے کہا: وہ چالیس دن تک اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے، پھر ان سے عذاب دور کر دیا گیا۔ دس حرم جمعہ کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس سے جا چکے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں۔ حضرت یونس نے فرمایا: میں ان کے پاس کیسے جاؤں، وہ مجھ کو جھوٹا قرار دیں گے اور ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو اور اس کے پاس اپنی سچائی پر کوئی دلیل نہ ہو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر ناراضگی کے باعث دریا کی طرف چلے گئے اور ٹھجلی نے ان کو نکل لیا۔

(ازاد المسیر ج ۳ ص ۹۹-۹۸، جامع البیان ج ۷ ص ۲۲۳-۲۲۲، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۹۸۹-۱۹۸۸، تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۰۳، جامع البیان ج ۸ ص ۲۹۰-۲۸۹، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۱، روح المعانی ج ۷ ص ۲۸۳-۲۸۲)

حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرنے اور فرعون کی توبہ قبول نہ کرنے کی وجہ
علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ طبری نے کہا ہے کہ تمام امتوں میں سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی یہ خصوصیت ہے کہ عذاب کے معائنہ کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور مفسرین کی ایک جماعت سے اسی طرح منقول ہے۔ زجاج نے یہ کہا ہے کہ ان پر عذاب

واقع نہیں ہوا تھا انہوں نے صرف وہ علامات دیکھی تھیں جو عذاب پر دلالت کرتی ہیں اور اگر وہ بعینہ عذاب کو دیکھ لیتے تو ان کو ایمان نفع نہ دیتا۔ (علامہ قرطبی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ زجاج کا قول بہت عمدہ ہے، کیونکہ جس عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان نفع نہیں دیتا وہ عذاب میں مبتلا ہونا ہے، جیسا کہ فرعون کے قصہ سے ظاہر ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم کے قصہ کو فرعون کی قوم کے قصہ کے بعد ذکر فرمایا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایمان لایا تھا جب وہ عذاب کو دیکھ چکا تھا اس وجہ سے اس کے ایمان نے اس کو نفع نہیں پہنچایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اس سے پہلے توبہ کر لی تھی اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک غرغره (موت) نہ ہو۔ (غرغره: موت کے وقت غرغری کا آواز نکالنا)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۳، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۶۰۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۲۸، اکمل لابن عدی ج ۳ ص ۹۵۹۲، ملتے الاولیاء ج ۵ ص ۱۹۰، المستدرک ج ۴ ص ۲۵، شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۰۶۳)

ہم نے جو ذکر کیا ہے اس کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ جب حضرت یونس نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ تین دن کے بعد ان پر عذاب آجائے گا، اور حضرت یونس ان کے درمیان سے چلے گئے اور اگلی صبح کو قوم نے حضرت یونس کو موجود نہ پایا تو انہوں نے توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب روک لیا، حضرت یونس عذاب کا انتظار کر رہے تھے، جب انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور ان کا دستور یہ تھا کہ جو شخص جھوٹا قرار دیا جائے اور اس کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ قتل کر دیا جاتا تھا تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر غم و غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۵۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۵۹۷)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامت دیکھنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، اور کشفنا عنہم عذاب الخبز کا معنی یہ ہے کہ جس عذاب کا حضرت یونس نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ ان پر نازل ہوگا، وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا، یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تھا، اور اس توجیہ کی بنا پر حضرت یونس کی قوم سے عذاب کو دور کرنے اور فرعون سے عذاب کو دور نہ کرنے میں کوئی تعارض نہیں ہے اور نہ یہ حضرت یونس کی قوم کی خصوصیت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں اہل نینوا سعادت مند لوگوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: احتیاط سے تقدیر نہیں بدلتی اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، نیز حضرت علی نے فرمایا: ان سے عاشوراء کے دن عذاب دور ہوا تھا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۲۹۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

ہر چند کہ علامہ قرطبی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم نے عذاب کی علامات دیکھنے سے پہلے توبہ کر لی تھی لیکن ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامات اور نشانیاں دیکھ کر توبہ کی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی قوم کا باقی اقوام سے استثناء کیا ہے اور باقی تمام مفسرین کا بھی یہی مختار ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام پر گرفت کی توجیہ اور نگاہ رسالت میں ان کا بلند مقام

حضرت یونس علیہ السلام پر سخت غم و غصہ اور پریشانی کی کیفیت طاری تھی، جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ عذاب نہیں آیا تو ان کو خیال آیا کہ ان کی قوم اب ان کو جھوٹا کہے گی کہ جس وقت انہوں نے عذاب آنے کی پیش گوئی کی تھی اس وقت

عذاب نہیں آیا اور ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو اور اس کے جھوٹ پر کوئی دلیل نہ ہو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا اس غم اور پریشانی کی کیفیت میں حضرت یونس نے اس علاقہ سے نکل جانا چاہا اور اس پریشانی میں وہ یہ بھول گئے کہ یہاں سے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت لینا ضروری ہے اور ہر چند کہ عام مسلمانوں سے بھول پر مواخذہ اور گرفت نہیں ہوتی لیکن انبیاء علیہم السلام کا مقام عام مسلمانوں سے بہت بلند ہوتا ہے اس لیے ان سے بھول پر بھی مواخذہ ہوتا ہے، ہر چند کہ بھول کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضرت آدم نے بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیا تو ان کا لباس اتر گیا اور انہیں جنت سے باہر جانے کا حکم دیا پھر وہ اس بھول پر بھی عرصہ دراز تک توبہ کرتے رہے پھر انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام بھی بھولے سے کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی اور ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا پھر ان کی تسبیح کی وجہ سے ان کو نجات عطا فرمائی، پھر ان کی ناز برداری فرمائی، جبرئیل ان کو مچھلی کے منہ سے نکال کر ایک چمیل میدان میں لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سائے میں رکھنے کے لیے کدو کی پھیلنے والی جمل پیدا فرمائی اور اس کی شاخوں میں دودھ آتا رہا جس سے حضرت یونس علیہ السلام کی نشوونما فرمائی، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو تسبیح کی تھی اس تسبیح کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی کسی رنج اور غم میں مبتلا ہو جب وہ اس تسبیح کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے غم سے نجات عطا فرمائے گا تسبیح اور استغفار کے کلمات تو بہت ہیں لیکن ان کلمات کو یہ مرتبہ اس لیے عطا فرمایا کہ یہ اس کے محبوب اور کرم نبی کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر بلند تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام کی رفعت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک شخص بھی حضرت یونس بن متی سے افضل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۱۵) آپ نے یونس تو نہیں فرمایا: کسی شخص کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مجھے حضرت یونس بن متی پر فضیلت دے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۱۶) نگاہ رسالت سے یہ امر پوشیدہ نہ تھا کہ کچھ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی اس آزمائش کے واقعہ کو دیکھ کر ان پر زبان طعن دراز کریں گے، اس لیے اس کے سدباب کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی فرما دیا کہ کوئی شخص بھی حضرت یونس سے افضل نہیں ہے، مجھے بھی ان پر فضیلت مت دو، ہر چند کہ آپ کے یہ کلمات بطور تواضع ہیں لیکن ان کلمات سے حضرت یونس کے بلند مقام اور ان کی رفعت شان کا پتا چلتا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش پر سید مودودی کی تنقید

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ سورہ یونس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی جنت پوری نہیں کر لیتا پس جب نبی نے اس قوم کی مصلحت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی وہ ہجرت کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا کیونکہ اس پر اتمام جنت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں۔

(تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۱۳، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۲ھ / ۱۹۸۲ء)

اور اُلُفَّت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

مفسرین کے ان بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تین قصور تھے جن کی وجہ سے حضرت یونس پر عتاب ہوا: ایک یہ

کہ انہوں نے عذاب کے دن کی خود ہی تعیین کر دی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہ ہوا تھا دوسرے یہ کہ وہ دن آنے سے پہلے ہجرت کر کے ملک سے نکل گئے حالانکہ نبی کو اس وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑنی چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آجائے، تیسرے یہ کہ جب اس قوم پر سے عذاب نل گیا تو واپس نہ گئے۔

(تفسیر القرآن ج ۳ ص ۳۱۱-۳۱۰، مطبوعہ لاہور، مارچ ۱۹۸۳ء)

اس سے چند صفحات پہلے لکھتے ہیں:

اس ابتلاء میں حضرت یونس اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا (یعنی اللہ تعالیٰ) کی اجازت کے بغیر اپنے مقام ماموریت سے فرار ہو گئے تھے، اس معنی پر لفظ ابنی بھی دلالت کرتا ہے جس کی تشریح حاشیہ نمبر ۸۷ میں گزر چکی ہے۔ (حاشیہ نمبر ۸۷ میں لکھا ہے اصل میں لفظ ابنی استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں صرف اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جائے) اور اسی معنی پر لفظ ملیم بھی دلالت کرتا ہے۔ حسیم ایسے قصور وار آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ سے آپ ہی ملامت کا مستحق ہو گیا ہو۔ (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۳۰۷، مطبوعہ لاہور، ۱۹۸۳ء)

سید مودودی کی تنقید پر مصنف کا تبصرہ

یہ امر سب کے نزدیک مسلم ہے کہ قرآن مجید میں جب کسی لفظ کا لغوی معنی اللہ اور رسول کے شایان شان نہ ہو تو اس کو مجاز پر محمول کیا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استنزاء استعمال کیا ہے، اس کا معنی ہے مذاق اڑانا اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے اس لیے اس کا معنی مذاق اڑانے کی سزا کیا جاتا ہے، اسی طرح جو الفاظ انبیاء علیہم السلام کی شایان شان نہ ہوں ان میں بھی تاویل کی جائے گی۔ تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ ان سے صغیرہ یا کبیرہ کسی قسم کا بھی گناہ صادر نہیں ہوتا اور وہ قصد اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے البتہ ان سے نسیان کے ساتھ کوئی ممنوع کام ہو جاتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بھولے سے شجر ممنوع سے کھالینا، یا حضرت یونس علیہ السلام کا بھولے سے بغیر اجازت لیے چلے جانا یہ کام گناہ نہیں ہیں، ان کاموں پر جو ان سے مواخذہ ہوا وہ ان کے مقام کی بلندی کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کے بلند مقام کی وجہ سے ان سے بھول بھی قائل مواخذہ ہے اور ان کا اپنے آپ کو ظالم کہنان کی تواضع اور انکار ہے، لیکن یہ ان کا اور ان کے رب کے درمیان معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مالک اور مولیٰ ہے، وہ جو چاہے انہیں فرمائے اور وہ اس کے بندے ہیں، وہ اس کے سامنے جس طرح چاہیں تواضع اور انکار کریں ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے ان پر کوئی حکم لگائیں، ان کے کسی کام پر تنقید کریں یا تبصرہ کریں، ہم صرف ان سے متعلق آیات اور احادیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور ان آیات اور احادیث کے علاوہ ان پر کوئی حکم لگانے کے یا ان پر کوئی تبصرہ کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق جس طرح لکھا ہے اس سے یہ لگتا ہے جیسے عدالت ملزم پر فرد جرم عائد کر رہی ہو، ہم اس قسم کی عبارات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

علامہ ابن الجوزی مالکی متوفی ۷۵۷ھ لکھتے ہیں:

جس شخص نے قرآن مجید کی تلاوت یا حدیث کے علاوہ کسی نبی کے متعلق یہ کہا کہ اس نے معصیت کی یا مخالفت کی تو وہ

کافر ہو گیا، ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ (المدخل ج ۳ ص ۹۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا مقام بہت عظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص بھی حضرت یونس سے افضل نہیں ہے اور فرمایا: مجھے بھی یونس بن متی پر فضیلت مت دو۔ ایسے عظیم الشان نبی کے متعلق یہ لکھنا

”ان کے تین قصور تھے“ لائق صد افسوس ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر

کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں؟ (یونس: ۹۹)

روئے زمین کے تمام لوگوں کو مومن بنانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے لیکن اس کی حکمت میں نہیں اس سورت کی ابتداء سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کفار کے شبہات بیان کیے گئے ہیں، ان کا ایک شبہ یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نبوت کو نہ مانا گیا تو اللہ تعالیٰ منکربین پر آسمان سے عذاب بھیجے گا، اور اپنے نبی اور مومنوں کی مدد فرمائے گا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم پر آسمانی عذاب کیوں نہیں آتا! اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا قصہ بیان فرمایا: ان کی قومیں بھی جلد عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتی تھیں، بالآخر ان پر عذاب آگیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آثار عذاب دیکھتے ہی توبہ کر لی، اس لیے ان سے عذاب ٹل گیا اور چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ایمان لانے پر بہت حریص تھے اور اس کے لیے بہت جدوجہد کرتے تھے اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ سخت رنجیدہ ہوتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر طول خاطر نہ ہوں کیونکہ جس کے متعلق ازل میں اللہ عزوجل کو یہ علم تھا کہ وہ کفر کے مقابلہ میں ایمان کو اختیار کرے گا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان پیدا کرے گا اور جس کے متعلق ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو اختیار کرے گا وہ اس کے لیے ایمان کو پیدا نہیں کرے گا بلکہ کفر کو پیدا کرے گا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کے اختیار کے بجائے اضطراری طور پر ان کو ایمان والا بنادے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ابتداءً مومن اور مطیع پیدا فرمایا اور ان میں ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار نہیں رکھا اور نہ ان کے لیے ثواب اور عذاب کو مقدر فرمایا، سو اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہو تا تو وہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو مومن بنا دیتا لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے اس کی حکمت میں نہیں ہے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور اگر کوئی شخص آپ کی پیروی کے بغیر ایمان نہیں لاتا تو آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان پر جبر کر کے ان کو کلمہ پڑھا دیں، اسی مفہوم میں قرآن مجید کی آیات ہیں:

جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، سو آپ اس کو قرآن سے نصیحت فرمائیں جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرنا ہو۔

پس اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو (دین کو) صرف پہنچانا ہے۔

بے شک آپ (اسے) ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہو لیکن اللہ ہدایت یافتہ بنا تا ہے جسے چاہے اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِعَاقِلٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْغُرَابِ مَنْ يَتَخَفُ وَعَبِيدُ
(ن: ۳۵)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظَ ظِلَالًا عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ الْبَلَاغُ۔ (الشوری: ۳۸)
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝
(القصص: ۵۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اور جو

لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ (کفر کی) نجاست ڈال دیتا ہے؟ (یونس: ۱۰۰)

انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق

یعنی کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ، اس کی مشیت اور اس کی توفیق کے بغیر ایمان لے آئے، یا کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے بغیر ایمان لے آئے، انسان کو ایمان لانے کا اختیار دیا ہے اور وہ ایمان یا کفر میں سے جس کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ازل میں اس کا علم تھا کہ وہ ایمان یا کفر میں سے کس چیز کو اختیار کرے گا، اور اسی چیز کو اس نے اس کے لیے لکھ دیا اور اسی کا نام تقدیر ہے، سو نہ تو انسان مجبور محض ہے، کیونکہ اس کو اختیار دیا گیا ہے اور نہ وہ اپنے افعال کا خالق ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدت کے دلائل پر غور نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات پر جو نشانیاں رکھی ہیں اور خود انسان کے اندر جو اس کی ذات پر نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور وہ باپ و دادا کی اندھی تقلید پر جے رہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے یا ان کے لیے عذاب مملد کو مقدر کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے کہ تم غور سے دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں (اس کی وحدت کی) کیسی نشانیاں ہیں!

اور یہ نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو (خدا اور عباد سے) ایمان نہیں لاتے (یونس: ۱۰۱)

اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلیل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی تقدیر اور مشیت کے بغیر ایمان نہیں حاصل ہو سکتا اور اس آیت میں زمین اور آسمانوں میں جو اس کی ذات اور اس کی قدرت پر نشانیاں ہیں ان میں تدبیر اور تفکر کا حکم دیا ہے تاکہ کسی کو یہ دہم نہ ہو کہ انسان مجبور محض ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گونہ مختار بنایا ہے سو اس پر لازم ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی بناوت پر غور کرے اور ان میں جو کواکب اور سیارے ہیں ان میں تفکر کرے کہ وہ ایک مخصوص نظام کے تحت قائم ہیں اور گردش کر رہے ہیں، رات اور دن کے توار اور ان کے اختلاف میں، بارشوں کے ہونے اور دریاؤں میں سیلاب اور سمندروں کے طوفانوں میں اور کھیتوں اور باغات میں غلہ اور پھلوں کی پیداوار میں یہ نشانی ہے کہ یہ تمام چیزیں نظام واحد کے تحت رو بہ عمل ہیں۔ انسانوں، مویشیوں، پرندوں اور پرندوں میں تولد اور تناسل کا نظام واحد ہے، موسموں کے بدلنے کا نظام واحد ہے، روئیدگی کا نظام واحد ہے، سورج اور چاند کے طلوع اور غروب کا نظام واحد ہے، خود انسان کے اندر نشو و نما کا نظام واحد ہے غذا کے انضمام کا نظام واحد ہے، فضلات کے اخراج کا نظام واحد ہے، انسان خواہ اپنے باہر کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد میں مربوط ہے اور اپنے اندر کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد میں منسلک ہے اور نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا بھی واحد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

غریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اس جہان کے اطراف میں اور (خود) ان کے نفسوں میں، حتیٰ کہ ان پر مشکف ہو جائے گا کہ یہی (قرآن) حق ہے۔

سُبْحٰنَہُمْ اَیُّہَا الَّذِیُّ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ
حَسْبِیْ یَعْبُدُہُمْ اَنۡہُمۡ اَعْمٰلُہِمْ۔ (ثم السجۃ: ۵۳)

اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود ان کے نفسوں میں تو کیا تمام ان نشانوں کو) نہیں دیکھتے

وَفِی الْاَرْضِ اٰیٰتٌ لِّمَنۡ یُّؤْتِیْہِمْ
اَنۡفُسُہُمْ اَفَلَا یَعْقِلُوْنَ (الذّٰرئۃ: ۲۱-۲۰)

یہ جہان عالم کبیر ہے اور خود انسان عالم صغیر ہے اور عالم کبیر کے نظام میں بھی یکسانیت اور وحدت ہے اور عالم صغیر کے

نظام میں بھی یکسانیت اور وحدت ہے اور نظام کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس یہ لوگ صرف اس طرح کے ایام کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے (عذاب کے) ایام ان سے

پہلی قوموں پر گزر چکے ہیں، آپ کہئے کہ تم (بھی) انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں (یونس: ۱۰۴)

اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ گزشتہ امتوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء سابقین علیہم

السلام اپنے زمانوں میں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور وہ ان کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے

ہوئے یہ کہتے تھے یہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار تھے وہ بھی اسی

طرح کہتے تھے اس لیے فرمایا: تم بھی اس وعید کا انتظار کرو اور میں بھی اس وعید کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ہم (عذاب آنے پر) اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو (عذاب سے) بچاتے رہے ہیں،

اسی طرح اللہ کی سنت جاری ہے، مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ (کرم پر) ہے (یونس: ۱۰۳)

مومنوں کو ثواب عطا فرمانے کا جو اب اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی وجہ سے ہے

جب کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کی طرح عذاب کا انتظار کریں تو اس

آیت میں اس کی تفصیل فرمائی کہ عذاب صرف کفار پر نازل ہو گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین اہل نجات میں

سے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ ہے، اس سے معلوم

ہوا کہ مومنوں کو نجات دینا اللہ پر واجب ہے، اور یہ معزولہ کا مذہب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ معزولہ کا مذہب یہ ہے کہ

مومنوں کے نیک اعمال کے استحقاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ ان کو ثواب عطا فرمائے، جب کہ اس آیت کا معنی

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے مومنوں سے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور کرم وعدہ کر کے اسے پورا

کرنا ہے اس وجہ سے اس پر ثواب عطا فرمانا واجب ہے نہ اس وجہ سے کہ مومنوں کا اللہ پر کوئی حق ہے جیسے کام کرنے والے کا

کام کرانے والے پر حق ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے اوپر مومنوں کی نجات کو واجب کر لیا ہے، قرآن مجید میں ہے:

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰی نَفْسِیْهِ الرَّحْمَۃَ۔ تمہارے رب نے (محض اپنے کرم سے) اپنے اوپر رحمت کو

(الانعام: ۵۴) لازم کر لیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے تو یہ اس کے پاس عرش

پر رکھا ہوا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۵۵۳، ۳۱۹۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۱۰۲، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۵۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہئے اے لوگو! اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں

کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم

دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں اور آپ اپنا چہرہ بن کے لیے قائم رکھیں باطل سے منہ موڑتے ہوئے اور شرکین

میں سے ہرگز نہ جو جائیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، اگر (بافرض)

آپ نے ایسا کیا تو آپ خالوں میں سے ہو جائیں گے (یونس: ۱۰۶-۱۰۴)

اسلام کا فطرت کے مطابق ہونا اور کفر کا خلاف فطرت ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صحت پر دلائل قائم کیے تھے اور اپنی وحدانیت پر براہین قائم کیے تھے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صمدی بیان فرمایا تھا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے دین کا اظہار کریں اور یہ اعلان کریں کہ وہ مشرکین سے الگ اور علیحدہ ہیں، کیونکہ وہ پتھروں سے تراشے ہوئے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی قسم کا نقصان اور نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہیں، اور دراصل نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر وہی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اہل مکہ سے بیان فرمائیں کہ اگر تم میرے دین کو نہیں پہچانتے تو میں تم کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیونکہ تم پتھروں کے جن تراشیدہ بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں بلکہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم پر موت طاری کرے گا جس طرح اس نے تم کو زندگی دی ہے اور اس موت کے بعد پھر تم کو زندہ کرے گا اور اس میں یہ تعزیر ہے کہ دین برحق وہ ہوتا ہے جس میں کوئی صاحب عقل شک نہ کر سکے اور جس کی فطرت سلیم ہو وہ اس کی تحسین کرے اور مشرکین ان بتوں کی پرستش کرتے تھے جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا سو جو بت اپنے وجود میں خود مشرکین کے محتاج تھے وہ ان کے خالق اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں اور ان کی مشکلات کو کس طرح دور کر سکتے ہیں، یہ ایسا دین ہے جس کا ہر صاحب عقل انکار کرے گا۔

اس آیت میں پہلے غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی پھر اللہ کی عبادت کا اثبات کیا، کیونکہ پہلے برائی کو دور کیا جاتا ہے، پھر اچھائی سے آراستہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایمان اور معرفت کا ذکر فرمایا جو تمام اعمال صالحہ کی اساس ہے۔
ریاکاری کا شرک خفی ہونا

اس کے بعد فرمایا: آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں باطل سے منہ موڑتے ہوئے، یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کے معاملہ میں مستقیم رہوں، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کروں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے مجتنب رہوں، اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت کرنے میں اور دعا کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا واجب ہے اور جو شخص اپنی عبادت میں یا اپنی دعا میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا اس نے مشرکوں کا سا کام کیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اس آیت میں بھی شرک کی نفی کی گئی ہے اور دوسری آیت میں جب فرمایا: اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیں، تو اس میں بھی شرک کی نفی ہے اور یہ حکم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں شرک جلی کی نفی مراد ہے اور دوسری آیت میں شرک خفی کی نفی مراد ہے۔ اور شرک خفی سے مراد ریاکاری ہے یعنی کسی کو دکھانے یا سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے منع کرنے میں امت کی طرف تعزیر ہے

اس کے بعد فرمایا: اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے اور اگر (بالفرض) آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام اور محل کے غیر میں رکھنا، عبادت کا محل یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، کی جائے پس جس شخص نے اللہ کے غیر کی عبادت کی اس نے عبادت کو غیر

عمل میں رکھا سو یہی ظلم ہے۔

ان تینوں آیتوں میں تشریح ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا ہے اور مراد آپ کی امت ہے، پہلی آیت میں فرمایا ہے: مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں سے رہوں، آپ پیدائشی اور دائمی مومن ہیں اس میں امت کو بتایا ہے کہ جب ہمارے نبی پر یہ حکم ہے تو تم پر بھی یہی حکم ہے، دوسری آیت میں فرمایا: آپ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، ظاہر ہے کہ آپ معصوم ہیں آپ کا شرک ہونا کیسے تصور ہو سکتا ہے، سو اس حکم سے بھی آپ کی امت مراد ہے اور تیسری آیت میں فرمایا: اور اگر (بافترض) آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اور اس میں تشریح بالکل ظاہر ہے۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ

اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ

فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ط يَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ

کرنے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بے حد بخشنے والا

الرَّحِيمُ ﴿۱۰۹﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ

بہت رحم فرمانے والا ہے ○ آپ کہیے اے لوگو! یہ نیک تمنا ہے رب کی طرف سے تمہارے پاس میں آچکا ہے تو جس شخص نے

اهْتَدَىٰ فَأَنْبَأَ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأَنْبَأَ يَضِلُّ عَلَيْهَا ط

ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی نامہ کے لیے ہدایت کو اختیار کیا اور جس شخص نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی ضرر کے لیے گمراہی کو اختیار

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۱۰﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ

کیا اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں ○ اور آپ اسی کی اتباع کیجئے جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ

يَحْكُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۱۱﴾

اللہ فیصلہ فرمائے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا ہے ○ (یونس: ۱۰۷)

اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود اپنے بندوں کو نفع پہنچانا ہے نہ کہ ضرر پہنچانا

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر قسم کا نقصان اور ہر طرح کا نفع، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قضاء و قدر کے تحت واقع ہوتا ہے، اس میں کفر اور ایمان، اطاعت اور معصیت، راحت اور مصیبت، آلام اور لذات سب داخل ہیں، اور جس

مُحْض کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو مقدر کر دے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کسی راحت کو مقدر کر دے تو اس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے، آیت کے پہلے حصہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے اور دوسرے حصہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہی خیر عطا کرنے والا اور فضل فرمانے والا ہے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصود خیر پہنچانا ہے اور شر پہنچانا اس کا اصل مقصود نہیں ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۵۳)

ان چاروں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر اور شر، اور نفع اور ضرر بالذات صرف اللہ عزوجل کی طرف راجع ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے اور استحقاق عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشبودار ہواؤں کے پیچھے پڑے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشبودار ہواؤں میں سے جسے چاہے پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب کو چھپائے اور تم کو تمہارے خوف کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۱۱ ص ۹۵، ترقیب تاریخ دمشق ج ۶ ص ۳۳۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۸۹، ترمذ ج ۲ ص ۶۳۹، مطبوعہ

دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۹۹ھ، فتح المالک ج ۹ ص ۶۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۱۰۸)

اپنے گناہوں کو چھپانا واجب ہے اور ظاہر کرنا حرام ہے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہی بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے وہ اس کو بخش دیتا ہے خواہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو حتیٰ کہ وہ توبہ کرنے سے شرک اور کفر کو بھی بخش دیتا ہے۔

انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی پر اس گناہ کو ظاہر نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔

حافظ ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر المالکی، القریب الممتنی ۳۶۳ھ لکھتے ہیں:

ہر مسلمان پر ستر کرنا (پردہ رکھنا) واجب ہے خصوصاً اپنے اوپر جب اس سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے اور دوسرے پر بھی ستر کرے جب تک کہ حاکم نے اس پر حد جاری نہ کی ہو، اس سلسلہ میں بکثرت احادیث وارد ہیں، جن میں سے ہم بعض احادیث کا یہاں ذکر کریں گے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کی اللہ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے گا جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۴۲۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۵، مسند احمد ج ۲ ص ۵۰۰)

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں: جب بندے کو دوسرے کی پردہ پوشی پر اجر ملتا ہے تو اپنی پردہ پوشی کرنے پر بھی اجر ملے گا بلکہ اس میں زیادہ اجر ملے گا، اور بندے پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ سے رجوع کرے اور اپنے بچھلے کاموں پر ناام ہو، اور اس سے ان شاء اللہ اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ الطاء بن یدر نے روایت کیا ہے کہ جو امت اپنے گناہوں سے استغفار کر رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرتا۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہ پر اس وقت تک پردہ رکھتا ہے جب تک وہ اس کو پھارتا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ گناہ کو کیسے پھارتا ہے گا؟ آپ نے فرمایا: وہ لوگوں سے اپنا گناہ بیان کرے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجاہدین کے سوا میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا اور مجاہد یہ ہے کہ بندہ رات کو ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو اور دن میں وہ عمل لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۶۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۹۰، تاریخ اربعین ج ۲ ص ۶۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۰۳۳، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۹۲)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں چار جہی قسمیں کھاتا ہوں اور اگر میں پانچویں قسم کھاؤں تو وہ بھی سچی ہے: 'بندہ خواہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کرے جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھے گا اور جو بندہ جس قوم سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندہ کو اسی قوم کے ساتھ رکھے گا اور اگر میں پانچویں قسم کھا کر کوں تو میں اس میں سچا ہوں گا' اللہ تعالیٰ جس بندہ کا دنیا میں پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔

(امام مسلم اور امام طبرانی نے اس حدیث کے آخری جملہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۹۰، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۷۱۳، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۹۲)

ابو اور یس کہتے ہیں: جس بندہ کے دل میں رانی کے ایک دانہ کے برابر بھی نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ فاش نہیں کرتا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۲۱۹)

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں: سزاورد پردہ رکھنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ بندہ کا معاملہ قاضی تک نہیں پہنچتا اور جب بندہ کا معاملہ قاضی کے پاس پہنچ جائے تو پھر اس کی سفارش ہو سکتی ہے نہ اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔

(التعمید ج ۲ ص ۶۵۱-۶۶۳، فتح المالک ج ۹ ص ۶۱-۵۹، الاستذکار ج ۲ ص ۸۸-۸۷، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت)

صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے کہا: آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجی (سرکوشی) کے متعلق کیا سنا ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے رب عزوجل کے قریب ہو گا حتیٰ کہ اللہ اس کے اوپر (اپنی رحمت کا) بازو رکھ دے گا پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا، پھر فرمائے گا تو ان گناہوں کو! پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا: اے رب میں پہچانتا ہوں! فرمائے گا: میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ رکھا تھا اور آج میں تجھے بخش دیتا ہوں! پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور وہ کفار اور منافقین تو لوگوں کے سامنے ان کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۴۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۶۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۳)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

اگر کسی شخص نے تعالیٰ میں شراب پی ہو یا زنا کیا ہو اور حاکم اس سے اس کے متعلق باز پرس کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ ان کاموں کا اظہار بھی بے حیائی ہے اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس

سے اس کے بھائی کے راز کے متعلق پوچھا جائے تو وہ انکار کر دے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۷۳، ۷۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہئے اے لوگو! بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آچکا ہے تو جس شخص نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہدایت کو اختیار کیا اور جس شخص نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی ضرر کے لیے گمراہی کو اختیار کیا اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں ○ (یونس: ۱۰۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تبلیغ کر دی ہے

اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں توحید، رسالت اور قیامت پر دلائل قائم کیے اور منکرین کے شبہات کا ازالہ فرمایا اور کافروں پر ہمت پوری کرنے کے بعد فرمایا: جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ وہ ہدایت کو اختیار کرے گا، وہی ہدایت کو اختیار کرے گا، اس لیے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تم کو ہدایت پر مجبور کرنے والا نہیں ہوں تم تک ثواب عظیم کو پہنچانے کے لیے اور تم کو عذاب الیم سے چھڑانے کے لیے اس سے زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں جتنی کوشش میں کر

چکا ہوں۔

لفظ ”وکیل“ کے چند تراجم

اس آیت میں ہے وما نانا علیکم بوکیل، ان سطور میں ہم وکیل کے چند تراجم پیش کر رہے ہیں:

شاہ رفیع الدین دہلوی متوفی ۱۲۳۳ھ لکھتے ہیں:

اور نہیں میں اوپر تمہارے داروغہ۔

شیخ محمود حسن متوفی ۱۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

اور میں تم پر نہیں ہوں مختار۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

اور کچھ میں کڑوا نہیں۔

شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ لکھتے ہیں:

اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔

سید ابوالاعلیٰ سوادوی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ وار نہیں ہوں۔

اور ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اسی کی اتباع کیجئے جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ

فرمائے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے ○ (یونس: ۱۰۹)

زیادتیوں پر صبر کرنے کا حکم

بظاہر اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف وحی کی اتباع کرنا ہے، اس سے معلوم ہوا

کہ آپ کے لیے قیاس اور اجتہاد کرنا جائز نہیں ہے، اور احکام کو مشروع کرنے کا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے، اس پر تفصیلی

بحث ہم الانعام: ۵۰ اور الاعراف: ۲۰۳ میں کر چکے ہیں۔

اس آیت میں آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے یعنی عبادت کی مشقت پر آپ صبر کیجئے، یہ نکی سورت ہے، اس وقت تک قتال اور جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمنان اسلام کی ازیت رسائلوں پر آپ صبر کیجئے، آپ نے امت کو بھی زیادتیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے:

حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں عرض کیا: آپ مجھے عامل نہیں بناتے جس طرح آپ نے فلاں شخص کو عامل بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا: عنقریب تم میرے بعد ترجیحات کو دیکھو گے سو تم صبر کرنا حتیٰ کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۸۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۳۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۸۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۳۸۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۳۳۳)

سورہ یونس کی اختتامی دعا

آج بروز بدھ بعد از نماز عصر مورخہ ۲۳ رجب ۱۴۲۰ھ / ۲۳ نومبر ۱۹۹۹ء سورہ یونس کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہو گئی۔

الہ العالمین! جس طرح آپ نے سورہ یونس تک کی تفسیر اپنے فضل اور کرم سے مکمل کرا دی ہے، قرآن مجید کی باقی سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل کرا دیں۔ الہ العالمین! اس تفسیر کو مخالفین کے لیے ہدایت اور موافقین کے لیے استقامت کا ذریعہ بنادے اور محض اپنے فضل اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور آپ کی شفاعت سے مصنف، اس کے والدین، اساتذہ، طلاب، احباب اور اس کتاب کے معاونین، ناشرین اور قارئین کی مغفرت فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور بلا سے محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت کی ہر سعادت اور کامرانی عطا فرما۔

واخبر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلی الہ واصحابہ وازواجه وعلیہم السلام ملتہ والولیاء امتہ اجمعین۔

سُورَةُ هُودٍ

(١١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورة هود

سورة کا نام

اس سورت کا نام سورة هود ہے کیونکہ اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ (ہود: ۶۰-۵۰) ہر چند کہ اس سورت میں دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی، وجہ تسمیہ کے لیے صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ اسم اور سنی میں مناسبت ہو، علاوہ ازیں اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام مبارک پانچ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور کسی سورت میں ایسا نہیں ہے۔ نیز اس سورت میں یہ تصریح ہے کہ عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور کسی سورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

الْأَبْعَدُ الْإِيعَادِ قَوْمٌ هُودٌ۔ (ہود: ۶۰)

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ عزوجل کی عبادت کی طرف دعوت دی اور ان کو بتوں کی پرستش سے منع فرمایا، اور جب انہوں نے اپنے کفر اور اپنی تکذیب پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز اور سخت آندھیلوں کا عذاب بھیجا، جو ان پر آٹھ دن اور سات راتوں تک مسلسل جاری رہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُمْ وَأَلْزَيْنَا الْمُنَافِقِينَ
مَعَهُ يَرْحَمُوهُنَّ إِنَّ رَبَّكَ لَعَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
وَعَصَا إِبْرَاهِيمَ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كَيْلِ بْنِ عِزْبٍ
وَأَنَّا عَادُكَ أَهْلِكَ بِأَبْرِيحَ صَرَّصِرَ عَابِدِينَ
سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمِيزَةً يُتْلَى
اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچالیا اور یہ ہیں قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم ضدی کے حکم کو مانا (ہود: ۵۹-۵۸)

اور یہی قوم عاد تو وہ ایک سخت گرجتی ہوئی نہایت تیز آندھی سے ہلاک کی گئی تھی O اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پر متواتر سات

حَسُونًا فَنَسَىٰ الْقَوْمُ فِيهَا صَبْرًا عَنِّي تَمَكَّنَ لَهُمْ ۖ
 اَعْتَصِمُواْ ذُرِّيَّتَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ۚ قَهْلٌ لِّتَرٰی لَهُمْ تَمَكَّنَ
 بَأْسًا ۚ (المائدہ: ۶-۸)

راہوں اور آئندہ دلوں تک مسلط کر دیا تھا، اسے مخاطب! تو ان کو
 سمجھو کہ تم نے اپنے درختوں کی جڑوں کی طرح پڑاؤ دیا، لیکن
 ہے ۰ کیا تو ان میں سے کسی کو ہلاک دیکھتا ہے ۰

حضرت ہود علیہ السلام کی مفصل سوانح اور ان کی قوم کے ضروری احوال اور ان پر عذاب نازل کرنے کی مفصل کیفیت
 ہم نے الاعراف: ۶۵ میں بیان کر دی، اس کو وہاں دیکھ لیا جائے۔
 سورہ ہود کی آیات، زمانہ نزول اور نزول کا مقام
 سورہ ہود کی ہے اور اس میں ایک سو تیس آیتیں اور دس رکوع ہیں۔
 علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

جمہور کے نزدیک سورہ ہود کی تمام آیات مکی ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی تین آیتوں کا
 اشتناء کیا ہے، ہود: ۱۲، ہود: ۱۷ اور ہود: ۱۱۳ اس کی دلیل یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے کہا ہے کہ یہ تین آیتیں ابوالیسر کے
 متعلق نازل ہوئی ہیں، علامہ الدانی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ (روح المعانی ج ۷ ص ۳۹۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۲ھ)
 سورہ ہود، سورہ یوسف سے پہلے اور سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۵۲ ہے۔
 (التحریر والتبویج ص ۳۱۲، مطبوعہ تیونس)

سورہ ہود ہجرت سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ ہود، سورہ یونس کے متصل بعد نازل
 ہوئی ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین مکہ کی مسلمانوں پر زیادتیاں اور ان کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تھا، یہ وہی حالات تھے جو نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا پیش خیمہ تھے۔
 سورہ ہود کی سورہ یونس کے ساتھ مناسبت

سورہ ہود کے مضامین سورہ یونس کی طرح ہیں، سورہ یونس کی طرح یہ سورت بھی الف لام را سے شروع ہوتی ہے اور
 اس کا انتقام، اللہ تعالیٰ کی توحید، قرآن کریم کی صداقت اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور اسلام کے پیغام
 پر ہوتا ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ قیامت، حساب و کتاب، جزا و سزا کا ذکر ہے اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر ہے اور اس کی
 آیات کے حکم ہونے کا بیان ہے جیسا کہ سورہ یونس کا انتقام بھی اسی نوع کی آیات پر ہوا ہے۔

جس طرح سورہ یونس میں انبیاء سابقین کا ذکر تھا اس سورت میں بھی انبیاء سابقین کا ذکر ہے۔ سورہ یونس میں حضرت
 نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت یونس علیہم السلام کا ذکر تھا، اس سورت میں ان کے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت صالح، حضرت
 لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کا بھی ذکر ہے۔

سورہ ہود کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بوڑھے
 ہو گئے! فرمایا: مجھے ہود، الواقد، الرسلات، عم یتساء لون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۲۹۷، البیہقی الکبریٰ ج ۱ ص ۳۳۵، المصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۵۳، مطبوعہ کراچی، شمائل
 ترمذی رقم الحدیث: ۳۱، المستدرک ج ۲ ص ۷۶، ۳۳۳، ملت الاولیاء ج ۳ ص ۳۵۰، طبع قدیم، دلائل النبوة للسیوطی ج ۱ ص ۳۵۷، شرح
 السنن رقم الحدیث: ۳۱۷۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۷۹۸)

کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھو۔

(سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۴۰۳، ۳۴۰۴، ۳۴۰۵، مطبوعہ دارالکتب العربیہ، ۱۴۰۷ھ)

ایمان نہ لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کرنے پر سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید کا ذکر ہے لیکن سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ قہر و غضب کا اظہار فرمایا ہے۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو علی السری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ سے روایت کیا گیا ہے کہ سورہ ہود نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا: سورہ ہود کی کسی چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ کیا انبیاء علیہم السلام کے قصص اور ان کی امتوں کی ہلاکت نے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے: فاستنقم کما امرت۔ (ہود: ۱۱۲) ”سو آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔“ (اللہ المشرع ۳ ص ۲۹۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ)

اللہ تعالیٰ کے خوف کی شدت سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَوْمًا يَتَحَوَّلُ الْوَلَدَانِ شَيْبًا۔ (الزلزلہ: ۱۷) وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔

سورہ ہود کے مضامین

سورہ یونس کی طرح اس سورت میں بھی دین اسلام کے اصول اور عقائد بیان کیے گئے ہیں، یعنی توحید، رسالت، بعثت، جزا اور سزا۔ اس سورت میں دلائل سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَئِنْ آمَنَّا بِآيَاتِهِ لَكُنَّا عَنْهَا كَاذِبِينَ۔ (ہود: ۱۱)

اور اس میں یہ بتایا ہے کہ انسان کی آزمائش کی جائے گی کہ کون اچھے عمل کرتا ہے:

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ (ہود: ۷)

مومن اور کافر میں یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ مومن خنثی اور تنگی کے دنوں میں مہر کرتا ہے اور آسانی اور فراخی کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کافر عیش اور راحت کے ایام میں تکبر کرتا ہے اور مصیبت اور خنثی کے ایام میں مایوس ہو جاتا ہے۔ (ہود: ۱۱-۹)

دین کو قبول کرنے کے معاملہ میں انسانوں کی طبائع مختلف ہیں۔ (ہود: ۱۱۸-۱۱۹)

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین کی طرف سے اذیتیں پہنچتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے انبیاء سابقین کے قصص بیان فرمائے۔ (ہود: ۱۳۰)

اس طرح کے اور مضامین ہیں جیسے مضامین اس سے پہلی سورت میں بیان فرمائے تھے۔

یہ سورت دو سری سورتوں سے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اب ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے سورہ ہود کی تفسیر شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر حق اور صواب منکشف کرے اور وہی لکھوائے جو حق ہے اور باطل سے ہم کو بچتے رکھے۔ آمین! یا رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین۔

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَتَمِيزُ بِرُكُوعَاتِهَا

سُورۃ ہود کی ہے اس میں ایک سو تیس آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرماتے والا بہت مہربان ہے ○

الرَّافِعُ كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ ١

الف لام را، یہ اس سال کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں اور خدا نے حکیم و خیر کی طرف سے ان کی تفصیل کر دی گئی ہے ○

أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ وَإِنْ

کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تم کو اس کی طرف سے (غذا کا) ٹوکے والا اور ثواب کی آخری خبریٰ بھیجے ملا ہوں ○ اے نبی کہ

اَسْتَغْفِرُ وَاَرْبُكُم ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يَتَّبِعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلَى

تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ

أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا

پہنچا جسے گا، اور ہر زیادہ سبکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا اور اگر مرنے والے کو دانی کی توہین

فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣٠﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

تم پر بہشت برے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرنا ہوں ☉ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ إِلَّا نَهْمٌ يَتَّبِعُونَ صَوْرَهُمْ

اگر وہ / پیر پر قادر ہے / سو وہ آپ / یمن و سورے / میں

لَيْسْتَ خَفِوَامِنَهُ الْاِحْيٰى يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا

[illegible]

يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ عِلْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف، لام، را، یہ (آسمانی) کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں، اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے (ان کی) تفصیل کر دی گئی ہے (ہود: ۱)

قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی
آیتوں کو مستحکم کرنے کے چند معانی ہیں:

(۱) اس کتاب کی عبارت مستحکم ہے، اس میں کوئی نقص اور غلط نہیں ہے، جیسے کوئی بہت منضوط اور پختہ عبارت ہو۔

(۲) جس طرح تورات اور انجیل کو قرآن مجید نے منسوخ کر دیا ہے اس طرح قرآن مجید کی کتاب سے منسوخ نہیں ہے، یہ مستحکم کتاب ہے، ہر چند کہ اس کی بعض آیتوں کے احکام اس کی بعض دوسری آیتوں سے منسوخ ہیں مگر اس کی اکثر اور غالب آیات کے احکام منسوخ نہیں ہیں، اور وہ آیات بھی اس لحاظ سے مستحکم ہیں کہ ان آیات کی تلاوت باقی ہے اور ان کو پڑھنے سے اجر ملتا ہے۔

(۳) اس کتاب میں جو اصول اور عقائد بیان کیے گئے ہیں مثلاً توحید، رسالت، تقدیر، قیامت، حشر نشر اور جزا و سزا، یہ محکم ہیں اور یہ اصول صحیح کو قبول نہیں کرتے۔

(۴) اس کتاب کی آیتوں میں تناقض اور تضاد نہیں ہے، یہ سب مستحکم آیات ہیں۔

(۵) اس کتاب کی تمام آیتیں انتہائی فصیح اور بلیغ ہیں، تمام انسانوں اور جنات کو اس کی کسی ایک سورت کی نظیر لانے کا چیلنج کیا گیا لیکن آج تک کوئی اس کی نظیر نہیں لاسکا، حالانکہ اسلام اور قرآن کے مخالف بہت زیادہ ہیں اور علم اور تحقیق کے شعبہ جات بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔

(۶) علوم دینیہ کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم کا تعلق اصول اور اعتقاد کے ساتھ ہے مثلاً اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، نبیوں اور رسولوں پر اور آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت پر اور جزا اور سزا پر ایمان لانا اور ان کی تمام تفصیلات اور ان کے دلائل کو جاننا، اور علم دین کی دوسری قسم کا تعلق فردع اور اعمال سے ہے اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک قسم کا تعلق اعمال ظاہرہ کی تہذیب اور اصلاح سے ہے، اس کا نام فقہ ہے اور دوسری قسم کا تعلق احوالِ باطنہ کی تہذیب اور اس کی اصلاح سے ہے اور اس کا نام علم تصوف ہے اور جو کتاب ان تینوں علوم پر مشتمل ہے اور عقائد اور ظاہری اور باطنی اعمال کے اصول اور کلیات پر حاوی اور مشتمل ہے، وہ صرف قرآن مجید ہے اور اس پائے کی کوئی اور کتاب نہیں ہے، آسمانی کتابوں میں نہ دنیاوی کتابوں میں۔

(۷) یہ کتاب تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے، اس کتاب کی کوئی آیت اس سے کم ہو سکتی ہے نہ اس میں کسی اور آیت کا اضافہ ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے اس کی تمام آیات مستحکم ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے (عذاب سے) ڈرانے والا اور (ثواب کی) خوشخبری دینے والا ہوں (ہود: ۲)

اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں پھر ان آیتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے تاکہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس لحاظ سے اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور جس نے اللہ کی عبادت نہیں کی وہ ناکام اور نامراد ہے۔

اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کتاب کی آیات مستحکم کی گئی ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور لوگوں سے یہ کہیں کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کے اجر و ثواب کی

خوشخبری دینے والا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا اور اگر تم نے دُور گردانی کی تو میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں ○ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ○ (ہود: ۳-۱۳)

استغفار کے حکم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے مغفرت طلب کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور طلب مغفرت کو توبہ پر مقدم فرمایا ہے کیونکہ مغفرت مقصود بالذات ہے اور توبہ کرنا مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ مقصود بالغرض ہے۔ اس ترتیب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے اس کے حضور توبہ کرو، تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلے ہر قسم کے شرک جلی اور خفی سے استغفار کرو پھر اپنے گناہوں پر توبہ کرو، چوتھی وجہ یہ ہے کہ پہلے کبیرہ گناہوں پر استغفار کرو پھر صغیرہ گناہوں پر توبہ کرو، پانچویں وجہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات میں کمی پر استغفار کرو اور محرمات اور مکروہات کے ارتکاب پر توبہ کرو۔

دنیا میں کافروں کی خوش حالی اور مسلمانوں کی بد حالی کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا۔ جب کہ ایک اور آیت اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو خوش حالی میں رکھے گا اور مسلمانوں کو تنگ دستی میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَوْلَا اَنْ يَتَكَبَّرَ النَّاسُ اُمَّةٌ وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقُطًا مِّنْ فِضْلِهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهِمْ يَظْهَرُوْنَ ○ وَلِيُؤْتِيَهُمْ اَبْوَابًا مُّسَرَّرًا عَلَيْهِمْ يَتَخَرَّجُوْنَ ○ وَزَخْرَفًا ○ اُولٰٓئِكَ لَئِمَّا مَتَّاعٌ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَوَسِّينَ ○

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ (کافروں کی) ایک جماعت بن جائیں گے تو ہم ضرور رخصت کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی میزبانیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کی بنا دیتے ○ اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے تختوں کو جن پر وہ مسند آرائی کرتے ہیں چاندی کا بنا دیتے ○ اور سونے کا اور بے شک یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور (اچھی) آخرت آپ کے رب کے پاس اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے ○

(الزخرف: ۳۵-۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۵۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۸۷۷، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۶۳۶۶، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۸۰۳، طبع الاولیاء ج ۶ ص ۳۵۰، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۱۰۳، الکامل لابن عدی ج ۳ ص ۸۸۹، المستدرک ج ۳ ص ۶۰۴)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آتے ہیں، پھر علمائے پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوں اور پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوں۔

(المستدرک ج ۳ ص ۳۲۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۶۷۷۸)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: انبیاء، پھر جو ان کے زیادہ مثل ہوں، پھر جو ان کے زیادہ مثل ہوں، ہر شخص اپنی دین داری کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوگا، اگر وہ شدت سے دین پر قائم ہو تو اس پر مصائب بھی شدید ہوں گے، اگر وہ معمولی سادین پر قائم ہو تو اس پر اس کی دین داری کے لحاظ سے مصائب آئیں گے۔ بندہ پر اسی طرح مصائب آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چلے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۹۸، سنن ابوداؤد البیہقی رقم الحدیث: ۲۱۵، الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۲۰۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۳۳، مسند احمد ج ۱ ص ۶۷۲، سنن داری رقم الحدیث: ۲۷۸۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۲۳، مسند البزار رقم الحدیث: ۸۵۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۹۰۱، المستدرک ج ۱ ص ۳۱، ملتہ الاولیاء ج ۱ ص ۳۶۸، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۷۲، شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۵۷۹، شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۳۲۳)

قرآن مجید اور احادیث کی یہ تصریحات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے وہ مصائب اور آلام میں مبتلا رہتا ہے، اور سورہ ہود کی زیر تفسیر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گا وہ راحت اور آرام میں رہے گا کیونکہ اس میں فرمایا ہے: وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا پس اس آیت اور ان تصریحات میں کس طرح موافقت ہوگی؟ اس سوال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) سورہ ہود کی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اس طرح عذاب نازل نہیں فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے کافروں کی بستیوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا۔

(۲) اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہر حال رزق عطا فرمائے گا اور ان کو بھوک پیاس، قحط اور خشک سالی کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔

(۳) مسلمان کا مطلق نظر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا ہوتی ہے اور اس پر جو مصائب اور آلام آتے ہیں وہ ان سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور محبوب کے پاس سے جو کچھ بھی آئے وہ محب کے لیے کبھی رنج اور الم کا باعث نہیں ہو تا بلکہ وہ ان پر مسرور اور خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کے محبوب کے پاس سے آئے ہوئے آلام ہیں، اور اس کے محبوب کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، یہ کاملین کا مقام ہے اور عام مسلمان بھی دنیاوی مصائب سے طول خاطر نہیں ہوتے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب ان کے گناہوں کا کفارہ ہیں اور ان مصائب اور آلام کی وجہ سے جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ۹۶)

جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، البتہ جن لوگوں نے (عیش و آرام کی کمی یا مصائب پر) صبر کیا، ہم ان کو ضرور ان کے بہترین نیک کاموں پر اجر عطا فرمائیں گے۔

اور کفار اور مشرکین ہر چند کہ مادی اور دنیاوی طور پر بہت عیش و آرام اور مال و دولت کی فراوانی میں رہتے ہیں، لیکن ان کو ہر وقت یہ فکر اور پریشانی لاحق رہتی ہے کہ کہیں یہ مال ان کے پاس سے جاتا نہ رہے، پھر جو شخص جتنا مالدار ہو تا ہے اس

کے اتنے زیادہ دشمن ہوتے ہیں لہذا وہ دشمنوں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے ہر وقت خطرات میں گھرا رہتا ہے، پھر کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ موت سے ہر وقت گھبراتے رہتے ہیں، اس لیے وہ باوجود مال و دولت کی فراوانی کے طرح طرح کے تلکرات، اندیشوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور مادی عیاشیوں کی بہتات کی وجہ سے وہ مسلک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے وہ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جنسی بے اعتدالی میں زیادتی کی وجہ سے وہ ایڈز کے مریض بن جاتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا مرض ان میں عام ہوتا ہے، ان پر دل کے دورے بکثرت پڑتے ہیں اور کتنے ہی لوگ فالج اور برین ہیمرج کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ جنسی بے راہ روی اور آوارگی کی وجہ سے ان کا ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے، ان کی گھریلو زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانہ میں (۹۹-۱۹۹۸ء) امریکہ کے صدر بیل کلنٹن اور مونیکا لوبنسکی کا جو اسکینڈل بنا تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں امریکہ کے صدر کی جو رسوائی ہوئی تھی، وہ اس کی واضح مثال ہے۔ ان لوگوں کی زندگی عدالتی طلاق کے مقدمات سمجھتے ہوئے گزر جاتی ہے، ان کا ذہنی سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہ طبعی غم سے محروم ہو جاتے ہیں اور سکون آور دواؤں کی بھاری مقدار کھائے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، غرض مال و دولت کی ریل پیل کے باوجود ان کی زندگی بڑے کرب اور اذیت میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً

اور جس نے میرے ذکر سے ڈوگردانی کی تو یقیناً اس کی

ضنک۔ (طہ: ۱۳۳)

زندگی بڑی تنگی میں گزرے گی۔
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شرک

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُبْتَلَوْنَ۔

اور کھانے کے ساتھ آلودہ نہیں کیا ان ہی کے لیے امن اور سکون

ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ (الانعام: ۸۲)

زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر دینے کی تحقیق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔

زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچانے کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے ایک گناہ کیا اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس شخص نے ایک نیکی کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس نے دنیا میں جو ایک گناہ کیا تھا اگر اس کے گناہ کی دنیا میں سزا دے دی گئی تو اس کے مقابلہ میں اس کی دس نیکیاں باقی رہیں گی، اور اگر دنیا میں اس کو اس کے ایک گناہ کی سزا نہیں دی گئی تو اس کی دس نیکیوں میں سے ایک نیکی کم کر دی جائے گی اور اس کی نو نیکیاں پھر بھی باقی رہیں گی، پھر فرما رہے تھے: اس شخص کی ہلاکت ہو جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آجائیں۔

(جامع البیان ج ۱۱ ص ۲۳۵، رقم الحدیث: ۱۳۸۷۲، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۵، الدر المنثور ج ۳ ص ۳۹۹)

(۲) جب انسان غیر اللہ کے ساتھ بالکل مشغول نہ ہو اور معرفت الہی کے اسباب کو حاصل کرنے میں استقامتی راغب ہو تو اس کا قلب نقش ملکوت (اللہ تعالیٰ کی صفات) کے لیے ہمیشہ بن جاتا ہے اور اس کا دل لاہوت (اللہ تعالیٰ کی ذات) کی تجلیات کے لیے آمینہ ہو جاتا ہے، البتہ جسمانی عوارض سے یہ انوار الہیہ مکدر ہو جاتے ہیں اور جب یہ عوارض زائل ہو جاتے ہیں تو یہ انوار چمکنے لگتے ہیں پھر اس کی اخروی سعادتوں کے اسباب بڑھنے لگتے ہیں، اور یہی اس آیت کا معنی ہے: اور وہ ہر زیادہ نیکی

کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔

(۳) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخروی سعادتوں کے درجات اور مراتب مختلف ہیں کیونکہ یہ درجات دنیا میں عبادت اور قرب الہی کے بالمقابل ہیں، اور جب دنیا کی طرف التفات نہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت کے درجات غیر متناہی ہیں تو ان کے مقابلہ میں اخروی سعادتوں کے درجات بھی غیر متناہی ہیں، اسی وجہ سے فرمایا: وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دنیا میں بھی ایک مقرر وقت تک وہی فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی زیادہ نیکی کرنے والے کو وہی زیادہ اجر عطا فرمائے گا یعنی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ نفع پہنچانے والا وہی ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ ظاہر بین فوائد اور ثمرات کی نسبت اسباب کی طرف کرتا ہے، مثلاً وہ کہتا ہے کہ سورج نے روشنی دی، اور بارش نے سبزہ اگایا، لیکن جس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے وہ کہتا ہے: اللہ نے روشنی دی اور اللہ نے سبزہ اگایا، اور اس کا ایمان ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق دراصل اللہ تعالیٰ ہے۔

تمدید اور تبشیر کا امتزاج

دوسری آیت میں فرمایا: تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں تمدید (دھمکی) بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ تمدید اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہماری کوئی جائے پناہ نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے فیصلہ کو، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور جو کام وہ کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جب ایسے زبردست حاکم کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمارے بست عیوب ہیں اور بست زیادہ گناہ ہیں تو پھر ہماری نجات بہت مشکل ہے، سو اس آیت سے بہت خوف پیدا ہوتا ہے اور اس آیت میں بشارت بھی ہے کیونکہ وہ بست قاہر اور غالب حاکم ہے اور ہم بست عاجز اور کمزور ہیں اور جب قاہر اور غالب حاکم کسی عاجز اور کمزور کو ہلاکت کے قریب دیکھے تو وہ اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ تو اسے رحم فرمانے والے اور عیوب کو چھپانے والے اور بے کسوں کی دعا کو قبول فرمانے والے! ہم پر رحم فرما اور ہم کو عذاب سے نجات عطا فرما!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سنو وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپائیں، سنو! جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، (اس وقت بھی) وہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے (ہود: ۵)۔

منافقین کے سینہ موڑنے کے محال

امام محمد بن جعفر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن شداد بن الہادیان کہتے ہیں کہ منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو اپنا سینہ موڑ لیتے اور سر جھکا لیتے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائیں یہ آیت نازل فرمائی۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ منافقین حق میں شک کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔

قائد بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنا سینہ اس لیے موڑتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو نہ سن سکیں۔

بعض نے کہا: منافقین اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت کو چھپاتے تھے اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ ان کو آپ سے محبت ہے اور وہ آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ وہ کفر کو اپنے سینوں میں لپیٹتے ہیں

تاکہ کفر کو اللہ سے چھپائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ پر ان کا ظاہر اور باطن سب عیاں ہے۔

اور بعض نے کہا: جب وہ ایک دوسرے سے سرکوشی کرتے تھے تو اپنا سینہ موڑتے تھے تاکہ ان کی سرکوشیاں ظاہر نہ

ہوں۔ (جامع البیان ج ۱۱ ص ۲۳۸-۲۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

اور زمین پر چلنے والے (ہر جاندار) کا رزق اللہ کے ذمہ (کرم پر) ہے، وہ اس کے قیام کی

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ ۶ وَهُوَ الَّذِي

جگہ کو (بھی) جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو (بھی) جانتا ہے سب کچھ روشن کتاب میں (مذکور ہے) وہی جس نے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى

آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا

الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ إِيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ قَبْعُوتُونَ

تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل نیک ہے اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم بھینٹا

مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ

موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ صرف کھلا ہوا

مُبِينٌ ۝ ۷ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ

جا دہے ۝ اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو وہ

لَيَقُولَنَّ مَا يَجْهَسُهُ ۝ ۸ أَلَا يَوْمَ رَبِّهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا

ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کبھی چیز نے روک لیا؟ سو جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہوگا تو پھر وہ ان سے دہرائیں

عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ ۸

کیا جائے گا اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کا احاطہ کرے گا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور زمین پر چلنے والے (ہر جاندار) کا رزق اللہ کے ذمہ (کرم) پر ہے، وہ اس کے

قیام کی جگہ کو (بھی) جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو (بھی) جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں (مذکور ہے) ۝

(ہود: ۶)

رہب آیات

اس سے پہلے آیت میں فرمایا تھا: وہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور اسی کے موافق اس آیت میں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ہر جان دار کو اس کا رزق پہنچاتا ہے پس اگر وہ ہر جان دار کو، اس کی موت و حیات کو، اس کے قیام اور اس کے سفر کی جگہ کو نہ جانتا ہو تا تو وہ ان کو رزق کیسے پہنچاتا۔

دآبہ کا معنی

دآبہ عرف میں پو پایہ کو اور زمین پر چلنے والے کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے مراد ہے جان دار خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جان داروں کی بہت سی اقسام ہیں۔ یہ دریاؤں، سمندروں اور خشکی میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی طبائع کی کیفیتوں کو، ان کے احوال کو اور ان کی غذاؤں کو اور ان کی موافق اور مخالف چیزوں کو اور ان کے مسکنوں کو جانتا ہے۔

مستقر اور مستودع کا معنی

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مستقر اور مستودع کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: مہتما سیر (چل پھر کر جہاں رُک جائے) کو مستقر کہتے ہیں، اور جس کو ٹھکانا بنایا جائے وہ مستودع ہے، اور مجاہد نے کہا: مستقر سے مراد رم مادر ہے اور مستودع سے مراد باپ کی پشت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۵) امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ نے ان کے علاوہ اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۲۰۰۳-۲۰۰۱) مستودع سے مراد موت کی جگہ ہے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کی اجل (موت) کسی زمین میں ہو تو اس کی کوئی ضرورت اس کو وہاں پہنچا دیتی ہے، اور جب وہ اس جگہ کی فتنی کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ اس کی رُوح کو قبض فرمالیتا ہے اور قیامت کے دن وہ زمین کے گے گی: اے رب! یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے پاس ودیعت (امانت) رکھا تھا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۶۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۳۰۳، المستدرک ج ۱ ص ۳۶۷، شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۸۸۹)

اس حدیث کی سند صحیح ہے

اللہ تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی مثالیں

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، ان کے دل میں اپنے گھر والوں کا خیال آیا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک چٹان پر لاٹھی ماریں، اس سے ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا، پھر انہوں نے اس دو سرے پتھر پر لاٹھی ماری، اس سے ایک اور پتھر ٹوٹ کر نکلا، انہوں نے اس پر بھی لاٹھی ماری اس سے پھر ایک اور پتھر نکلا، اس پتھر میں چوئی کے برابر ایک کیرڑا تھا، اس کے منہ میں غذا کی قائم مقام کوئی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیرڑے کا کلام سنایا، وہ کہہ رہا تھا: پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے نہیں بھولتا۔ (تفسیر کبر ج ۶ ص ۳۱۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

حکیم ترمذی نے زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اشعریوں کی ایک جماعت جو حضرت ابو موسیٰ، حضرت

ابو مالک اور حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہم پر مشتمل تھی، جب انہوں نے ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ سفر میں جو کھانا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا سوال کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ جب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو انہوں نے ایک شخص کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وما من دابة فنى الارض الا على الله رزقها۔ اس شخص نے کہا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشعریوں کی بہ نسبت چوپایوں کو رزق دینا زیادہ آسان تو نہیں ہے۔ وہ واپس آگیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا اور اس نے اپنے اصحاب سے کہا: تم کو خوشخبری ہو تمہارے پاس مدد آنے والی ہے۔ اس کے اصحاب نے بھی سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہو گا اور آپ نے طعام بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہو گا، اسی دوران دو آدمی ان کے پاس برتنوں میں کھانے لے کر آگئے جن میں گوشت کا سالن اور روٹیاں تھیں۔ انہوں نے میر ہو کر کھانا کھایا، پھر اس شخص نے اپنے بعض اصحاب سے کہا: تم یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ کیونکہ ہم پیٹ بھر کر کھا چکے ہیں، پھر جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے ہمارے لیے جو کھانا بھیجا تھا اس سے عمدہ اور لذیذ کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا: میں نے تو تمہیں کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا اور اپنے اصحاب سے کیا کھا تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کو اللہ نے یہ رزق دیا تھا۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۴۰۲-۴۰۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ، الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۸)

حرام رزق ہو تا ہے یا نہیں، اس پر مفصل بحث ہم نے البقرہ: ۳ میں کر دی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل نیک ہے، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ صرف کھلا ہوا جادو ہے (ہود: ۷)

آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنا

دنوں کا تحقق افلاک کی حرکت اور سورج کے طلوع اور غروب سے ہو تا ہے اور جب آسمان اور زمین پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنوں کا وجود بھی نہ تھا اس لیے چھ دنوں سے مراد چھ دورانیہ یا چھ اطوار ہیں، یا اس سے مراد نقد یا چھ دن ہیں یعنی اگر اس دورانیہ میں دن ہوتے تو چھ دن لگتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اللہ عزوجل نے زمین کو ہفتہ کے دن پیدا کیا اور اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا اور ناپسندیدہ چیزیں منگل کے دن پیدا کیں اور ٹور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جمعرات کے دن اس میں حیوانات پھیلانے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعہ کی ساعت میں سے آخری ساعت میں رات آنے سے پہلے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۸۹، مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۸۳۳۹، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۹۶)

آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے کی تفصیل الاعراف: ۵۴ میں ملاحظہ فرمائیں۔

عرش کے پانی پر ہونے کے متعلق احادیث

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے

اپنی اونٹنی کو دروازہ پر باندھ دیا۔ آپ کے پاس بنو تمیم کے لوگ آئے، آپ نے فرمایا: اے بنو تمیم! بشارت کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا: آپ ہمیں بشارت تو دے چکے ہیں اب ہم کو عطا فرمائیں۔ یہ مکالمہ دوبارہ ہوا، پھر آپ کے پاس اہل یمن آئے، آپ نے فرمایا: اے اہل یمن! بشارت کو قبول کرو اگرچہ بشارت کو بنو تمیم نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے قبول کر لیا، ہم آپ کے پاس اس امر (دنیا) کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے ذکر میں ہر چیز لکھ دی، اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ذکر (الوح محفوظ) میں ہر چیز لکھ دی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۹۱، ۳۱۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۵۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۲۰۳، مسند احمد ج ۴ ص ۳۲۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۱۳۲، ۶۱۳۱، المعجم الکبیر ج ۱۸ رقم الحدیث: ۳۹۶، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۲، کتاب الاسماء والصفات ج ۱ ص ۳۶۳)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۵۳، مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۹، کتاب الاسماء والصفات ص ۳۷۵-۳۷۴)

چونکہ دنوں کا تحقق افلاک کی حرکت اور سورج کے طلوع اور غروب سے ہوتا ہے اس لیے اس حدیث میں پچاس ہزار سال سے مراد بے کالی عرصہ پہلے یا پچاس ہزار سال تقدیراً مراد ہیں یعنی اگر اس وقت دن موجود ہوتے تو جتنا عرصہ پچاس ہزار سال گزرنے میں لگتا زمینوں اور آسمانوں کے بنانے سے اتنا عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ عماء میں تھا۔ (عماء کے معنی ہیں رقیق بادل۔ یزید بن ہارون نے کہا: یعنی اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی) اس کے نیچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۰۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۸۲، مسند احمد ج ۴ ص ۱۱، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۵۵، المعجم الکبیر ج ۱۹ رقم الحدیث: ۳۶۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۱۳۱، المستدرک ج ۳ ص ۵۶۰)

اس حدیث میں ما فوقہ ہواء میں ما ثانیہ ہے اور اگر یہ ماموصولہ ہو تو اس کا معنی ہے اس بادل کے اوپر اور اس کے نیچے ہوا تھی اور ہوا سے مراد ہے فراغ منہوہم یعنی غلا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس بادل کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہ تھا۔

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں ہے کہ عرش پانی پر تھا تو پانی کس چیز پر تھا۔ انہوں نے کہا: وہ ہوا کی پشت پر تھا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۳۹۰۵، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۶۹۷، تفسیر امام عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۸۵، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۱، حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام ابن المنذر، امام ابوالشیخ اور امام بیہقی کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ الدر المنثور ج ۳ ص ۳۰۳-۳۰۴)

عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی آراء و نظریات علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں: کتب احبار نے کہا اللہ تعالیٰ نے سبزا قوت پیدا کیا پھر اس

کو نظر بیت سے دیکھا تو وہ لرزتا ہوا پانی بن گیا، پھر وہاں کو پیدا کیا اور اس کی پشت پر پانی رکھا، پھر عرش کو پانی پر رکھا۔ ابو بکر اصم نے کہا: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرش پانی کے ساتھ مصلصق (ملا ہوا) ہے، اس لحاظ سے عرش اب بھی پانی پر ہے۔ مصحح مشری نے کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہیں تھی اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ عرش اور پانی کو آسمانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا فرمایا۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳ ص ۸-۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ الحارثی متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے ذکر (لوح محفوظ) میں ہر چیز کو لکھ دیا، پھر اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۹۱) یہ حدیث اس وقت آسمانوں اور زمینوں، فرشتوں، انسانوں اور جنوں اور تمام مخلوقات کی نفی کرتی ہے، سوا عرش کے، اس وجہ سے اکثر متقدمین اور متاخرین کا یہ مسلک ہے کہ عرش، قلم اور لوح پر مقدم ہے اور جس حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: ”لکھ!“ اس نے پوچھا: میں کیا لکھوں؟ فرمایا: ”قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو۔“ (امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، رقم الحدیث: ۳۱۰۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۸۳، مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۹) اس کا معنی یہ ہے کہ قلم کو آسمانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا کیا۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۱۶۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

حافظ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی المتوفی ۶۵۶ھ لکھتے ہیں:

آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، کعب اجار سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سبزی قوت کو پیدا کیا، پھر اس کو نظر بیت سے دیکھا تو وہ پانی ہو گیا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش رکھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس وقت آسمان تھا نہ زمین تھی۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۹ ص ۹، بیروت)

میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں اقوال مفسرین بہت زیادہ ہیں اور احادیث مرفوعہ متعلقہ بہت کم ہیں، ان میں سے ہر چیز ممکن ہے اور حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، اور جو چیز ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازل کے مطابق اپنے ارادہ اور اپنی قدرت سے جو چاہا پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ عرش، کرسی، پانی، ہوا یا زمین یا آسمان، ان میں سے کوئی چیز بھی ازل میں نہیں تھی، کیونکہ ان میں سے ہر چیز ممکن ہے اور ہر ممکن حادث ہے اور حوادث کا ازل میں ہونا محال ہے، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ جس طرح تخت اجسام کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح عرش کا اللہ کو اٹھانا محال ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہونا لازم آئے گا اور الرحمن علی العرش استوی (ط: ۵) کے محال واضح ہیں اور اس کی تاویلات صحیحہ ہیں، البتہ شریعت نے کسی تاویل یا کسی حمل کو معین نہیں فرمایا، اس لیے اس میں توقف کرنا چاہیے اور صرف اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔

(المفہم ج ۶ ص ۶۷۰، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اس کا عرش پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی عجیب و غریب قدرت کے اظہار کے لیے فرمایا ہے، کیونکہ کسی عمارت کو بنانے والا اپنی عمارت کو تخت زمین پر پانی سے دور رکھ کر بناتا ہے، تاکہ اس کی عمارت منہدم نہ ہو جائے

اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پانی پر بنایا تاکہ عقل والے اس کی قدرت کے کمال کو جان لیں۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۹۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

نیز امام رازی فرماتے ہیں: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت ہے کیونکہ عرش تمام آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ بڑا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی پر قائم کیا ہے پس اگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ستون کے کسی وزنی چیز کو رکھنے پر قادر نہ ہوتا تو عرش پانی پر نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی بغیر کسی سارے کے قائم کیا، نیز عرش کے پانی پر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ عرش پانی کے ساتھ ملحق اور متصل ہے، یہ اس طرح ہے جیسے کہا جاتا ہے آسمان زمین کے اوپر ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۲۰-۲۱۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

قاضی عبداللہ بن عمر البیضاوی المتوفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

عرش اور پانی کے درمیان کوئی حائل نہیں تھا ایسا نہیں ہے کہ عرش پانی کی پیٹھ پر رکھا ہوا تھا۔

(تفسیر البیضاوی مع عنایت القاضی ج ۵ ص ۱۲۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ)

علامہ ابوالسعود محمد بن محمد الحمادی الحنفی المتوفی ۹۸۲ھ لکھتے ہیں:

عرش پانی پر تھا اور پانی کے نیچے کوئی اور چیز نہیں تھی خواہ عرش اور پانی کے درمیان کشادگی ہو یا عرش پانی کے اوپر رکھا

ہوا ہو جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (تفسیر ابوالسعود ج ۳ ص ۲۸۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی سے مراد وہی پانی ہے جو عناصر اربعہ میں سے ایک عنصر ہے اور عرش سے مراد وہی عرش

معروف ہے اور عرش کے پانی پر ہونے کا معنی عام ہے، خواہ عرش پانی سے متصل ہو یا منفصل۔

(روح المعانی ج ۷ ص ۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۷ھ)

ہمارے نزدیک یہ بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی کہ پانی سے مراد یہی معروف پانی ہے یا اس سے مراد ماوے کی مانع حالت ہے جس پر بطور استعارہ پانی کا اطلاق کیا گیا ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ زمین و آسمان سے پہلے پانی کی تخلیق ہو چکی تھی اور ایک اور آیت سے یہ معلوم ہوا کہ پانی ہی اصل کائنات اور منبع حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَافْلَا يُؤْمِنُونَ

کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین (پانی) برسانے اور ہنرہ اگلانے سے بند تھے تو ہم نے (پانی) برسا کر اور ہنرہ اگلا کر دونوں کو کھول دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بٹایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے۔

(الانبیاء: ۳۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، پانی نہ عرش اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز، اور نافع بن زید کی روایت میں ہے: اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: ”لکھ جو کچھ ہونے والا ہے“ اور اس نے ذکر (لوح محفوظ) میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۵۳، ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۵۶) علامہ طیبی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی اور عرش اس عالم کا مبدع ہیں کیونکہ ان کو آسمانوں اور زمینوں

سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، اور اس وقت عرش کے نیچے صرف پانی تھا، اور امام احمد اور امام ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اس سے فرمایا: ”لکھ“ تو اس نے قیامت تک کی تمام پیدا ہونے والی چیزوں کو لکھ دیا۔ اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس نے سب کچھ لکھا اور اس کے بعد پانی کو اور پھر عرش کو پیدا کیا، اور جس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا وہ ثابت نہیں ہے۔

علامہ ابو العلاء المحدثی نے لکھا ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے عرش کو پیدا کیا یا پہلے قلم کو، اکثر کے نزدیک پہلے عرش کو پیدا کیا اور امام ابن جریر اور ان کے متبعین نے کہا کہ پہلے قلم کو پیدا کیا۔ امام ابن حازم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ سو سال کی مسافت پر لوح کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ عرش پر تھا پھر اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قلم سے فرمایا: ”لکھ“۔ ”اس نے پوچھا: ”کیا لکھوں؟“ فرمایا: قیامت تک مخلوق کے متعلق میرا علم لکھ دو، اور سبحان کی تفسیر میں انہوں نے کہا ہے کہ عرش کو قلم سے پہلے پیدا کیا ہے، اور امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس سے فرمایا: ”لکھ“۔ ”اس نے پوچھا: ”میں کیا لکھوں؟“ فرمایا: ”تقدیر لکھو۔“ تو اس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھ دیں۔ اور امام سعید بن منصور نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتداء عرش، پانی اور ہوا سے کی اور زمین کو پانی سے پیدا کیا، اور ان مختلف آثار میں جمع اور تطبیق واضح ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۹۰-۲۸۹، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس پوری بحث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور ان تمام روایات میں تطبیق اس طرح ہے کہ ہر چیز کی اولت اضافی ہے اور ہر وہ چیز جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کو اپنی بعد والی چیزوں کے اعتبار سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور ہر چیز کو ذکر میں لکھ دیا، اس کا معنی ہے کل کائنات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں ثابت کر دیا۔ (عمدة القاری ج ۱۵ ص ۹۰۹ مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ)

اس کے بعد فرمایا: تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل نیک ہے۔ یعنی یہ آسمان اور زمین عبث پیدا نہیں کیے گئے بلکہ اس سے مقصود انسانوں اور جنات کی آزمائش ہے کہ ان میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اخلاص سے عمل کیے جائیں۔ فرائض، واجبات اور سنتوں پر عمل کیا جائے اور محرمات اور مکروہات کو ترک کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سوئے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے، فرمایا: اے سوئے والے! اٹھ اور عبادت کر۔ اس نے کہا: اے روح اللہ! میں عبادت کر چکا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا: تم نے کیا عبادت کی ہے؟ اس نے کہا: میں نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا: تم سو جاؤ، تم عابدین پر فائق ہو! (الجامع لاحکام القرآن جز ۹ ص ۱۱۰)

ضحاک نے کہا: اس آیت کا معنی ہے: تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ معانی نے کہا: تم میں سے کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تم میں سے کون اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: تم میں سے کون زیادہ اچھی عقل والا ہے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ بچنے والا ہے اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ (جامع البیان ج ۱۲ ص ۹، رقم الحدیث: ۱۳۹۰۸) یہ حدیث تمام اقوال کو جامع ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب موخر کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا؟ سنو جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہو گا تو پھر وہ ان سے دُور نہیں کیا جائے گا اور جس (عذاب) کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کا احاطہ کر لے گا (ہود: ۸)

رابط آیات

اس سے پہلی آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ صرف کھلا ہوا جادو ہے ○ اب ان کی خرافات میں سے ایک اور باطل قول کو نقل فرماتا ہے کہ جب ان سے وہ عذاب موخر ہو گیا جس عذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا تھا تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا: یہ عذاب کس وجہ سے ہم سے روک لیا گیا! اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا جو وقت معین کیا ہے، جب وہ وقت آجائے گا تو پھر وہ عذاب آجائے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

اس عذاب سے مراد یا تو دنیا کا عذاب ہے یا آخرت کا عذاب ہے، اگر دنیا کا عذاب مراد ہو تو یہ وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں ان کو ذلت آمیز شکست کی صورت میں حاصل ہوا تھا اور اگر اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے تو وہ قیامت کے بعد ان پر نازل کیا جائے گا۔

قرآن مجید اور احادیث میں لفظ ”امت“ کے اطلاقات

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر ہم امت معدودہ تک عذاب کو ان سے موخر کر دیں، اس آیت میں امت کا معنی مدت ہے، لغت عرب میں لفظ امت کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

امت ہر اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی ایک چیز میں مشترک ہو یا کوئی ایک امر ان کا جامع ہو، خواہ وہ امر دین واحد ہو یا زمان واحد ہو یا مکان واحد ہو، خواہ یہ امر جامع اختیار ہو یا اضطرار ہو، اس کی جمع ام ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا ظَلْمٍ يَبْطِئُ
يَحْسَبُ أَنَّ الْأَمْرَ أَمَّا آتَانَا كُمْ - (الانعام: ۳۸)

اُڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل جماعتیں ہیں۔

جلاجنے والی مکڑی ہو یا گھن لگانے والا کیر ہو یا ذخیرہ اندوزی کرنے والی بیونٹی ہو یا چڑیا اور کبوتر ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مخر کر کے اپنی اپنی نوع میں ایک مخصوص وصف کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔

سب لوگ ایک امت تھے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً - (البقرہ: ۲۱۳)

یعنی سب لوگ کفر اور گمراہی کے ایک نظریہ پر مجتمع تھے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔

(ہود: ۱۱۸)

دیتا۔

یعنی سب لوگوں کو ایمان میں مجتمع کر دیتا۔

وَلَنَسْخُفَنَّ عَنْكُمْ آفَةً يُدْعَوْنَ إِلَى السَّخِيرِ۔

(آل عمران: ۱۰۳)

نیکی کی طرف بلائے۔

یعنی تم میں سے لوگوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم اور اعمال صالحہ میں لوگوں کے لیے مقتدا ہو۔

إِنَّا وَجَدْنَا نِسَاءَ عَالِي أَمَةِ - (الزخرف: ۲۲)

ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا۔

یعنی وہ سب ایک دین پر مجتمع تھے۔

وَأَذْكُرْ بَعْدَ ذَلِكَ - (الوسف: ۳۵)

یعنی جب ایک زمانہ میں مجتمع لوگ یا ایک دین پر مجتمع لوگ گزر گئے۔

إِنَّ إِلَهُهُمْ كَأَنَّكَ قَائِلٌ لِلَّهِ - (النحل: ۱۳۰)

بے شک ابراہیم (اپنی انتہائی عبادت کے اعتبار سے) ایک

امت تھے، اللہ تعالیٰ کے لہجہ پر وارد۔

یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، جیسے کہتے ہیں فلاں شخص نی نغمہ ایک قبیلہ ہے یا فلاں

شخص اپنی ذات میں انجمن ہے۔ (المغربات ج ۱ ص ۲۹-۲۸، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ ابو السعادات السبارک بن محمد ابن الاثیر الجوزی المتوفی ۶۷۰ھ لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے خمر (انگور کی شراب) سے بچو کیونکہ یہ ام الخبائث ہے۔ (سنن الترمذی، الاثر: ۳۳) یعنی یہ شراب تمام

خبائث اور خرابیوں کی جامع ہے۔ نیز حدیث میں ہے:

اگر کتے شیع کرنے والی امت نہ ہوتے تو میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ (سنن ابوداؤد، الاضاحی: ۲۲، سنن الترمذی، الصید:

۱۶، سنن الترمذی، الصید: ۱۰، مسند احمد ج ۴ ص ۸۵) ایک اور حدیث میں ہے:

ہم امی امت ہیں، لکھتے ہیں نہ گنتی کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۱۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۱۹، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳)

آپ کی مراد یہ تھی وہ اسی اصل پر ہیں جس پر اپنی ماں سے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے لکھنا اور گنتی کرنا نہیں سیکھا جس وہ

اپنی جبلت اولیٰ پر ہیں۔ امی کا ایک معنی ہے جو لکھتا نہ ہو۔ (النہای ج ۱ ص ۶۹-۶۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۸ھ)

وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ

اور اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت رک لیتے (پکھلائیں پھر اس سے اس رحمت کو واپس لے لیں) (تو) یقیناً وہ ناکام اور

کفور ① وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ

ناشکر ہو گا ② اور اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد آسائش رکھا (تو) پکھلائیں (تو وہ ضرور خوش سے کہے گا،

ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ③ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ

میرے تمام معاصی دور ہو گئے بے شک وہ اترانے والا شیخی خورہ ہے ④ ماسواں لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ⑤ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑥ فَلَعَلَّكَ

نیک اعمال کیے، ان ہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے ⑦ کیا آپ وحی کے کسی حصہ

تَارِكَ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ

کو ترک کرنے والے ہیں اور آپ کا دل صحت اس بات سے تنگ ہونے والا ہے کہ وہ (کافر) یہ

يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُنُزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ

کہیں گے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہ نازل کیا گیا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ تو مومن

نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝۱۲ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

ڈرانے والے ہیں! اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے ○ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو ان خود گھڑ لیا ہے

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

آپ کہیے کہ پھر تم اس بیسی گھڑی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو

مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۱۳ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا

بل سکتے ہو بلاؤ، اگر تم سچے ہو ○ پھر اگر وہ (تمہارے چیلنج کو) قبول نہ کریں

لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ

تو یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو کہو

أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝۱۴ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

کا فروا! کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ ○ جو لوگ (دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں

نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝۱۵

تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ یہیں دے دیں گے اور یہاں ان کے صلہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ○

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا

یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ

صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۶ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ

ضائع ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہے ○ کیا جو شخص اللہ کی طرف سے

بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ

دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ رکھی ہو اور اس سے پہلے موتی کی کتاب جو رہنما اور رحمت ہے (وہ بھی

مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ

گواہ ہو، (وہ ان مکروں کے برابر ہو سکتا ہے) یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جس

بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ ۚ فَالْنَّارُ موعِدًا ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ

نے (بھی) اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وعید کی جگہ دوزخ ہے، (اسوے مخاطب) تم اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا

إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶﴾

بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت (کی لذت) چکھائیں پھر اس سے اس رحمت کو واپس لے لیں (تو) یقیناً وہ ناامید اور ناشکرا ہو گا ○ اور اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد آسائش (کاذا لئہ) چکھائیں تو وہ ضرور (خوشی سے) کہے گا میرے تمام مصائب دور ہو گئے، بے شک وہ اترانے والا شیخ خورہ ہے ○ ماسوا ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، ان ہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے ○ (ہود: ۱۱-۹)

مصیبت میں کفار کا پایوس ہونا اور راحت میں ناشکری کرنا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفار کو عذاب ضرور ہو گا خواہ تاخیر سے ہو، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب بتایا جس سے ان کو عذاب ہو گا اور یہ کہ اس سبب کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں الانسان سے مراد مطلق انسان ہے پھر آیت: ۱۱ میں اس سے نیک اور صبر کرنے والے مسلمانوں کا اختواء فرمایا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ ﴿۲﴾
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - (العصر: ۱-۲)

اور اس کی تفسیر یہ آیت بھی ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَنَّ الشَّرُّ
جَزَّوعًا ۖ وَإِذَا مَنَّ الْخَيْرُ مُنْوعًا ۖ إِلَّا
الْمُصْلِحِينَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
قَائِمُونَ ﴿۲﴾ (المعارج: ۲۳-۱۹)

اور دو سرا قول یہ ہے کہ الانسان میں الف لام عہد کا ہے اور اس انسان سے کافر انسان مراد ہے اور اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

وَلَا تَنْفَسُوا مِنْ رُّوحِ الثُّورِ إِنَّهُ لَا يَنْفَسُ مِنْ
رُّوحِ الثُّورِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ○ (یوسف: ۸۷)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کسی خاص کافر کے

متعلق نازل ہوئی ہو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی امیہ مخزومی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (المجامع الاحکام القرآن ص ۱۱۱ مطبوعہ بیروت)

خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کی رحمت سے ناپوس ہونا اور راحت میں ناشکرا ہونا کفار کا شیوہ ہے۔

مومن کے لیے مصیبت اور راحت دونوں کا خیر ہونا

اس کے بعد فرمایا: ماسوا ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے ان ہی کے لیے بڑا اجر ہے، حدیث میں ہے: حضرت صیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے اور یہ مومن کے سوا اور کسی کا وصف نہیں ہے، اگر اس کو راحت پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر اس کو مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور وہ (بھی) اس کے لیے خیر ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۹۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۲۹۷، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۷۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۷۱۰۰)

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو کائنیا اس سے کم کوئی چیز جیسے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۶۵، مسند احمد ج ۶ ص ۳۲، سنن کبریٰ ج ۳ ص ۳۷۳، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۹۷۷، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۱۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۹۲۵)

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کو جو بھی درد ہو یا تھکاوٹ ہو یا بیماری ہو، یا غم ہو یا فکر اور پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑی مصیبت کا بڑا اجر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، جو اس سے راضی ہو تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور جو اس سے ناراض ہو تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۹۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۳۱، المستدرک ج ۳ ص ۹۰۸، شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۳۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن اور مومنہ پر اس کی جان میں، اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۹۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۳۱، مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۹۱۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جب مصائب میں مبتلا ہونے والوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام اور آسائش میں رہنے والے یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۰۲، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۲۳۱، سنن کبریٰ ج ۳ ص ۳۷۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ وحی کے کسی حصہ کو ترک کرنے والے ہیں اور آپ کا دل صرف اس بات سے تنگ ہونے والا ہے کہ وہ (کافر) یہ کہیں گے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہ نازل کیا گیا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے (ہود: ۱۳)

کیا کفار کے طعن و تشنیع کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تبلیغ میں کمی کرنے والے تھے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے مزید کفریہ اقوال اقل فرماتے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان کے ان الہیہ اقوال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا اور آپ کو رنج ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل دہلی لے لی آپ کو تسلی دی اور آپ کو اپنے الطاف و عنایات اور اپنے افضال اور اکرام سے لوازا۔

قاضی شہاب الدین احمد بن محمد بن عرفان متوفی ۱۰۶۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کو لفظ لعل سے شروع فرمایا ہے اور لعل کلام عرب میں توقع کے لیے آتا ہے اور اس آیت کا اظہار معنی یہ ہے کہ کفار جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہ نازل آیا یا کیا آپ کی تصدیق کے لیے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا اس سے یہ توقع ہے کہ آپ وحی کے اس حصہ کو بیان کرنا ترک کر دیں گے جس میں کفار کچھ جوں کی مذمت کی گئی ہے حالانکہ قرآن مجید کے کچھ حصہ کو بیان نہ کرنا خیانت اور کفر ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے اور جس طرح باقی انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور ان سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ اقیہہ کر کے وحی کے بعض حصہ کو چھپالیں اور پوری تبلیغ نہ کریں اسی طرح آپ بھی معصوم ہیں بلکہ سید المعصومین ہیں آپ سے بطریق اولیٰ یہ متصور نہیں ہے پھر آپ سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ آپ اپنا دل تنگ ہونے کی وجہ سے وحی کا کچھ حصہ چھپالیں گے! اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) لعل کے لفظ سے جوابات کی جاتی ہے کبھی اس بات کی مشکلم کو توقع ہوتی ہے، کبھی مخاطب کو توقع ہوتی ہے اور کبھی ان کے علاوہ کسی اور کو توقع ہوتی ہے اور اس آیت میں یہی آخری صورت مراد ہے یعنی کفار مکہ کو یہ توقع تھی کہ ہر چند کہ آپ قرآن مجید کی تبلیغ کرنے میں اور پوری پوری وحی پہنچانے میں استغناء کو شش فرما رہے ہیں، لیکن ان کے طعن و تشنیع اور دل آزار باتوں سے تنگ ہو کر آپ وحی کے کچھ حصہ کو بیان نہیں کریں گے۔

(۲) کلام عرب میں لعل کا لفظ توقع کے لیے بھی آتا ہے اور تبعید کے لیے بھی آتا ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار کی ان دل آزار باتوں سے ہر چند کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے لیکن آپ اس وجہ سے وحی کی تبلیغ میں کمی نہ کریں۔

(۳) علامہ سمیع وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت استغناء انکاری پر محمول ہے اور معنی یہ ہے کہ کیا آپ ان کی دل آزار باتوں سے تنگ ہو کر وحی کے بعض حصہ کی تبلیغ کو ترک کر دیں گے؟ یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے، اس کی نظیر حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلوایا، سو وہ اس حال میں آیا کہ اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعلنا اءعلناک (کیا ہم نے تم کو غلت میں ڈال دیا؟) اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا: جب تم غلت میں ہو تو تم پر وضو کرنا لازم ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۰۶)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ کفار آپ کی نبوت میں طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو کیا آپ اس وجہ سے بعض وحی کو بیان کرنا ترک کر دیں گے؟ یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور بلا خوف و خطر اور بے دھڑک تبلیغ کرتے رہیں۔

(عنایت القاضی ج ۵ ص ۱۳۳، ملخصاً موضعاً، بیروت ۱۴۱۷ھ، روح المعانی ج ۷ ص ۲۸-۲۷، بیروت ۱۴۱۷ھ)

(۴) امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اور تنزیل میں خیانت کریں اور وحی کی بعض چیزوں کو ترک کر دیں، کیونکہ اس طرح پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں طعن لازم آئے گا کیونکہ رسالت کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیئے جائیں۔ اس لیے اس آیت کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی، اگر آپ پوری پوری وحی کی تبلیغ کریں تو کفار کی طعن تفتیح اور ان کے مذاق اڑانے کا خدشہ ہے اور اگر آپ بتوں کی مذمت والی آیتوں کو نہ بیان کریں تو کفار تو آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے لیکن وحی میں خیانت لازم آئے گی اور جب دو خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی ضرور لازم ہو تو بڑی خرابی کو ترک کر کے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے اور بڑی خرابی وحی میں خیانت ہے سو آپ اس خرابی کو ترک کر دیں اور کفار کے طعن اور تفتیح کی خرابی کو برداشت کر لیں۔

اور اس آیت میں لعلک کا جو لفظ ہے اس سے مراد جمیعہ ہے یعنی آپ کفار کے طعن و تفتیح کی وجہ سے وحی کے بعض حصہ کو ترک نہ کریں، ہر چند کہ آپ سے وحی کے کسی حصہ کی تبلیغ کو ترک کرنا ممکن نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پر اس طرح فرمایا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۲۳-۳۲۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ ملخصاً و مفصلاً) اس آیت کی تفسیر کرنا بہت نازک مقام ہے، بہت سے مفسرین اس مقام پر پھسل گئے اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی کہ احترام نبوت ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

آپ ان بے ہودہ شبہات اور فرمائشوں سے سخت مغموم اور دل گیر ہوتے تھے، ممکن ہے کہ کبھی ایسا خیال بھی دل میں گزرتا ہو کہ ان کے معبودوں کے معاملہ میں اگر خدا کی جانب سے اس قدر سختی اختیار کرنے کا حکم نہ رہے، تردید کی جائے مگر فی الحال قدرے نرمی اور رواداری کے ساتھ تو شاید زیادہ موثر اور مفید ہو یا جو فرمائشیں یہ لوگ کرتے ہیں، ان کی یہ ضد بھی پوری کر دی جائے تو کیا عجب ہے مسلمان ہو جائیں۔ (حاشیہ عثمانی بر ترجمہ محمود الحسن ص ۲۹۳، مطبوعہ سعودیہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے تابع تھا اور اللہ تعالیٰ کی فشاء اور اس کی وحی کے خلاف آپ کے دل میں کبھی کوئی خیال نہیں آسکتا تھا اس لیے ہمارے نزدیک یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔

(۵) اس اعتراض کا ایک اور جواب یہ ہے کہ یہ آیت باب تنزیل سے ہے، یعنی ایک شخص میں کوئی وصف نہ ہو لیکن حال اور مقام کے اعتبار سے یہ وہم کیا جاتا ہو کہ اس شخص میں وہ وصف ہے تو اس شخص کو باوجود اس وصف کے نہ ہونے کے اس شخص کے منزلہ میں نازل کر کے کلام کیا جائے جس شخص میں وہ وصف ہو، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے کسی حصہ کی تبلیغ کو ترک نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہو تا تو تنگ دلی اور دل آزاری سے بچنے کے لیے ان آیتوں کی تبلیغ کو ترک کر دیتا جن کی وجہ سے کفار طعن اور تفتیح کرتے تھے اس لیے آپ کو اس شخص کے منزلہ میں نازل کر کے فرمایا: شاید آپ وحی کے کسی حصہ کو ترک کرنے والے ہیں۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے:

وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَحْطِطِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ (ہود: ۳۷)

اور آپ ہماری وحی کے مطابق ہماری عمرانی میں کشتی بنائیے اور خالوں کے معلق ہم سے کچھ نہ کہیں وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے خالم کافروں کی سفارش نہیں کی تھی لیکن اس مقام پر ان کی سفارش کرنے کا وہم ہو سکتا تھا،

اس لیے باوجود سفارش نہ کرنے کے ان کو اس شخص کے مرتبہ میں نازل کر کے خطاب کیا گیا: وہ ان کی سفارش کرتا، سو یہ بھی باب تئزل سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گزرا لیا ہے، آپ کہتے کہ پھر تم اس جیسی کلمہ ی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور (اپنی مدد کے لیے) اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ، اگر تم ہے: (ہود: ۱۱۳)

قرآن مجید کا معجز ہونا

مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کرتے تھے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میری نبوت پر معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ساتھ چیلنج کیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا: وہ اکلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ لیکن مخالفین کی کثرت اور علوم و فنون اور زبان و بیان کی روز افزوں ترقی کے باوجود کوئی شخص قرآن مجید کی مثل کلام بنا کر نہیں لاسکا، قرآن مجید نے کئی طرح سے یہ چیلنج پیش کیا ہے:

قُلْ لِّیْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْحِیُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَسْتُوْنِ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا۔
آپ کہنے اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لاسکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد (بھی) کریں۔

(نور اسرا ئیل: ۸۸)

اور زیر تفسیر آیت میں دس سورتوں کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا ہے، اور البقرہ: ۲۳ اور یونس: ۳۹ میں کسی ایک سورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا ہے اور آخری چیلنج یہ دیا ہے:

قُلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ حَیْثُ یَدْعُوْکُمْ لِیُخْرِجُوْکُمْ فَاِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاَتَّبِعُوْا مَا یُخْرِجُوْکُمْ فَاِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاَتَّبِعُوْا مَا یُخْرِجُوْکُمْ فَاِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاَتَّبِعُوْا مَا یُخْرِجُوْکُمْ۔

(الطور: ۲۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر اگر وہ (تمہارے چیلنج کو) قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو (اے کافرو!) کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ (ہود: ۱۱۳)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) ان مشرکین سے کہہ دیجئے اگر قرآن مجید کی دس سورتوں کی مثل لانے میں تمہارے خود ساختہ معبود تمہاری مدد نہ کر سکیں اور تم خود بھی اس کی مثل دس سورتیں نہ لاسکو تو یہ جان لو اور یقین رکھو کہ یہ قرآن آسمان سے (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے اذن کے ساتھ نازل ہوا ہے اور (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا کر ہم پر افتراء نہیں کیا اور یہ بھی یقین رکھو کہ مخلوق کی عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے سوائے مشرک! تم بت پرستی کو ترک کر دو اور خدائے واحد کی عبادت کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ ہمیں دے دیں گے اور یہاں ان کے صلہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہے (ہود: ۱۶-۱۵)

ریا کاری کی مذمت اور اس پر وعید

اس مضمون کی قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں:

جو لوگ صرف دنیا کے خواہش مند ہیں، ہم ان کو اس دنیا سے جتنا ہم چاہیں اس دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے دوزخ کو ٹھکانا بنادیا ہے وہ اس دوزخ میں مذمت کیا ہوا اور دھکارا ہوا داخل ہو گا اور جو شخص مومن ہو اور وہ آخرت کا ارادہ کرے اور اسی کے لیے کوشش کرے تو ان ہی لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی ○

جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو زیادہ کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کو اس میں سے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مِنْ مُمْرَاتِهِمْ ○ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ○ (بنی اسرائیل: ۱۸-۱۹)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدْنَا فِيهِ حَرْثَهُ ○ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ○ (الشوری: ۲۰)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کے متعلق چار قول ہیں:

- (۱) اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ اس آیت کا حکم تمام مخلوق کے لیے عام ہے۔
- (۲) ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ اہل قبلہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
- (۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ یہود اور نصاریٰ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
- (۴) مجاہد نے یہ کہا کہ یہ دیا کاروں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۸۳-۸۴، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

انسان جس کام کو جس نیت سے کرے گا اسی نیت کے اعتبار سے اس کو صلہ دیا جائے گا، اگر اللہ عزوجل کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے گا تو آخرت میں اس پر اجر ملے گا اور اگر لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے عمل کرے گا تو وہ عمل اس کے لیے باعث وبال ہو گا۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثمر ملتا ہے، سو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار ہوگی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۰۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۲، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۶۷، معصف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۹۵۶، سند احمد ج ۳ ص ۳۹۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۱۶۸-۱۶۹، شرح السنن رقم الحدیث: ۶۲۶۶)

سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگوں کا جہوم تھا جب لوگ ان سے چھٹ گئے تو اہل شام میں سے ناٹل نامی ایک شخص نے کہا: اے شیخ! آپ مجھے وہ حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے: قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے

معلق فیملہ کیا جائے گا وہ شہید ہو گا اس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا: میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا تھا تاکہ تو بہادر کھلائے سو تجھے بہادر کہا گیا، پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک شخص نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن مجید پڑھا، اس کو بلایا جائے گا اور اس کو اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو (اللہ تعالیٰ) اس سے فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا: میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تو عالم کھلائے اور تو نے قرآن پڑھا تاکہ تو قاری کھلائے سو تجھے (عالم اور قاری) کہا گیا، پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک شخص پر اللہ نے وسعت کی اور اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا، اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی اور جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا: میں نے ہر اس راستہ میں خرچ کیا جس راستہ میں مال خرچ کرنا تجھ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھ کو بخشنے کا حکم دیا جائے سو تجھ کو بخشنے کا حکم دیا جائے گا، پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۸۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۳۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۰۸)

۳۰۸ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۱۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۱ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۱۶۸

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا جو شخص اللہ کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ (بھی) ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو رہ نما اور رحمت ہے (وہ بھی گواہ ہو) (وہ ان منکروں کے برابر ہو سکتا ہے؟) یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جس نے (بھی) اس کے ساتھ کفر کیا، اس کی وعید کی جگہ دوزخ ہے (سو اسے مخاطب) تم اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ○ (ہود: ۱۷)

تمام اہل ملل پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وجوب

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین اہل کتاب، کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں؟ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ شاہد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے کیونکہ جس شخص میں ذرا بھی عقل ہو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نور کی طرف دیکھے گا تو فوراً یقین کر لے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بیسہ (دلیل) سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے جس سے دل روشن ہیں اور شہادہ سے مراد عقل اور فطرت سلیہ ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں جیسے جانور سے ایک مکمل جانور پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۵۹)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب یعنی تورات نازل ہوئی تھی جو رہ نما اور رحمت ہے اور جو لوگ اس نبی (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں۔ اور فرمایا: اور تمام فرقوں میں سے جس نے (بھی) اس نبی کے ساتھ کفر کیا اس کی سزا دوزخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو میری نبوت (کی خبر) سنے خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی بھروسہ شخص اس حال میں مرے کہ وہ میرے لئے ہوئے دین پر ایمان نہ لایا ہو تو وہ شخص دوزخی ہی ہوگا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۳، مسند احمد ج ۲ ص ۳۱۷، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۰۸، مسند ابو عوانہ ج ۱ ص ۱۰۳) قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام دین داروں پر واجب ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، یہود اور نصاریٰ کا خصوصیت سے اس حدیث میں اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور جب اہل کتاب پر یہ واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائیں تو دوسروں پر بطریق اولیٰ واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائیں۔

غیر متمدن دنیا میں رہنے والوں کے لیے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے نہ کہ رسالت پر قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جو شخص زمین کے دور دراز علاقوں میں رہتا ہو یا سمندر کے جزیروں میں رہتا ہو جو آباد دنیا سے منقطع ہوں، اور اس کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کی بعثت کی خبر نہ پہنچی ہو تو اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائے تو اس سے گرفت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے فرمایا ہے: جس نے میری نبوت کی خبر سنی اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ دوزخی ہوگا لہذا آپ کی معرفت اور آپ پر ایمان لانا اس پر موقوف ہے کہ کوئی شخص آپ کے معجزہ کا مشاہدہ کرے اور آپ کے ایام حیات میں آپ کے صدق کو جانے اور جس نے مشاہدہ نہیں کیا اس تک آپ کے دعویٰ نبوت کی خبر پہنچی ہو، اس کے برخلاف اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کو ماننا ہر شخص پر ضروری ہے خواہ متمدن دنیا میں نہ ہو اور غیر آباد علاقوں میں رہتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل عطا کی ہے اور غور فکر کر کے ہر شخص اللہ کی ذات اور اس کی توحید کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ (اکمال المعلم بفوائد مسلم ج ۱ ص ۳۶۸، مطبوعہ دارالوفاء ۱۴۱۹ھ)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعَذِّبُونَ

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بیعتان تراشے۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش

عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَٰی

یہے جائیں گے اور تمام گواہ یہ کہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بانڈھا

رَبِّهِمْ ۚ ٱلَّا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ۝ ٱلَّذِينَ يَصَّدَّقُونَ

تھا، ستم خالوں پر اللہ کی لعنت ہو ○ جو لوگ اللہ کی راہ سے

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۱۹

روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں ○

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ

یہ لوگ زمین میں (الشکو) عاجز کرنے والے نہ تھے، اور نہ ان کے سوا

مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا

ان کا کوئی مددگار تھا، ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا یہ (شدت کفر کی وجہ سے حق کو)

يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۲۰ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ یہ (بعض کی وجہ سے حق کو) دیکھتے تھے ○ یہی وہ لوگ ہیں

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۲۱ لَاحِرَمَ

جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افتراء کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا ○ بلاشبہ

أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِسُونَ ۲۲ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں ○ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے

الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ

فِيهَا خَالِدُونَ ۲۳ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْلَىٰ وَالْأَسْفَلِ

اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ○ ان دونوں فرقوں (یعنی کافر اور مومن) کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اونچا اور

الْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ ۚ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۲۴

البدور اور دیکھنے والا سننے والا جو، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹا بہتان تراشے، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش

کیے جائیں گے اور تمام گواہ یہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ پانا تھا، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو ○ جو

لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں ○ (ہود: ۱۸-۱۹)

وقف لاف

۲۴

روز قیامت کفار کے خلاف گواہی دینے والوں کے مصداق

کافروں میں متعدد بد عقیدہ گمراہ اور بد اعمالیاں تھیں، وہ دنیا اور اس کے عیش اور لذائذ پر بہت حریص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہود: ۱۵ میں رد فرمایا اور وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 'مجازات' کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہود: ۱۳ میں رد فرمایا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شفاعت کریں گے سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد عقیدہ کی کٹوتی فرمائی۔

اس آیت میں فرمایا ہے: یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مکان اور جگہ سے پاک ہے، پھر یہ کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مقامات حساب اور سوال کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کفار کو وہاں پیش کیا جائے گا، دو سرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں، فرشتوں اور مومنوں میں سے جن کے سامنے چاہے گا پیش فرمائے گا۔ نیز اس آیت میں فرمایا ہے: تمام گواہ یہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔

مجاہد، قتادہ، ابن جریج اور انعمش سے روایت ہے کہ ان گواہوں سے مراد فرشتے (کرنا کاتین) ہیں۔

(جامع البیان ج ۱۲ ص ۲۹-۲۸)

ضمناک نے کہا: اس سے مراد انبیاء اور رسول ہیں۔ (جامع البیان ج ۱۲ ص ۲۹) اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے

ہے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔

(النساء: ۴۱)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنین بھی گواہی دیں گے۔

وَكُنْزِلُكَ جَعَلْنَاكَ أَمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا۔ (البقرہ: ۱۴۳)

کفار کے خود اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النور: ۲۴)

اور اس آیت میں فرمایا ہے: وہ گواہ یہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہے کفار اور منافقین تو تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۶۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۰۰، ۱۸۳، مسند احمد ج ۲ ص ۷۷)

اور فرمایا: جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں یعنی لوگوں کو حق کی اتباع کرنے اور ہدایت کے راستہ پر چلنے سے روکتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں اور

مختلف جیلوں اور جھکنڈوں سے ان کو اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مشغول رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائین اور بے ہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ لوگ زمین میں (اللہ کو) عاجز کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار تھا، ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا یہ (شدت کفر کی وجہ سے حق کو) سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور نہ یہ (بغض کی وجہ سے حق کو) دیکھتے تھے ○ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افتراء کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا ○ بلاشبہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں ○ (ہود: ۲۲-۲۱-۲۰)

کفار مکہ کی چودہ وجوہ سے مذمت

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی دو آیتوں میں کفار مکہ کی سات وجوہ سے مذمت فرمائی تھی:

- (۱) وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان تراشتے تھے: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان تراشتے۔
- (۲) وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، فرمایا: اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔

(۳) تمام گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، فرمایا: اور تمام گواہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔

(۴) وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہیں، فرمایا: سنو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

(۵) وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، فرمایا: جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔

(۶) وہ اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں، فرمایا: اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔

(۷) وہ آخرت کے منکر ہیں، فرمایا: وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔

اور ان آیتوں میں ان کی مزید سات وجوہ سے مذمت فرمائی ہے:

(۱) وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، فرمایا: یہ لوگ زمین میں (اللہ کو) عاجز کرنے والے نہ تھے۔

(۲) اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہیں، فرمایا: اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا۔

(۳) ان کا عذاب دگنا کیا جائے گا، فرمایا: ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا۔

(۴) ان میں حق کو سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی، فرمایا: یہ (شدت کفر کی وجہ سے حق کو) سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ یہ (بغض کی وجہ سے حق کو) دیکھتے تھے۔

(۵) انہوں نے اللہ کی عبادت کے بدلہ میں جوں کی عبادت کو خرید لیا اور یہ ان کے گھائے اور خسارے کا سبب ہے، فرمایا: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا۔

(۶) انہوں نے دین کو دنیا کے بدلہ میں فروخت کر دیا اور اس میں ان کو دنیا میں یہ گھاٹا ہوا کہ انہوں نے عزت والی چیز کو دے کر ذلت والی چیز کو لے لیا اور آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ ذلت والی چیز بھی ضائع اور ہلاک ہو گئی اور اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، فرمایا: اور جو کچھ یہ افتراء کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔

(۷) چونکہ انہوں نے نفیس چیز کو دے کر خسیں چیز کو لیا اس لیے ان کا خسارہ لازمی اور یقینی ہے، فرمایا: بلاشبہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

کفار کو دگنا عذاب دینا ایک بُرائی پر ایک عذاب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے
اس آیت میں یہ فرمایا ہے: ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے:

وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا يَجْزِيهِ إِلَّا مِثْلُهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ (الانعام: ۱۶۰)

اور جو شخص برا کام کرے تو اسے صرف اسی ایک برے کام
کی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اور ان کے لیے عذاب کو دگنا کرنا اس آیت کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس بُرائی کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی سزا یہی دگنا عذاب ہے اور اگر انہوں نے ایک بُرائی کی تھی تو ان کو اس کی سزا میں اسی ایک بُرائی کا
دگنا عذاب دیا جائے گا دو برائیوں کا عذاب نہیں دیا جائے گا جیسا کہ فرمایا ہے: اسے صرف اسی ایک برے کام کی سزا دی جائے
گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ظلم تب ہو تا جب ایک بُرائی کرنے والوں کو دو برے کام کرنے کی سزا دی جاتی، جیسا کہ اللہ
تعالیٰ کے نزدیک کفر کی سزا جہنم کا دائمی عذاب ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھنے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے
اور کجی کو تلاش کرنے یعنی دین اسلام کی خلاف شکوک و شبہات ڈالنے اور آخرت کا انکار کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دگنا
عذاب ہے اس کی نظیر یہ آیت ہے:

بِئْسَ آسَءُ الشَّيْطَانِ مَنْ بَاتَ مِنْكَ يَفَاحِشَةً
مُتَّبِعَةً يُضَعِّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ۔

اے نبی کی بیویو! اگر (بالفرض) تم میں سے کسی نے کھلی بے
حيائی کار تکاب کیا تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔

(الاحزاب: ۳۰)

یہ آیت بھی سورۃ الانعام کی آیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ازدواج مطہرات کی، کی ہوئی کھلی بے
حيائی کا عذاب عام عورتوں کی بے نسبت دگنا عذاب ہے، اور ایک مرتبہ کی ہوئی کھلی بے حيائی پر ایک مرتبہ ہی دگنا عذاب ہو گا دو
مرتبہ دگنا عذاب نہیں ہو گا۔ سورۃ الانعام کی آیت کے خلاف تب ہو تا جب ایک مرتبہ کھلی ہوئی بے حيائی کے ارتکاب پر دو
مرتبہ کھلی ہوئی بے حيائی کے ارتکاب کا عذاب دیا جاتا۔

جب کفار حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو ان سے گرفت کیوں ہوئی؟

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہ (حق کو) سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ (حق کو) دیکھتے تھے، اس پر یہ
اعتراض ہوتا ہے کہ جب ان میں حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہ تھی تو پھر ان کے ایمان نہ لانے اور کفر قائم رہنے میں
ان کا کیا قصور ہے، اس سوال کے متعدد جوابات ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ وہ کفر اور عناد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بغض اور عداوت میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل پیش
کیے جاتے ہیں تو ان پر کراہت اور ناگواری کی ایسی شدید کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ ان دلائل کو سن پاتے ہیں نہ دیکھ پاتے
ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سننے اور دیکھنے سے مقصود ہے حق کو قبول کرنا اور چونکہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو گویا وہ سنتے
ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اس کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ سننے اور دیکھنے کی از خود طاقت اور قدرت تو کسی میں نہیں ہے، جب بندہ سننے
اور دیکھنے کا قصد کرتا ہے تو اللہ اس میں وہ قدرت پیدا کر دیتا ہے، اور چونکہ کفار مکہ حق کو سننے اور دیکھنے کا قصد ہی نہیں کرتے
تھے اس لیے ان کے متعلق خصوصیت سے فرمایا: ان میں سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی۔ اور اس کی چوتھی توجیہ یہ ہے کہ وہ
سماعت اور بصارت سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے، اور ہدایت یافتہ انسان کی طرح سنتے تھے نہ دیکھتے تھے۔ اس کی پانچویں توجیہ

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ وہ عباد کی بنا پر اپنے اختیار سے حق کو سنیں گے نہ دیکھیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اور ان کی تقدیر میں لکھ دیا کہ وہ حق کو سنیں گے نہ دیکھیں گے اس لیے اب وہ حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چھٹی توجیہ یہ ہے کہ چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھتے تھے اس لیے وہ آپ کی باتوں کو سن سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ انھوں نے کہا: کلام عرب میں یہ معروف ہے کہ جب کوئی شخص کسی پرست یا گوار اور بہت گراں ہو تو کہا جاتا ہے وہ اس کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، نیز کہا جاتا ہے کہ محب مذمت کرنے والے کی بات نہیں سن سکتا، اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ مذمت کرنے والا محب کی بات نہیں سن سکتا، اور اس کی آنکھیں توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق سننے اور دیکھنے کی صفت عطا کی تھی۔ انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے خود حق کی طرف سے اپنے کانوں اور آنکھوں کو بند کر لیا تھا اس لیے فرمایا: وہ (حق کو) سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں (ہود: ۲۳) نیکیوں کے لازماً قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے

اس آیت میں ہے واحببوا الی ربہم۔ احببت کا معنی ہے قوم کا پست اور فراخ زمین میں اترنا اور مطمئن ہونا اور احببت الی اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا اور احببت کا معنی خضوع اور خشوع کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مسلمانوں کے اطمینان اور خضوع اور خشوع کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمان جب اللہ کی عبادت کریں تو عبارت کے وقت ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی طرف ملتفت نہ ہوں، اور ہر چیز سے خالی الذہن ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یا اللہ تعالیٰ نے جو ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور عذاب کی وعید فرمائی ہے اس پر ان کے دل مطمئن ہوں، اور اگر ہم احببات کو خشوع کے معنی میں لیں تو پھر اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب مسلمان اعمال صالحہ کریں تو ان کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ ان کی کسی کمی اور کوتاہی کی بنا پر ان کے نیک اعمال مسترد کر دیئے جائیں گے، اور اس کو اپنے نیک اعمال کے متعلق یہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے یہ نیک اعمال لازماً قبول ہو جائیں گے۔

عمرو بن یمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس انصار کا ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا: اے امیر المومنین! آپ کو اللہ کی بشارت ہو، آپ اسلام لانے والوں میں مقدم ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، پھر آپ خلیفہ بنے تو آپ نے عدل کیا، پھر ان تمام (نیکیوں) کے بعد آپ کو شہادت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا: اے میرے بھتیجے! کاش یہ سب برابر سراہر ہو جائے، ان کی وجہ سے مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۲، مطبوعہ دار القیروہ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان دونوں فریقوں (یعنی کافر اور مومن) کی مثال ایسے ہے، جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ (ہود: ۲۳)

مبالغہ آیات میں مومنوں اور کافروں، نیک لوگوں اور بدکاروں، دو گروہوں کا ذکر فرمایا تھا اب ان دونوں کی ایک مثال ذکر کر کے مزید وضاحت فرمائی ہے۔ کافر دنیا میں حق اور صداقت کے دلائل کو دیکھنے اور سننے سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور مومن اس کائنات میں اور خود اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور

مستحق ہے تو وہ دیکھنے اور سننے والے کی مثل ہے۔

امام رازی نے کہا: ان میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اور جس طرح جسم کے لیے آنکھیں اور کان ہیں اسی طرح روح کی بھی سماعت اور بصارت ہے، اسی طرح جب جسم اندھا اور بہرا ہو تو وہ حیران کھڑا رہتا ہے اور کسی نیکی کی راہ پر نہیں لگ سکتا بلکہ وہ اندھیروں کی پستیوں میں پریشان ہوتا ہے، کسی روشنی کو دیکھتا ہے نہ کسی آواز کو سنتا ہے، اسی طرح جو شخص جاہل ہو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اس کا دل اندھا اور بہرا ہوتا ہے اور وہ گمراہی کے اندھیروں میں حیران اور پریشان ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٥﴾

اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ (انہوں نے کہا) میں تم کو ملکی الاطمان دہانے آیا ہوں ○

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٧٦﴾

کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے ○

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرِيدُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا

پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں

وَمَا تَرِيدُ أَنْ تَبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُبَادُوا مِنَ الرِّأْيِ وَمَا نَدَىٰ

اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں اور ہم اپنے اوپر

لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ

تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو ○ (نوح نے) کہا اے میری قوم یہ بتاؤ اگر میں

إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَأَتْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ

اپنے رب کی طرف سے (دلائل) دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہو جو تم

فَعَسَيْتُمْ عَلَيْكُمْ أَنْزِلُكُمْ مِّمَّوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرْهُونَ ﴿٧٨﴾ وَيَقَوْمِ

سے مخفی رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کو زبردستی تم پر مسلط کر دیں گے جب کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو ○ اور اے میری قوم

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا طَنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ

میں اس (تبلیغ) پر کسی مال کو طلب نہیں کرتا میرا اجر صرف اللہ پر ہے اور میں ایمان والوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا سَرَبًا ۖ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿۳۹﴾

دھنکارنے والا نہیں ہوں یہ شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو ○

وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾

اور ملے میری قوم! اگر میں ان (مومنوں) کو دھنکار دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے ○

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا

اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں (از خود) غیب جانتا ہوں اور نہ

أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ

میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں میں ان کے منتقل یہ

يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ

نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطا فرمائے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے (اگر بالفرض میں ایسا کہوں) تو

الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾ قَالُوا أَيْنَ نوحٌ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا

بے شک اس صورت میں میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا ○ انہوں نے کہا نوح! تم نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی اب اگر تم

بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ

بچے ہو تو وہ (عذاب) ملے آؤ جس سے تم ہمیں دہراتے ہو ○ (نوح نے کہا) اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ

اللَّهُ إِنْ شَاءَ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۴۳﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِي

عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم (اس کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو ○ اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں

إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ

اپنی نصیحت سے تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب کہ اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو،

هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۴۴﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ

وہی تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے ○ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس (قرآن) کو از خود

إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرَأْيِ عَقِبَتَا تَجْرُمُونَ ۝۳۵

گھڑا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر دبا فرض) میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا (انہوں نے کہا) میں تم کو علی الاطلاق ڈرانے آیا ہوں ۝ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے ۝ (ہود: ۳۶-۳۵)

انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تھا اور اس سورت میں اس قصہ کو پھر دہرایا ہے کیونکہ اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کی زیادہ تفصیل ہے، انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات کو بار بار دہرانے میں یہ حکمت ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی رہے، کفار کہ آپ کی تکذیب کرتے رہتے تھے اور دل آزار باتیں کرتے رہتے تھے، ایسی باتیں سن کر آپ کو رنج ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات پر مشتمل وحی نازل فرماتا کہ اس قسم کے معاملات انبیاء سابقین علیہم السلام کو بھی پیش آتے رہے ہیں، وہ کفار کی ایسی باتوں پر مبر کرتے تھے سو آپ بھی مبر کریں۔

اس آیت میں دردناک دن فرمایا ہے اور دن کو دردناک سے متصف فرمایا ہے، حالانکہ دردناک عذاب کی صفت ہے نہ کہ دن کی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توصیف مجاز عقلی ہے جیسے عرب کہتے ہیں نہار کٹ صائم ولبلک فائم چونکہ یہ دردناک عذاب اس دن میں نازل ہو گا اس لیے اس دن کو دردناک کے ساتھ متصف فرمایا۔

بظاہر اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب سے مراد عام ہو خواہ دنیاوی عذاب ہو یا آخرت کا حضرت نوح علیہ السلام کو علم تھا کہ اگر ان کی قوم ایمان نہ لائی تو اس پر طوفان کا عذاب آئے گا اور ان کی قوم بھی یہ سمجھتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دنیاوی عذاب سے ڈرا رہے ہیں اسی بناء پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہم کو دھمکا رہے ہیں وہ عذاب لا کر دکھائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جمونے ہو ۝ (ہود: ۲۷)

حضرت نوح کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کے دعویٰ نبوت کی تکذیب کی اور اس سلسلہ میں انہوں نے تین شبہات وارد کیے: ایک شبہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی مثل بشر ہیں، دوسرا شبہ یہ تھا کہ ان کی پیروی کم حیثیت اور پس ماندہ لوگ کر رہے ہیں، تیسرا شبہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی ان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں تھی۔ اس شبہ کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے نزدیک اسباب مادہ سے فضیلت حاصل ہوتی تھی، یعنی کوئی شخص غیر معمولی جسم اور قد آور ہو، یا وہ بہت امیر اور دولت مند ہو یا وہ کسی بہت بڑے جتنے اور قبیلہ کا سردار ہو، اور جب حضرت نوح علیہ السلام میں ایسی کوئی چیز نہ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اب ہم ان کے ان تینوں شبہات کے تفصیل وار جواب پیش کر رہے ہیں۔

بشر کا معنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا: ہم تم کو اپنے بیسا بشری سمجھتے ہیں۔

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ بشر کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کمال کے ظاہر کو بشرہ کہتے ہیں اور کمال کے باطن کو ادب کہتے ہیں، واحد اور جمع دونوں کے لیے بشر آتا ہے البتہ تنسیب بشرن آتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ بشر آیا ہے اس سے مراد انسان کا کمال اور اس کا ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

رَبِّیْ خَالِیْجٌ تَشْرَافُ عَلَیْہِ (ص: ۱۷)

کفار انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ کم کرنے کے لیے ان کو بشر کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَقَالُوا لَا تَنْفَعُکُمْ اٰتَاؤُنَا اِذَا لَفِیْ ضَعْفٌ (القمر: ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تمام لوگ نفس بشریت میں برابر ہیں لیکن وہ دوسروں سے علوم عالیہ اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ اِنَّمَا اَنْتَ بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوْحٰی الْاِنْسٰی

(۱۱۰: لکھت: ۱۱۰) میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

”میری طرف وحی کی جاتی ہے“ اس لیے فرمایا ہے کہ ہر چند کہ نفس بشریت میں، میں تمہاری مثل ہوں لیکن اس وصف میں، میں تم سے ممتاز ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

(الفردات ج ۱ ص ۶۶، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

جس طرح انسان حیوان ہونے میں تمام حیوانات کی مثل ہے لیکن نطق کی وجہ سے وہ باقی حیوانات سے ممتاز ہے اور نطق اس کے لیے فصل ممتاز ہے اور نطق سے مراد وہ قوت ہے جس کی وجہ سے وہ معقولات کا ادراک کرتا ہے جس کو عقل کہتے ہیں اس طرح نبی، انسان اور ناطق ہونے میں تمام انسانوں کی مثل ہے لیکن حصول وحی کی صلاحیت اور ادراک مغیبات میں وہ باقی انسانوں سے ممتاز ہے، اور جس طرح انسان ادراک معقولات اور عقل کی وجہ سے باقی حیوانات سے ممتاز ہے اسی طرح نبی ادراک مغیبات اور حصول وحی کی وجہ سے باقی انسانوں سے ممتاز ہے اور جس قوت سے نبی غیب کا ادراک کرتا ہے اور وحی کو حاصل کرتا ہے وہ قوت اس کے حق میں بمنزلہ فصل ممتاز ہے۔

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ نبوت کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

اور عقل کے ماوراء ایک اور عالم ہے جس میں ادراک کی ایک اور آنکھ کھلتی ہے جس سے انسان غیب کا ادراک کرتا ہے اور مستقبل میں ہونے والے امور غیبیہ اور بہت سے امور کو جان لیتا ہے، جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ جیسے قوت تمیز معقولات کا ادراک نہیں کر سکتی اور جس طرح حواس قوت تمیز کے مد رکات کو نہیں پاسکتے۔ (اسی طرح عقل یعنی قوت ادراک غیب کے مد رکات کو نہیں پاسکتی) اور جس طرح صاحب تمیز کے سامنے عقل کے مد رکات پیش کیے جائیں تو وہ ان کو بعید سمجھ کر ان کا انکار کرتا ہے اسی طرح بعض عقل والوں کے سامنے نبوت کے مد رکات پیش کیے گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اور یہ خالص جہالت ہے۔ (المنقذ من الضلال ص ۵۳، مطبوعہ بیئت الاوقاف لاہور ۱۳۱۹ھ)

امام غزالی نے اس عبارت میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جس طرح حواس کے بعد تمیز کا مرتبہ ہے اور تمیز کے بعد عقل کا مرتبہ

ہے، اسی طرح عقل کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے اور جس طرح قوت عقیدہ سے معقولات کا ادراک ہوتا ہے اسی طرح نبوت کی قوت سے مفہیات کا ادراک ہوتا ہے، اور جس طرح عام حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے حواس کی قوت عطا کی ہے اور انسان کو اس سے ایک زائد قوت عطا کی ہے اور وہ عقل اور تیسرے اسی طرح نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان قوتوں سے زائد ایک قوت عطا کی ہے جس قوت سے وہ غیب کا ادراک کرتا ہے اور جس طرح انسان عالم محسوسات میں ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے، حیوانات اور انسانوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے اسی طرح نبی غیب کی مخفی چیزوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں اور جنات کو دیکھتا ہے، ان کی آوازیں سنتا ہے اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی اپنی حقیقت میں عام بشر اور انسان سے ممتاز ہوتا ہے اور جس طرح انسان عام حیوانوں سے ممتاز ہے نبی عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی خاصائص نبوت بیان کرتے ہوئے ”احیاء العلوم“ سے امام غزالی کی عبارت نقل کرتے ہیں، ہم قارئین کے سامنے ”احیاء العلوم“ سے امام غزالی کی اصل عبارت کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں:

نبوت ان اوصاف کو کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہوں اور ان اوصاف کی وجہ سے نبی اپنے غیر سے ممتاز ہو، اور یہ کئی قسم کے خاصائص ہیں، نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتوں اور آخرت کے حقائق کو اس طرح جانتا ہے جس طرح ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی کو ان کی جتنی معلومات ہوتی ہیں اور ان پر جتنا یقین ہوتا ہے اور جتنی تحقیق ہوتی ہے کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح غیر نبی کو افعال اختیار یہ پر قدرت ہوتی ہے اسی طرح نبی کو افعال غارتہ للعادات (یعنی معجزات) پر قدرت ہوتی ہے، اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے جس طرح ہم میں جتنا اور نابینا کا فرق ہے، اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ مستقبل میں ہونے والے امور غیبیہ کا ادراک کر لیتا ہے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، جس طرح انسان میں ذہانت کی صفت ہوتی ہے اور اس صفت سے وہ بے وقوف شخص سے ممتاز ہوتا ہے۔

(احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۱۹۰-۱۸۹، مطبوعہ دار الکتب العربیہ مصر ج ۳ ص ۹۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ، فتح

الباری ج ۳ ص ۳۶۷-۳۶۶)

نبی کی خصوصیات

امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

علامہ طلمی نے کتاب المناسج میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا دوسرے انسانوں سے جسمانی اور روحانی قوتوں میں مختلف ہونا ضروری ہے۔

پھر امام رازی اس کی تفصیل میں علامہ طلمی سے نقل کرتے ہیں کہ قوت جسمانیہ کی دو قسمیں ہیں: بدرکہ اور محرکہ، اور بدرکہ کی دو قسمیں ہیں: حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ اور حواس ظاہرہ پانچ ہیں:

قوت باصرہ

قوت باصرہ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا: میرے لیے تمام روئے زمین سمیٹ دی گئی اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۲۸، دلائل النبوة ج ۶ ص ۵۸۷) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی صفیں قائم کرو اور مل کر کھڑے ہو کیونکہ میں

تم کو پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۱۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۶۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۹۳)

سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۳۳

اس قوت کی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ - (الانعام: ۷۵)

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بھر کو قوی کر دیا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے اعلیٰ سے لے کر اسفل تک تمام نشانیاں دیکھ لیں۔ (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہجلی لسی مافی السموت والارض "میرے لیے تمام آسمان اور زمین منکشف ہو گئے۔" مسند احمد ج ۳ ص ۶۶ اور ایک روایت میں ہے: فعلمت مافی السموت والارض "میں نے تمام آسمانوں اور زمین کو جان لیا۔" مسند احمد ج ۱ ص ۳۶۸)

قوت سامعہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تمام انسانوں سے زیادہ تھی کیونکہ آپ نے فرمایا: آسمان چرچا رہا ہے اور اس کا چرچا نہا بج رہا ہے، آسمان میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳، ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۱۹۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے چرچانے کی آواز سنی۔ نیز آپ نے فرمایا: ایک قطر جنم میں گرایا جا رہا ہے جو ابھی تک جنم کی تہہ تک نہیں پہنچا، آپ نے اس کی آواز سنی۔ اس قوت کی نظیر حضرت سلیمان کو بھی عطا کی گئی کیونکہ انہوں نے چیونٹی کی آواز سنی۔ قرآن مجید میں ہے:

فَاَتَتْ نَسْلَكَ يٰٓاَيُّهَا النَّحْلُ ادْخُلُوْا
مَلِكِكُمْ - (النمل: ۱۸)

ہو جاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو چیونٹی کا کلام سنایا اور اس کے معنی پر مطلع کیا، اور یہ قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھی کیونکہ آپ نے بھیرنچے اور اونٹ سے کلام کیا۔ (مسند البزار رقم الحدیث: ۶۳۳۲، المستدرک ج ۲ ص ۱۰۰-۹۹)

قوت شامہ

نبی کی قوت شامہ کی خصوصیت پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ میری قمیص لے جاؤ اور حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دو اور قافلہ وہ قمیص لے کر روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا:

رَبِّیْ لَا یَحْدِثُ بَعْدَ یُوسُفَ - (یوسف: ۹۳)

مجھے (حضرت) یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کئی دن کی مسافت کے فاصلہ سے سونگھ لی۔

قوت ذائقہ

نبی کے پکھنے کی قوت کی خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا پکھا تو فرمایا:

اس میں ذہر ملا ہوا ہے۔ (سنن الدارمی رقم الحدیث: ۶۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۱)

قوت لامرہ

نبی کی قوت لامرہ کی خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو گئی۔

اور خواص پاک میں قوت حافظہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سَقَرٌ ثُمَّ ذَكَاةٌ فَلَا تَكُنْ لَكَ - (الاعلیٰ: ۶)

اور قوت ذکاوت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے ایک ہزار باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے ہزار باب مستنبط کیے، اور جب وہی کی ذکاوت کا یہ حال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت کا کیا عالم ہو گا! اور قوت محرکہ کی خصوصیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا دلیل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ چوتھے آسمان پر جانا، اور حضرت ادریس اور الیاس علیہما السلام کا آسمانوں پر جانا اس کی دلیل ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی روحانی اور عقلی قوتیں بھی انتہائی کامل ہوتی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ نفس قدسیہ نبویہ اپنی مابیت میں باقی نفوس سے مختلف ہوتا ہے اور نفس نبویہ کے لوازم سے یہ ہے کہ اس کی ذکاوت، ذہانت اور حریت انتہائی کامل ہو اور وہ جسمانیات اور شوائیات سے منزہ ہو اور جب نبی کی روح غایت صفا اور شرف میں ہوگی تو اس کا بدن بھی انتہائی صاف اور پاکیزہ ہو گا اور اس کی قوت مدد رکھ اور قوت محرکہ بھی انتہائی کامل ہوگی، کیونکہ یہ قوتیں ان انوار کے قائم مقام ہیں جو انوار جو ہر روح سے صادر ہوتے ہیں اور نبی کے بدن سے داخل ہوتے ہیں اور جب قائل (روح) اور قابل (بدن) انتہائی کامل ہوں گے تو ان کے آثار بھی انتہائی کامل، شرف اور صاف ہوں گے۔

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۲۰۰-۱۹۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد قتی نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ نے بھی علامہ طلمی کی یہ عبارت اسی تفصیل سے نقل کی ہے۔

(غرائب القرآن ج ۲ ص ۱۵۳-۱۵۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۶ھ)

امام غزالی، امام رازی، علامہ طلمی، علامہ نظام الدین نیشاپوری اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ نبی کی حقیقت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے اور ہر چند کہ نبی انسان اور بشر ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت میں استعداد وحی کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے اور نبی میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے اس طرح ممتاز ہوتا ہے جس طرح دیکھنے والا اندھے سے اور ذکی، غبی سے متمیز ہوتا ہے۔

فرشتہ کو نبی نہ بنانے کی وجوہ

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں پہلا شبہ یہ پیش کیا تھا کہ ”ہم تم کو اپنے جیسا بشری سمجھتے ہیں“ اور یہ ایسا ہی شبہ ہے جیسا کہ کلمہ کے کافروں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پیش کیا تھا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ فرمایا تھا:

وَقَالُوا لَوْ لَا أَنزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۚ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَائِلًا سَوِيًّا ۝ (الانعام: ۹-۸)

اور انہوں نے کہا کہ اس (رسول) پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا پھر ان کو مصلحت نہ دی جاتی ۝ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے مردی (کی صورت میں) بناتے اور ان پر پھر وہی شبہ ڈال

دیتے اور شبہ وہ اب کر رہے ہیں ○

کفار کا یہ شبہ ان کی جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ نبی اپنی نبوت کو دلائل اور براہین سے ثابت کرتا ہے اور معجزات پیش کرتا ہے، وہ اپنی شکل و صورت اور خلقت سے اپنی نبوت کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجتا اور وہ خلاف عادت کاموں کو اپنی نبوت پر دلیل بناتا تو اس کی نبوت میں طعن کرنے کا زیادہ موقع تھا کیونکہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ یہ معجزات انسانوں کے اعتبار سے خلاف عادت ہیں فرشتہ کے لیے خلاف عادت نہیں ہیں لہذا یہ معجزات فرشتہ کی نبوت پر دلیل نہیں ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتہ جو عبادات سرانجام دیتا اور دوسرے نیک اعمال انجام دیتا وہ انسانوں پر حجت نہ ہوتے کیونکہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ کی حقیقت میں ایسا عنصر ہو جس کی وجہ سے وہ ان مشکل اور کٹھن عبادات کو انجام دے سکتا ہو اور انسان کی حقیقت میں وہ عنصر نہ ہو، نیز فرشتہ بھوک پیاس، غم اور غصہ اور شہوت اور غضب سے منزہ اور مجرد ہوتا ہے لہذا فرشتہ کا براہینوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا انسانوں پر حجت نہیں ہو سکتا، ان وجوہ کی بنا پر اگر فرشتہ کو نبی بنادیا جاتا تو بندوں پر اللہ کی حجت پوری نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر اور انسانوں سے رسولوں کو بھیجا ہے نہ کہ فرشتوں سے۔

پس ماندہ اور کمزور لوگوں کا ایمان لانا نبوت میں طعن کا موجب نہیں

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کا وہ سراشبہ یہ تھا کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں، اسی طرح کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا تھا اس کی تفصیل یہ ہے:

ابوسفیان بن حرب نے بیان کیا: جس مدت میں ابوسفیان اور کفار قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (صلح حدیبیہ کی وجہ سے) معاہدہ ہوا تھا اس مدت میں وہ شام میں تجارت کے لیے گئے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، اس وقت وہ اہلیا میں تھے، اس نے ایک ترجمان کو بلا کر ابوسفیان سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا قوم کے معزز لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا پس ماندہ اور کمزور لوگ؟ ابوسفیان نے کہا: پس ماندہ اور کمزور لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا: ہمیشہ رسولوں کی پیروی پس ماندہ اور کمزور لوگ ہی کرتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۳۶، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۱۱۷۹، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۹۵۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۵۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۵۶۳، حلیۃ الاولیاء ج ۹ ص ۳۵، سنن کبریٰ للیمینی ج ۹ ص ۱۰۷)

پس ماندہ اور کمزور لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مالدار نہ ہوں، تنگ دست اور مفلس ہوں، اور جن لوگوں کا تعلق ایسے پیشے سے ہو جس کو معاشرہ میں بچ، خیس اور گھٹیا سمجھا جاتا ہو، اور یہ بھی ان کی جہالت ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بلندی، برتری اور عظمت مال و دولت اور بلند مرتبوں سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے نزدیک فقر اور افلاس مال و دولت سے زیادہ پسندیدہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اسی تعلیم کے ساتھ بھیجا کہ وہ دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف راغب ہوں، تو مال و دولت کی کمی نبوت اور رسالت میں طعن کی کس طرح موجب ہوگی؟

اللہ تعالیٰ کے نزدیک اغنیاء کی بہ نسبت فقراء کا مقرب ہونا

اللہ تعالیٰ کے نزدیک اغنیاء کی بہ نسبت فقراء کے مقرب اور افضل ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! مجھے مسکین کی حالت

میں زندہ رکھ اور مسکین کی حالت میں میری روح قبض کرنا اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ! اس دعا کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا: مسکین اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اے عائشہ! تم مسکین کو مسترد نہ کرو، خواہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، اے عائشہ! مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو قریب رکھو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۱۱۲)

اس حدیث کی سند میں الحارث بن النعمان منکر الحدیث ہے اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقراء، اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ میدان حشر کا نصف دن ہو گا۔ امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۳ ص ۲۳۶، سند احمد ج ۲ ص ۲۹۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۲، سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۰۱۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۷۶، ملت الاولیاء ج ۷ ص ۹۱)

امام ترمذی نے اس حدیث کو ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے اور اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۳)

طبقائی فرق اور نام و نسب فضیلت کا موجب نہیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجتہ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے! تمہارا باپ ایک ہے! سنو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی عجمی پر کوئی عربی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر تقویٰ کے ساتھ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، سنو! کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے! مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: پھر حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو تبلیغ کر دے۔ (شعب الایمان ج ۳ ص ۲۸۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور باپ دادا پر فخر کرنے (کی خصلت) کو دور کر دیا ہے، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، مومن متقی ہے اور فاجر بد مزاج ہے۔ لوگ (اپنے) باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جائیں ورنہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کینزے کوڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ (شعب الایمان ج ۳ ص ۲۸۶، سند البزار ج ۲ ص ۳۳۵)

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ ”اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے“ ان کا یہ شبہ بھی ان کی جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا معیار علم اور عمل ہے، اور علم اور عمل کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت بالکل ظاہر تھی، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین سے کہا: بلکہ ہم تم کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح نے) کہا اے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے (واضح) دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہو جو تم سے مخفی رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کو زبردستی تم پر مسلط کر دیں گے جب کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ (حود: ۲۸)

بشر ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات کا ذکر فرمایا تھا، ان کا پہلا شبہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہماری ہی مثل بشر ہو، تو پھر نبی کس طرح ہو سکتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اس کی تقریر یہ تھی کہ: بشریت میں مساوی ہونا اس بات کو واجب نہیں کرتا کہ مجھے نبوت اور رسالت حاصل نہ ہو سکے کیونکہ نبوت اور رسالت اس کی عطا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کس کو عطا کرے گا!

اے میری قوم! یہ بتاؤ کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا فرمائی ہو اور اس نبوت کی دلیل پر مجھ پر عطا فرمایا ہو، اور میری نبوت تم پر مشتبہ ہو یا غلطی ہو تو کیا میں اس بات پر قادر ہوں کہ جبراً اپنی نبوت کو تمہاری عقل سے تسلیم کر لوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح نے کہا) اور اے میری قوم! میں اس (تبلیغ) پر کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر صرف اللہ پر ہے، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو اور اے میری قوم! اگر میں ان (مومنوں) کو دھتکار دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ (ہود: ۳۰-۲۹)

تبلیغ دین پر اجر طلب نہ کرنے سے حضرت نوح کا اپنی نبوت پر استدلال

ہود: ۲۹ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافر سرداروں کے دوسرے شبہ کا جواب دیا ہے، ان کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ آپ کی پیروی تو ہماری قوم کے پس ماندہ لوگ ہی کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس شبہ کا کئی وجوہ سے جواب دیا:

(۱) میں اللہ کے پیغام پہنچانے اور دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کر رہا نہ کوئی مال و دولت مانگ رہا ہوں حتیٰ کہ یہ فرق کیا جائے کہ میری پیروی کرنے والا فقیر ہے یا غنی، اس مشکل اور کشن عبادت پر میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ میری پیروی امیر کرتے ہیں یا غریب۔

(۲) تم میرے ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں غریب آدمی ہوں اور تمہارا امکان یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کہ میں تم سے مال و دولت حاصل کر کے خوشحال ہو جاؤں، سو تمہاری یہ بدگمانی غلط اور فاسد ہے، کیونکہ میں تم سے دین کا پیغام پہنچانے پر کسی اجر اور معاوضہ کا طلب گار نہیں ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے تو تم اس بدگمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرو اور اپنے اجر آخرت کو ضائع نہ کرو۔

(۳) اور تم نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں صرف اپنی مثل بشر سمجھتے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے انواع و اقسام کی فضیلتیں عطا کی ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں دنیا کے حصول کی کوئی کوشش نہیں کرتا، میری تمام کوشش اور جدوجہد کا محور صرف دین کی طلب ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کو ترک کرنا اور اس سے اعراض کرنا تمام فضائل کی اصل ہے۔

مومنوں کو اپنی مجلس سے نہ نکلنے کی وجوہ

نیز حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے کافر

سردار نادر مومنوں کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ امام ابن جریر نے ابن جریر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت نوح سے کہا کہ اے نوح! اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں تو آپ اپنی مجلس سے ان فقراء کو نکال دیں، کیونکہ ہم اس پر کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ وہ اور ہم کسی معاملہ میں بھی برابر ہوں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۹۸۹) حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں ان مومنوں کو اپنی مجلس سے نکالنے والا نہیں ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، نیز وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ نفاق سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: یہ معاملہ اللہ سے ان کی ملاقات ہونے پر کھل جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی یہ وجہ پیش کی کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس وقت ان کا رب ان کو وہ انعامات عطا فرمائے گا جس کا اس نے ان مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے اب اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو وہ اللہ کے سامنے مجھ سے بھگڑا کریں گے، نیز انہوں نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں ان مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اگر میں نے بالفرض ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر گرفت فرمائے گا، اور اس کے مقابلہ میں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ وہ تمام اسرار اور رموز ہیں اور مسلمانوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی وجوہات ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔

شریعت میں مومن کی تکریم اور کافر کی تذلیل مطلوب ہے

اس کے بعد (ہود: ۳۰) میں فرمایا: اور اے میری قوم! اگر میں ان (مومنوں) کو دھکا دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عقل اور شرع اس بات پر متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تعظیم اور تکریم ضروری ہے اور کافر اور فاجر کی توہین کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلْيُذَكِّرُوا الْبَشَرِ وَلَا يَسْتَوْفِيهِ وَلْيُذَكِّرُوا الْبَشَرِ وَلَا يَسْتَوْفِيهِ (الأنعام: ۸)

فَإِذَا قُضِيَتِ الشَّجَرَةُ فِي الْحَبِيبِ وَالْذُّنُوبِ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ (الزمر: ۲۶)

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَرْبٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقرہ: ۱۷۳)

ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

اسی طرح احادیث میں بھی مومنوں کی تکریم اور کفار کی تذلیل کا حکم ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مسلمان شخص کی تکریم کی تو اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کرے گا۔

(۱) المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۶۳۰، مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض ۱۳۱۲ھ

وضمن بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری قوم میں سے ایک لاکھ چالیس ہزار نیکو کاروں کو اور ساٹھ ہزار بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع نے عرض کیا: اے میرے رب! تو بدکاروں کو تو ہلاک فرمائے گا، نیکو کاروں کو کیوں ہلاک فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ بدکاروں کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ان پر غضب ناک نہیں ہوتے تھے۔

(شعب الایمان ج ۷ ص ۵۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حضرت نوح علیہ السلام کے جواب کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں بالفرض شریعت کے حکم کے برعکس کروں اور کافر اور فاجر کی تکریم کر کے اس کو اپنی مجلس میں مقرب بناؤں اور موسن متقی کی توہین کر کے اس کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوگی اور اس صورت میں، میں اللہ عزوجل کے عذاب کا مستحق ہوں گا تو پھر بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں (از خود) غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں میں ان کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطا فرمائے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے (اگر بالفرض میں ایسا کہوں) تو بے شک اس صورت میں، میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا (ہود: ۳۱)

حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی ذات سے اللہ کے خزانے اور علم غیب کی نفی کرنا اور اس کی توجیہ دنیا میں فضائل حقیقیہ روحانیہ کا مدار تین چیزوں پر ہے: ان میں سے ایک استغناء مطلق ہے اور دنیا میں عادت جاریہ یہ ہے کہ جو شخص مال کثیر کا مالک ہو اس کو غنی کہا جاتا ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور اس میں یہ ارشاد ہے کہ میں استغناء مطلق کا دعویٰ نہیں کرتا، اور دوسری چیز ہے علم میں کمال اور مکمل علم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں از خود غیب کو نہیں جانتا، اور تیسری چیز ہے کامل اور مکمل قدرت، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات مقرر ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقت اور قدرت فرشتوں کو ہوتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور ان تین چیزوں کی نفی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ان تینوں مراتب سے مجھے وہی کچھ حاصل ہے جو طاقت بشریہ اور قوت انسانیہ کے موافق ہے، رہا کمال مطلق تو میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام بطور تواضع ہے ورنہ بشمول حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم میری تکذیب اس وجہ سے کرتے ہو اور میری پیروی اس لیے نہیں کرتے کہ میرے پاس زیادہ مال اور بڑا مرتبہ نہیں ہے تو میں نے کب اس کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے کب تم سے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے اور اس کا مال میرے پاس ہے حتیٰ کہ تم اس معاملہ میں مجھ سے بحث کرو اور میری نبوت کا انکار کرو، میں نے تو صرف رسالت اور اللہ عزوجل کے پیغام پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں از خود غیب کو جانتا ہوں حتیٰ کہ تم اس کے مستبعد ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرو، اور میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے وہ وحی کے ذریعہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے آپ سے متعدد غیب کی چیزوں کے متعلق سوال کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ کی دلیل کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے بتلائے بغیر غیب کو نہیں جانتا، اور فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اس میں کفار کے اس قول کا رد ہے کہ ہم آپ کو اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی نبوت کو رواج دینے کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں حتیٰ کہ تم یہ کہو کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں اور فرشتے نہیں ہیں کیونکہ بشریت نبوت کے منافی نہیں ہے، تم نے ان تین چیزوں کے نہ ہونے کو میری تکذیب کا ذریعہ بنایا ہے، حالانکہ میں نے ان میں

سے کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا۔ (روح المعانی ج ۱۲ ص ۶۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں ان کے متعلق میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو کم کر دے گا یا ان کے اجور کو باطل کر دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے پس وہ اس کے موافق ان کو جزا دے گا اور اگر بالفرض میں ایسا کہوں تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اے نوح! تم نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی، اب اگر تم سچے ہو تو وہ (عذاب) لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو (نوح نے کہا) اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم (اس کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں اپنی نصیحت سے تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب کہ اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس (قرآن) کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہئے کہ اگر (بالفرض) میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں (ہود: ۳۵-۳۶)

جدال کا معنی

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں: جدال کا معنی ہے بحث اور مناقشہ میں فریق مخالف پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ جدلت الحبل کا معنی ہے میں نے رسی کو مضبوطی سے بنایا، بٹ دیا، اور اجدل طاقت ور شکرے کو کہتے ہیں، اور اسی سے جدال بنا ہے گویا بحث اور مناقشہ کرنے والوں میں سے ہر فریق دو سرے کو اس کی رائے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جدال کا معنی بچھاڑنا ہے، اور اپنے مخالف کو سخت زمین پر گرانا ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۱۷)

علامہ ابو عبد اللہ مالکی قرطبی متوفی ۶۱۸ھ لکھتے ہیں: دین میں جدال کرنا محمود ہے، اسی وجہ سے حضرت نوح اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں سے جدال کیا تاکہ حق کا غلبہ ہو اور جس نے ان کے موقف کو قبول کر لیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا اور جس نے ان کے موقف کو مسترد کر دیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا اور ناقص جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو مذموم ہے اور ایسا جدال کرنے والا دنیا اور آخرت میں ملامت اور مذمت کیا جاتا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۲۶)

حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات

سابقہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دیئے ہوئے وہ جوابات بیان فرمائے تھے جو انہوں نے کفار کے شبہات میں دیئے تھے، ان کے جوابات پر کفار نے دو اعتراض کیے:

(۱) کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو جدال سے تعبیر کیا اور کہا کہ آپ نے بہت زیادہ جدال کیا ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے بہت زیادہ بحث فرمائی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کا جدال توحید، نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے تھا، اس سے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور شبہات کا ازالہ کرنا یہ وہ جدال ہے جو انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید، جہل اور گمراہی پر اصرار کرنا اور اس پر جدال کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

(۲) حضرت نوح علیہ السلام ان کو جس عذاب سے ڈراتے تھے کفار نے ان سے اس عذاب کو بہ غلت طلب کیا اور کہا: اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس اس عذاب کو جلد لے کر آئیں جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا: اگر اللہ نے چاہا تو وہ عذاب تم پر اللہ ہی لائے گا اور تم (اس کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس کا معنی یہ

ہے کہ عذاب کو نازل کرنا میری طرف مفوض نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے وہ جب چاہے گا اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کفار کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے تو پھر گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟

پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں تم کو اپنی نصیحت سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جب کہ اللہ تم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر ان کے گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟ نیز جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گا کیا فائدہ تھا؟

امام رازی نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے کفر کا ارادہ کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے کفر کا ارادہ کرے تو پھر اس کا ایمان لانا محال ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ ہمارے مذہب کی صحت پر صراحۃً دلالت کرتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۳۲-۳۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

میں نے دیکھا کہ مفسرین میں سے کوئی بھی اس اعتراض کا جواب دینے کے درپے نہیں ہوا، میرے نزدیک اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار عطا فرمائے گا لیکن وہ ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر چلے رہے کو اختیار کریں گے اور ہٹ دھرمی سے کام لیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوء اختیار کی بناء پر ان کے حق میں کفر کو مقدر کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی پر رکھنے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ فرمانا ان کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہے، اس لیے قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ جب تو نے ہی ہمیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو ہدایت کو قبول نہ کرنے میں ہمارا کیا قصور ہے، اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجے کا عیب ہو گا لازم آیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے مسلسل ہدایت دینے کے باوجود انہوں نے اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔

انسان کے افعال کی قدرت میں مذائب متکلمین اور جبر اور قدر کی وضاحت

بندے کے افعال پر قادر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق متکلمین اسلام کے نظریات مختلف ہیں۔ جبریت کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے افعال پر کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ شجر و حجر کی طرح مجبور محض ہے، اور معتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا کسب کرتا ہے اور اس کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور کسب کا معنی اختیار اور ارادہ ہے، جب بندہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندہ کفر یا ایمان میں سے کس کو اختیار کرے گا اور اس کے اختیار کی بناء پر اللہ تعالیٰ اس کے اندر کفر یا ایمان میں سے کسی ایک کو پیدا کرے گا اور اس کے اسی علم کا نام تقدیر ہے۔ عام لوگوں کو تقدیر پر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے متعلق یہ لکھ دیا تھا کہ ہم نیک اور بد افعال میں سے کیا کریں گے تو ہم نیکی یا بدی کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جبر اس وقت ہوتا جب ہم کو اختیار نہ دیا جاتا، جبر کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے اختیار اور ارادہ سے سٹیڈیم میں کرکٹ میچ دیکھنے جانا چاہتا ہے لیکن اس کا باپ اس کو جبرا گھسیٹے ہوئے اسکول لے کر جاتا ہے اور اس کو بیڈ ماسٹر کے سپرد کر کے آتا ہے کہ اس کو چھٹی سے پہلے اسکول سے نکلنے نہ دینا، اب جتنے وقت وہ بچہ اسکول میں رہتا ہے اس کا دل و دماغ میچ ہی میں رہتا ہے اور وہ بے دلی سے اسکول میں وقت گزارتا ہے، یہ جبر ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو ماکہ ہم اپنے

اختیار اور ارادہ سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہتے لیکن کوئی غیبی طاقت ہم کو سینا ہاؤس میں فلم دیکھنے لے جاتی اور ہم بے دل سے فلم دیکھتے اور ہمارا دل اور دماغ نماز اور مسجد میں ہو تا تب تو یقیناً یہ جبر ہوتا لیکن جب کہ ایسا نہیں ہوتا ہمارا دل نماز پڑھنے کو چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا دل فلم دیکھنے کو چاہتا ہے تو ہم فلم دیکھتے ہیں، ہمارے تمام نیک اور بد افعال ہماری خواہش کے مطابق اور ہمارے اختیار اور ارادہ کے موافق ہوتے ہیں تو واضح ہو گیا کہ ہم پر جبر نہیں ہے اور ہم مختار ہیں اور اسی اختیار کی بناء پر ہم کو جزا یا سزا ملتی ہے، ہاں ہم پیدائش اور موت میں مجبور ہیں، ہم اپنے اختیار سے پیدا ہو سکتے ہیں، نہ اپنے اختیار سے مر سکتے ہیں، نہ اجل آنے پر موت کو موخر کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلاں شخص خاندانی منصوبہ بندی کی دوائیں اپنی بیوی کو کھلا دیتا تو اس کے اتنے بچے نہ ہوتے یا اگر فلاں شخص کو بروقت طبی امداد مل جاتی تو وہ نہ مرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جن کی پیدائش مقدر کر دی ہے وہ ہر حال میں پیدا ہوں گے اور کوئی دوا یا کوئی طریقہ ان کو پیدا ہونے سے روک نہیں سکتا، اور جس شخص کی موت کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقدر کر دیا ہے کسی دوا یا کسی طریقہ سے اس کو اس وقت کے بعد موت سے بچایا نہیں جاسکتا۔ ان تعلیم یافتہ لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ جن کاموں میں وہ مختار ہیں مثلاً نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے میں، ان میں خود کو مجبور کہتے ہیں اور جن امور میں وہ مجبور ہیں مثلاً پیدائش اور موت میں، ان میں خود کو مختار کہتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ امور تکوینیہ میں ہم مجبور ہیں اور امور تشرعیہ میں ہم مختار ہیں۔ امور تکوینیہ سے مراد وہ امور ہیں جن میں ہمارے فعل کا دخل نہیں ہے، مثلاً پیدا ہونا اور پیدائش میں مذکر یا مؤنث ہونا، مرثہ یا بارشوں کا ہونا، دریاؤں اور سمندروں میں طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، آندھیوں کا آنا، گرمی، سردی اور برسات کے موسموں کا آنا اور امور تشرعیہ سے مراد احکام شرعیہ ہیں، جن میں ہمارے فعل کا دخل ہے۔

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لا

أَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَاصْنَعِ الْفُلَکَ

پہلے ہیں پس آپ ان کی کارروائی سے متغوم نہ ہوں ○ اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی

بَاعَيْنَاكَ وَحِينَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٣٤﴾

کے موافق کشتی بنائیے، اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے ○

وَيَصْنَعِ الْفُلَکَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا

اور نوح کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے دکا فر، سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے

مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٥﴾

نوح نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم راب اسما مذاق اڑا رہے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے ○

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

پھر عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۳۹ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ قُلْنَا

عذاب آئے گا ۰ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جلنے لگا تو ہم نے (نور سے)

أَحْصَىٰ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ

فرمایا: اس کشتی میں ہر قسم کے (نر اور مادہ) جوڑوں کو سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے

سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۖ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا

جس (کو غرق کرنے) کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، اور ان پر کم لوگ ہی

قَلِيلٌ ۴۰ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِهَا

ایمان لائے تھے ۰ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھیکنا اللہ ہی کے نام سے ہے

إِنِّي رَأَيْتُ لَغَفُورًا رَحِيمًا ۴۱ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ

بے شک میرا رب غفور بخشنے والا ہے ۰ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی،

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنَىٰ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا

اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جب کہ وہ ان سے الگ تھا اے بیٹے ہمارے ساتھ مواد ہو جاؤ اور کافروں

تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۴۲ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ

کے ساتھ نہ رہو ۰ اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی چٹان میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا،

الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعَهُ

نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب کوئی بچائے والا نہیں ہے سوا اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، اور

حَالٍ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُقِينَ ۴۳

ان دونوں (اب) بیٹے کے درمیان موج مائل ہو گئی سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لاچکے ہیں پس آپ ان کی کارروائی سے مغموم نہ ہوں (ہود: ۳۶)

استماع کذب اور مسئلہ تقدیر

امام ابن جریر نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں کے خلاف یہ دعا کی:

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْاَكْثَرِينَ اور نوح نے دعا کی: اے میرے رب! زمین پر کافروں میں

انگلیفیرین: دیکھا۔ (نوح: ۳۶)

سے کوئی ایسے والا نہ چھوڑ۔

(جامع البیان ج ۱۲ رقم الحدیث: ۱۳۹۹۷)

جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لاچکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جن کافروں کے متعلق یہ خبر دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کا بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے ایمان لانا ممکن تھا یا محال تھا، اگر ان کا ایمان لانا محال تھا تو یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کسی شخص کو امر محال کے ساتھ مکلف کرنا درست نہیں ہے اور اگر ان کا ایمان لانا ممکن تھا تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خبر کا کذب ہونا ممکن ہو اور اس کے علم کا جمل ہونا ممکن ہو اور یہ محال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ایمان لانا ممکن بالذات اور متمتع بالغیر ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر دینے سے قطع نظر فی نفسہ ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور اسی لحاظ سے ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس اعتبار سے ان کا ایمان لانا متمتع بالغیر ہے کیونکہ ان کے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی خبر کا کذب ہونا اور اس کے علم کا جمل ہونا لازم آئے گا اور وہ محال بالذات ہے۔

اور یہاں سے مسئلہ تقدیر بھی واضح ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ کفار اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اس نے فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لاچکے ہیں۔ اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے البقرہ: ۶ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے، اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے (ہود: ۳۷)

جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تفریع

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتادیا کہ ان کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لاچکے ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے اور چونکہ عذاب کی طریقوں سے آسکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ بتایا کہ وہ عذاب از قبیل غرقابی ہو گا اور غرقابی اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی سے ہو سکتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ امر اباحت کے لیے تھا یا وجوب کے لیے، صحیح یہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے تھا کیونکہ اس وقت جان بچانا صرف کشتی کے ذریعہ ممکن تھا، اور جان بچانا واجب ہے اور جس پر واجب موقوف ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے اس لیے کشتی کا بنانا واجب ہے۔ اور اس قاعدہ پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر فلاں شخص

کے جسم میں خون نہ پہنچایا گیا تو وہ مرجائے گا تو اس کے جسم میں خون منتقل کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر کسی عورت کا بغیر آپریشن کے بچہ پیدا نہ ہوتا ہو اور مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اب اس کے پیٹ میں مزید آپریشن کی گنجائش نہیں ہے تو اس کی تل بھری کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کے دونوں گردے ناکارہ ہو گئے ہوں اور اس کو صحیح کردہ فراہم کر دیا جائے تو اس کی جان بچانے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس گردے سے پیوند لگوا لے، تاہم ہمارے نزدیک کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پیوند کاری کے لیے اپنا گردہ نکلوا کر کسی کو بہہ کرے۔ بعض علماء نے پیوند کاری کے لیے اپنے اعضاء نکلوانے پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے:

امام عبد اللہ بن احمد اور امام طبرانی نے ان الفاظ سے یہ حدیث روایت کی ہے: حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے جسم سے کسی چیز کو صدقہ کیا اس کو بقدر صدقہ اجر دیا جائے گا۔ (مجمع الزوائد ج ۶ ص ۳۰۲، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۵۹۵)

البتہ امام احمد نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے جسم میں کوئی زخم لگے اور وہ اس کو صدقہ کر دے تو جتنا وہ صدقہ کرے گا اللہ اتنا اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ (اس حدیث کی سند صحیح ہے) (مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۱، طبع قدیم، مسند احمد ج ۵ رقم الحدیث: ۲۳۰۷۷، مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۱۴۱۹ھ)

اس حدیث کا ظاہر معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص پر ظلم کیا اور اس کا کوئی عضو کاٹ کر اس کی منفعت زائل کر دی اور اس مظلوم نے اس ظالم کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بقدر جنایت اجر عطا فرمائے گا، امام احمد کی سند صحیح ہے۔

ہمارے نزدیک کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی عضو نکلوا کر کسی شخص کو بہہ کر دے، کیونکہ کوئی شخص اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو ہلاکت میں یا ہلاکت کے خطرہ میں ڈال دے۔ شرح صحیح مسلم جلد ثانی میں ہم نے اعضاء کی پیوند کاری پر تفصیل سے بحث کی ہے، البتہ اگر کسی شخص کو کوئی عضو دے دیا گیا ہو اور اس کو ہلاکت کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس عضو سے پیوند کاری کرائے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات و تشابہات میں متاخرین کا مسلک

اس آیت میں فرمایا ہے: واصنع الفلک باعیننا ”ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے۔“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کے ثبوت کا ذکر ہے۔ امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

دلائل قطعیہ عقیدہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعضاء، جوارح، اجزاء اور حصوں سے منزہ ہے لہذا اس آیت کی تاویل کرنا واجب ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) اس سے مراد ہے کہ آپ فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے جن کو معلوم ہے کہ کشتی کس طرح بنائی جاتی ہے۔
- (۲) کسی چیز پر آنکھ رکھنا اس کی حفاظت کرنے سے کنایہ ہے، اور اس آیت کا معنی ہے آپ ہماری حفاظت میں کشتی بنائیے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانی اعضاء اور ان کے عوارض اور لوازم کا ذکر ہے، جیسے یہ (ہاتھ) ساق (پنڈلی) عین (آنکھ) اور احادیث میں ہے: اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اس کی طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں، وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، اگر متقدمین کا مذہب یہ تھا کہ یہ سب اللہ کی صفات ہیں اور ان کی کیفیت کا اللہ ہی کو علم ہے لیکن اس

کی یہ صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں مثلاً اس کا ہاتھ ہے لیکن وہ کیسا ہاتھ ہے؟ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے تاہم اس کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے اور متاخرین علماء نے یہ سمجھا کہ ان صفات کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے اس لیے انہوں نے ان صفات میں تاویلات کیں اور کہا کہ مثلاً یہ (ہاتھ) سے مراد قدرت اور غلبہ ہے اور عین (آنکھ) سے مراد حفاظت ہے، اور جہاں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، اس سے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، علیٰ هذا القیاس، اب ہم اس مسئلہ میں ائمہ متقدمین کے مذاہب بیان کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات میں متقدمین کا مسلک

امام ابو حنیفہ نعمان بن حباب متوفی ۱۵۰ھ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی ضد ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کی مثل ہے، اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے اور اس کا نفس ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چہرہ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے، پس وہ اس کی صفات بلا کیف ہیں، اور یہ نہ کہا جائے کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا نعت ہے کیونکہ اس قول سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو باطل کرنا لازم آتا ہے۔ (فقہ اکبر مع شرح ص ۳۷۷-۳۷۸، مطبوعہ مصر، ۱۳۷۵ھ)

الامام الحسین بن مسعود البغوی الشافعی المتوفی ۵۱۶ھ ثم استوی علی العرش کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

کلمی اور مقاتل نے کہا: استوی کا معنی استقر ہے (ارضیٰ عرش پر برقرار ہے) ابو عبیدہ نے کہا: اس کا معنی ہے عرش پر چڑھا اور معتزل نے الاستواء کی تاویل استیلاء سے کی ہے (وہ عرش پر غالب ہے) اور رہے اہلسنت تو وہ کہتے ہیں کہ عرش پر استواء اللہ تعالیٰ کی صفت بلا کیف ہے، انسان پر واجب ہے کہ وہ استواء پر ایمان لائے اور اس کا علم اللہ عزوجل کے سپرد کر دے۔ ایک شخص نے امام مالک بن انس سے اس آیت کے متعلق سوال کیا: الرحمن علی العرش استوی کہ استواء کی کیا کیفیت ہے۔ امام مالک نے تھوڑی دیر سر جھکا یا اور ان کو پینہ آگیا پھر انہوں نے کہا: استواء کا معنی معلوم ہے (معتزل و مستقیم ہونا، جم کر بیٹھنا) اور اس کی کیفیت عقل میں نہیں آسکتی اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے اور میرے گمان میں تم محض گمراہ ہو، پھر امام مالک کے حکم سے اس کو نکال دیا گیا۔ اور سفیان ثوری، ازہلی، لیث بن سعد، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک اور ان کے علاوہ دیگر علماء اہلسنت سے صفات تشابہات کے متعلق مروی ہے کہ جس طرح یہ صفات وارد ہوئی ہیں ان کو اسی طرح بلا کیف ماننا چاہیے۔

(معالم التنزیل ج ۲ ص ۱۳۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۳ھ)

شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ الحرانی المنہلی المتوفی ۷۲۸ھ نے اپنے فتاویٰ میں اس مسئلہ پر متعدد جگہ بحث کی ہے، اگر ان تمام اہلسنت کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل اور مفصل کتاب بن سکتی ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

امام احمد رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے جس صفت کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے یا جس صفت کے ساتھ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موصوف کیا ہے، اور قرآن اور حدیث سے تجاوز نہ کیا جائے۔

اور سلف کا مذہب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہی صفت بیان کرتے تھے جو اللہ نے خود اپنی صفت بیان کی ہے یا جو صفت اس کے رسول نے بیان کی ہے، بغیر کسی تحریف اور تعطیل کے اور بغیر کسی تکسیف اور تشبیل کے (تحریف سے مراد ہے مثلاً ہاتھ سے مراد قوت اور نعت لینہ اور تعطیل سے مراد اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی نفی کرنا اور کہنا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اور

تکبیر سے مراد ہے یہ کہنا کہ اس کا ہاتھ اس کیفیت کا ہے یا وہ عرش پر اس طرح بیٹھا ہے یا وہ آسمان دنیا کی طرف اس طرح نازل ہوتا ہے اور تمثیل سے مراد ہے یہ کہنا کہ اس کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی مثل ہے، اور یوں ایمان رکھا جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اور وہ کیسا ہے اور کس طرح ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، البتہ وہ مخلوق میں سے کسی کی مثل نہیں ہے، وہ ہاتھ اس طرح ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان کی ہے وہ برحق ہے، اس میں کوئی پہیلی یا بجمارت نہیں ہے اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی ذات کی کوئی مثل ہے نہ اس کے اسماء اور صفات کی اور نہ اس کے افعال کی، پس جس طرح ہم کو یہ یقین ہے کہ اس کی ذات اور اس کے افعال کی حقیقت ہے اسی طرح ہم کو یہ یقین ہے کہ اس کی صفات بھی حقیقی ہیں اور اس کی ذات، اور اس کی صفات کی اور اس کے افعال کی کوئی مثل نہیں ہے اور ہر وہ چیز جو کسی نقص یا حادث کو واجب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے حقیقتاً منزہ ہے اور اللہ سبحانہ اس کمال کا مستحق ہے جس سے بڑھ کر کمال تصور نہیں ہے۔

اور سلف کا مذہب تعطیل اور تمثیل کے درمیان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق کی ذات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ سے ان صفات کی نفی نہیں کرتے جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے اور اس کے رسول نے ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور اس کی عالی صفات کو معطل نہیں کرتے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ان کے معانی سے مؤذکر تحریف کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔

جو علماء اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وہی معنی سمجھتے ہیں جو معنی مخلوق کی صفات کا ہے، پس جب کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہو تو لازم آئے گا یا تو وہ عرش سے اکبر ہو یا اصغر ہو یا مساوی ہو اور ان میں سے ہر صورت محال ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کا وہی معنی سمجھا ہے جس طرح ایک جسم دوسرے جسم کے اوپر ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا وہ معنی لیا جائے جو اس کی شان کے لائق ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے تو پھر یہ غریبی لازم نہیں آتی، اور ان کا یہ استدلال تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اس جہان کا کوئی بنانے والا ہے تو پھر وہ جو ہرے ہرے یا عرض ہے کیونکہ ہر موجود جو ہرے ہرے یا عرض ہے اور ان دونوں کا صانع اور خالق ہونا محال ہے تو پھر ثابت ہوا کہ اس جہان کے لیے کسی خالق کا ہونا محال ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا صحیح معنی یہ ہے کہ وہ عرش پر اس استواء کے ساتھ مستوی ہے جو اس کی شانِ جلال کے موافق ہے اور اس کے ساتھ مختص ہے، پس جس طرح اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا عالم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور وہ سب اور بعیر ہے اسی طرح اس کی یہ صفت ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے علم اور قدرت کے اثبات سے یہ لازم نہیں آتا کہ علم اور قدرت کے جو مخلوق کے عوارض ہیں ان کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے لازم آئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے استواء کے ثبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخلوق کے استواء کے جو عوارض ہیں، ان کا ثبوت اللہ کے لیے لازم آئے، اور اللہ عز وجل عرش کے اوپر ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح مخلوق میں سے کوئی چیز دوسرے کے اوپر ہوتی ہے اور یاد رکھو کہ سلف کے طریقہ کی مخالفت پر کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی۔

(مجموعہ الفتاویٰ ج ۵ ص ۲۱-۲۰، مطبوعہ دارالجلیل بیروت ۱۳۱۸ھ)

اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ احادیث پیش کریں جن میں ان صفات کا ذکر ہے جن کو متقدمین بغیر

کسی تاویل کے ماننے ہیں اور متاخرین ان میں تاویل کرتے ہیں اور ان کی عقلی توجیہات کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق قرآن مجید کی آیات

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سنے والا، دیکھنے والا ہے۔ (الشوریٰ: ۱۱)

اللہ عزوجل سنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے لیکن اس کا سننا اور دیکھنا اپنی شان کے مطابق ہے۔ وہ مخلوق کی طرح کانوں سے نہیں سنتا اور نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ (الحمد: ۳)

اللہ عالم ہے، لیکن اس کا علم اس کی شان کے مطابق ہے، مخلوق کی طرح نہیں کہ ذہن میں کوئی چیز منکشف ہو یا قوتِ مدد کے سامنے کوئی چیز حاضر ہو، یا مدد کے سامنے حالت اور اکیہ یا حالتِ انجلائیہ ہو یا عقل میں کسی چیز کی صورت حاصل ہو۔

وَهُوَ الرَّحِيمُ۔ (یوسف: ۶۳)

اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے لیکن اپنی شان کے مطابق رحم فرماتا ہے، اس کا رحم مخلوق کی طرح نہیں کہ دل میں رقت پیدا ہو۔

وَمَنْ يَفْتُلْ مَوْتًا مَتَعِدًا فَنَحَرَاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ۔ جس شخص نے کسی مومن کو عداقت کیا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اللہ اس پر غضب فرماتا ہے اور اس پر لعنت فرماتا ہے۔ (النساء: ۹۳)

اللہ اپنی شان کے لائق غضب فرماتا ہے، مخلوق کے غضب کی طرح نہیں کہ خون جوش مارنے لگے اور بلند پریشانی ہو جائے۔

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اور آپ کا رب آیا اور فرشتے صف بہ صف حاضر ہوئے۔

(الفجر: ۲۲)

اللہ کا آنا بھی اس کی شان کے موافق ہے، مخلوق کے آنے کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہلے نہ ہو وہاں چل کر آجائے۔

وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ۔ (الرحمن: ۲۷)

اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس کی شان کے موافق ہے، مخلوق کے چہرے کی طرح نہیں جو جسمانی ساخت کو مستلزم ہے۔

وَأَصْبَحَ لُحُكْمٍ رَبِّكَ فَاتَّكَ يَاعِيزِينَ۔ آپ اپنے رب کے فیصلہ پر مبر کریں کیونکہ آپ ہماری

آنکھوں کے سامنے ہیں۔ (الطور: ۳۸)

اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اس کی شان کے لائق ہیں، مخلوق کی آنکھوں کی طرح نہیں جو جسمیت کو مستلزم ہیں۔

مَا مَتَعْنَاكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ۔ تجھ کو جس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے

اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ (ص: ۷۵)

اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کی شان کے لائق ہیں مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں جو جسم کے اجزاء اور اعضاء ہیں۔

الْأَرْحَمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔ (ط: ۵)

رحمن فرش پر بیٹھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے بیٹنے کی طرح نہیں ہے جو جسمانی وضع کو مستلزم ہے۔

وَتَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكَلُّمًا (النساء: ۶۳)

اور اللہ نے موسیٰ سے کثرت کلام فرمایا۔

اللہ کا کلام کرنا اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے جو زبان اور ہونٹوں کی حرکت اور آواز کو

مستلزم ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر رات کو جب آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تو ہمارا رب چارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں!

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۳۱۳، سنن الترمذی رقم الحدیث:

۳۳۹۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۶۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۷۶۸)

اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر اترنا اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے اترنے کی مثل نہیں ہے جو جسم ہونے کو مستلزم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ دو آدمیوں کی طرف (دیکھ کر) ہنستا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ کیسے ہو گا؟ فرمایا: ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، پس وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اللہ عزوجل کی راہ میں قتل کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ (جیسے حضرت حمزہ اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہما) (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۲۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۶۵)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کا بھائی بیمار ہو وہ یہ دعا کرے: اے ہمارے رب اللہ جو آسمان میں ہے، تیرا نام مقدس ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں ہے، جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے تو اپنی رحمت زمین میں کر دے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، تو پاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما اور اس تکلیف پر اپنی شفاء میں سے شفاء نازل فرما۔ پھر وہ شخص تندرست ہو جائے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۹۲، مسند احمد ج ۶ ص ۳۱)

اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ہونا اس کی شان کے موافق ہے، مخلوق کی طرح نہیں کہ آسمان اس کے لیے ظرف بن جائے۔

حضرت معاویہ بن حکم سلمیٰ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، انہوں نے غصہ میں اپنی ایک باندی کے تھپھر مار دیا، پھر وہ اس پر سخت نارام ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں اس کو آزاد نہ کروں! آپ نے فرمایا: اس باندی کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو لے کر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسمان میں۔ پھر فرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۳۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۱۸، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۱۱)

اس حدیث کا بھی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان میں ہے۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کشادہ رقبے نالہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک بادل گزرا، آپ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا: تم اس کو کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا: سحاب۔ آپ نے فرمایا: اور مزن؟ ہم نے کہا: مزن۔ (ان تمام لفظوں کا معنی بادل ہے) آپ نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا: ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا: ان کے درمیان اکسریا بستر یا تتر سال کی مسافت ہے۔ (ترذی کی روایت میں ہے پانچ سو سال کی مسافت ہے) اسی طرح آپ نے سات آسمانوں کو گنا اور ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس کی گہرائی کا اتنا فاصلہ ہے جتنا دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس کے اوپر پہاڑی بکروں کی شکل میں آٹھ فرشتے ہیں ان کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، پھر ان کی پشتوں کے اوپر عرش اور اس کے نیچے جھے اور اوپر کے جھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۹۳، مسند احمد ج ۱)

ص ۲۰۷-۲۰۸

اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونا اس کی شان کے موافق ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم یہ کہے گی: کیا کچھ اور زیادہ ہیں! پھر اللہ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا، پھر وہ کہے گی: بس بس! (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۳۸)

اللہ تعالیٰ کا قدم اس کی شان کے موافق ہے اور قدم سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ یہ وہی جانتا ہے۔

متاخرین کے اختلاف کا منشاء

صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء مجتہدین اور تمام متقدمین علماء کا یہی نظریہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات تشابہات کا ذکر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور اس کی کوئی صفت مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ نہیں ہے اور اس صفت سے اس کی کیا مراد ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن متاخرین علماء نے جب یہ دیکھا کہ مخالفین اسلام ان صفات کی وجہ سے اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خدا کے ہاتھ اور پیر ہیں، اس کا چہرہ ہے اور اس کی آنکھیں ہیں، وہ ہنستا ہے، وہ چلتا ہے اور نیچے اترتا ہے اور یہ تمام چیزیں جسم کے عوارض ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا خدا جسم ہے اور ہر جسم حادث اور ممکن ہو تا ہے تو مسلمان حادث اور ممکن کو خدا مانتے ہیں۔ بس متاخرین علماء نے ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے ان صفات کی تاویلیں کیں اور ان کے محال بیان کیے۔ انہوں نے کہا: ہاتھ سے مراد قوت اور نعمت ہے، آنکھوں سے مراد اس کی نگرانی اور حفاظت ہے، کشف ساق، (القلم: ۳۲) پنڈلی کھولنے سے مراد قیامت کی شدتیں اور ہولناکیاں ہیں، اسی طرح انہوں نے جہنم میں قدم رکھنے کی یہ تاویل کی کہ کسی چیز کو اپنے قدم کے نیچے رکھنے سے مراد اس چیز کو ذلیل کرنا ہو تا ہے اور یہاں یہ مراد ہے کہ جب جہنم تیزی اور طراری دکھائے گی اور کہے گی: کیا کچھ اور زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، ہنسنے سے مراد اس کا راضی ہونا ہے اور اترنے سے مراد اس کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے، سو متاخرین علماء نے اسی قسم کی تاویلات کر کے اسلام سے اعتراضات دور کرنے کی سعی کی، فجزاہم اللہ تعالیٰ عنا وعن سائر المسلمین خیر الجزاء۔

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر شتازی متوفی ۹۱ھ شرح عقائد میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے (جسم سے) منزه ہونے پر

دلائل قطعیہ قائم ہیں اس لیے نصوص کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا واجب ہے جیسا کہ متقدمین کا طریقہ ہے، کیونکہ اسی میں سلامتی ہے یا ان کی صحیح تاویلات کی جائیں، جیسا کہ متاخرین علماء نے جاہلوں کے اعتراضات دُور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ جو کم علم مسلمان ہیں وہ اسلام سے برگشتہ نہ ہوں۔ (شرح عقائد منفی ص ۳۳، مطبوعہ کراچی)

علامہ عبدالعزیز پرہاروی اس عبارت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ علماء اہلسنت کا اس پر اجماع ہے کہ ان صفات خُشایات کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں، پھر ان میں علماء کے د مذہب ہیں: متقدمین کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کی مشابہت سے منزہ ہے، ہم ان صفات پر ایمان لاتے ہیں اور ان صفات سے کیا مراد ہے اور یہ صفات کس کیفیت سے ہیں اس کو ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا: پیروں پر قائم ہونا اور ہاتھ اور پیر اور باقی وہ تمام صفات جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے وہ سب اللہ سبحانہ کی صفات ہیں جن کی حقیقت کا ہم کو علم نہیں ہے، اور فقہ اکبر میں امام اعظم کی طرف یہ منسوب ہے کہ ان صفات کی تاویل کرنے سے ان صفات کو باطل کرنا لازم آتا ہے اور یہ معتزلہ کا قول ہے اور دو سرائذہب متاخرین کا ہے جو ان صفات کی اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق تاویل کرتے ہیں کیونکہ ان کے زمانہ میں بد مذہب اسلام پر اعتراض کرتے تھے اور عام مسلمانوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالتے تھے۔ (نبراس ص ۱۸۶-۱۸۵، مطبوعہ شاہ عبدالحق اکیڈمی بنڈیال، ۱۳۹۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نوح کشتی بنارہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے (کافر) سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، نوح نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم (اب) ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو (وقت آنے پر) ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے ○ پھر عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر دُسا کر نے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب آئے گا (ہود: ۲۹-۳۸)

کشتی بنانے کی کیفیت، اس کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت کی تفصیل

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو ذی جنبل متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! کشتی کی کیا تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو سطح آب پر چلتا ہے، میں اپنے عبادت گزاروں کو اس میں نجات دوں گا اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو غرق کر دوں گا اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! لکڑی کہاں ہے؟ فرمایا: تم درخت آگاو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیس سال تک ساگوں کے درخت آگائے، اس عرصہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت و نثار ترک کر دیا اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، البتہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب درخت تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ درختوں کو کاٹیں اور نکھائیں، پھر حضرت نوح نے پوچھا: اے میرے رب! میں یہ گھر کیسے بناؤں؟ فرمایا: اس کا سر مور کی طرح بناؤ اور اس کے اگلے حصہ کو پرندے کے سینہ کی طرح بناؤ اور اس کا دھڑ مرغ کے دھڑ کی طرح بناؤ اور اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کو انہیں کشتی بنانے کی تعلیم کے لیے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ کشتی بنانے کا عمل جلد مکمل کریں، کیونکہ نافرمانی کرنے والوں پر میرا غضب بہت شدید ہے۔ پھر حضرت نوح نے اُجرت پر کچھ لوگوں کو کام پر لگایا اور ان کے بیٹوں میں سے سام، حام اور یافث بھی ان کے ساتھ کشتی بنارہے تھے۔ انہوں نے وہ کشتی چھ سو ہاتھ لمبی بنائی اور اس کا عرض اور اس کا عمق تینتیس تینتیس ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین سے تار کو لٹکایا جس کو انہوں نے کشتی پر ملا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس کشتی کی تین منزلیں تھیں، پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، دوسری منزل میں چوپائے اور

دوسرے حیوان تھے اور سب سے اوپر تیسری منزل میں حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ حسن سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول بارہ سو ہاتھ اور عرض چھ سو ہاتھ تھا۔ قنارہ نے کہا: اس کا طول تین سو ہاتھ اور عرض پانچ سو ہاتھ تھا اور اس کا عمق پانچ سو ہاتھ تھا۔ ابن جریر نے کہا: اس کا طول تین سو ہاتھ، اس کا عرض ڈیڑھ سو ہاتھ اور اس کا عمق تیس ہاتھ تھا۔ اس کی بالائی منزل میں پرندے، درمیانی منزل میں حضرت نوح اور ایمان والے تھے اور اس کی نچلی منزل میں درندے تھے۔ (زاد المیرج ۳ ص ۱۰۳-۱۰۲، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

کشتی بنانے میں کتنا عرصہ لگا؟ اس میں بھی کئی اقوال ہیں۔ عمرو بن الحارث سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے چالیس سال میں کشتی بنائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دو سال میں کشتی بنائی اور کعب سے روایت ہے کہ چالیس سال میں کشتی بنائی۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۲۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

کشتی کے ساز میں جو مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں (اسی طرح اس کو بنانے کی مدت میں) ان کی معرفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کی معرفت میں کوئی فائدہ ہے اور اس میں غور و فکر کرنا فضول ہے جبکہ ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے جس سے صحیح مقدار یا صحیح مدت معلوم ہو سکے، اور جس چیز کا ہمیں علم ہے وہ یہ ہے کہ کشتی میں اتنی عجائبات تھیں کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے آسکیں، اور جن جانوروں کو وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے وہ بھی اس میں آسکیں، کیونکہ یہ چیز ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہے، رہا یہ کہ اس کا ساز کیا تھا اور اس کو بنانے میں کتنی مدت لگی؟ اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

کشتی بنانے کا مذاق اڑانے کی وجوہ

نوح علیہ السلام جب کشتی بنارہے تھے تو ان کی قوم کے کافر سرداران کو کشتی بنانا دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔

امام فخر الدین رازی نے ان کے مذاق اڑانے کی حسب ذیل وجوہ بیان کی ہیں:

(۱) وہ یہ کہتے تھے کہ اے نوح! تم رسالت کا دعویٰ کرتے تھے اور بن گئے بڑھی۔ (در کھان)

(۲) اگر تم رسالت کے دعویٰ میں سچے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم کو کشتی بنانے کی مشقت میں نہ ڈالتا۔

(۳) اس سے پہلے انہوں نے کشتی نہیں دیکھی تھی نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ کشتی کس کام آتی ہے اس لیے وہ اس پر تعجب کرتے تھے اور ہنستے تھے۔

(۴) وہ کشتی بہت بڑی تھی اور جس جگہ وہ کشتی بنارہے تھے وہ جگہ پانی سے بہت دور تھی اس لیے وہ کہتے تھے یہاں پر پانی

نہیں ہے اور اس کشتی کو دریاؤں اور سمندر کی طرف لے جانا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے ان کے خیال میں اس جگہ

کشتی بنانا محض بے عقلی کا کام تھا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۳۵)

حضرت نوح علیہ السلام کے جواباً مذاق اڑانے کا محمل

اس کے بعد فرمایا: نوح نے کہا: اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو (وقت آنے پر) ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، اس کی

حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) تم ہمارے کشتی بنانے کا مذاق اڑا رہے ہو، ہم تمہارے غرق ہونے کا مذاق اڑائیں گے۔

(۲) تم ہمارا دنیا میں مذاق اڑا رہے ہو ہم تمہارا آخرت میں مذاق اڑائیں گے۔

(۳) تم ہمیں جاہل کہتے ہو حالانکہ تم خود اپنے کفر سے، اللہ کی ناراضگی مول لینے سے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے جاہل ہو، تو تم مذاق اڑانے جانے کے زیادہ لائق ہو۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مذاق اڑانا تو انبیاءِ عظیم السلام کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا دراصل ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ اور سزا تھی اور اس پر مذاق اڑانے کا اطلاق صورتاً نہایت کی وجہ سے کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

جَزَاءُ عَذَابٍ مِّثْلَ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَ (الشوریٰ: ۳۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آپنچا اور تور اُٹھنے لگا تو ہم نے (نوح سے) فرمایا: اس کشتی میں ہر قسم کے (نر اور مادہ) جوڑوں کو سوار کرلو اور اپنے گھروالوں کو بھی سوا ان کے جن (کو غرق کرنے) کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کرلو، اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے (ہود: ۳۰)

تور کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور تور اُٹھنے لگا۔ تور کے متعلق کئی اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس، حسن اور مجاہد کا قول ہے: اس سے مراد روٹی پکانے کا تور ہے، پھر ان کا اختلاف ہے، بعض نے کہا: یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تور تھا، بعض نے کہا: یہ حضرت آدم کا تور تھا اور بعض نے کہا: یہ حضرت حواء کا تور تھا، اور بعد میں حضرت نوح کا تور ہو گیا۔ پھر اس تور کی جگہ میں اختلاف ہے۔ شعبی نے کہا: یہ کوفہ کی ایک جانب تھا حضرت علی نے کہا: یہ کوفہ کی ایک مسجد میں تھا، اور اس مسجد میں ستر بیویوں نے نماز پڑھی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تور شام میں ایک جگہ پر تھا جس کا نام عین الوردان ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تور ہند میں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک عورت تور میں روٹیاں پکا رہی تھی، اس نے حضرت نوح کو تور سے پانی نکلنے کی خبر دی تو حضرت نوح نے اسی وقت کشتی میں تمام چیزیں رکھنی شروع کر دیں۔

(۲) تور سے مراد ہے سطح زمین اور عرب سطح زمین کو تور کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْتَهَجٍ
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَفَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ
قَدْفُذِيرٍ (القصص: ۱۱-۱۲)

(۳) تور سے مراد ہے زمین کی کرم اور بلند جگہ اور زمین کی بلند جگہ سے پانی نکلا تو اس کی بلندی کی وجہ سے اس کو تور کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔

ان اقوال میں راجح قول یہ ہے کہ تور سے مراد روٹیوں کا تور لیا جائے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۳۷-۳۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہر جاندار سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جائے، سو ایسا ہی کیا گیا اور فرمایا: اور ایمان والوں کو بھی، اور ایمان لانے والے کم تھے۔ امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کی تعداد میں آٹھ اقوال ہیں:

(۱) مکرّم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل سمیت یہ اسی (۸۰) افراد تھے۔

(۲) یوسف بن مران نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ اسی (۸۰) انسانوں کو سوار کیا، تین ان کے بیٹے تھے اور تین ان کے بیٹوں کی بیویاں تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔
(۳) ابوصالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا: یہ اسی (۸۰) انسان تھے۔ مقاتل نے کہا: چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں۔

- (۴) ابن جریج نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے: کل چالیس نفرتھے۔
(۵) ابونیک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے: تیس مرد تھے۔
(۶) قرطبی نے کہا: حضرت نوح اور ان کی بیوی، ان کے تین بیٹے اور ان کی بیویاں کل آٹھ نفرتھے۔
(۷) کل سات نفرتھے: حضرت نوح، تین بیٹے اور ان کی تین بیویاں، یہ اٹھس کا قول ہے۔
(۸) ابن اسحاق نے کہا: عورتوں کے علاوہ دس نفرتھے۔

(زاوالمہرج ۳ ص ۱۰۷-۱۰۶، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

حضرت نوح علیہ السلام کے ان تین بیٹوں کے نام سام، حام اور یافث تھے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ ایک بیٹا کنعان تھا، وہ ایمان نہیں لایا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا اور ڈوب گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور کشتی میں سوار نہیں ہوئی اور ڈوب گئی۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے اسی (۸۰) نفرتھے، لیکن اس کی صحیح تعیین معلوم نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نوح نے کہا: اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے ○ (ہود: ۳۱)
ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ کا نام لینا

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کسی کام کو شروع کرے تو کام کو شروع کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرے حتیٰ کہ اس ذکر کی برکت سے اس کا مقصود پورا ہو جائے اور خصوصاً کسی سواری پر بیٹھتے وقت۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ الخرف: ۱۳-۱۴ میں آئے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ ذی شان کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔

(تاریخ بغداد ۵ ص ۷۷، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۶۲۸۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۹۱، حافظ سیوطی کی رمز کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے)

اللہ کے نام سے مراد اللہ کا ذکر ہے، اس طرح اس حدیث کی درج ذیل حدیث سے موافقت ہو جاتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر ذی شان کام جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا گیا ہو وہ ناقص رہتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۸۹۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: (۱۶۳)، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۶۲۸۵)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ کلام یا ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔ (مسند احمد ۲ ص ۳۵۹)

نیز حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر متنبہ فرمایا کہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کی برکت اور اس کے حکم اور اس کی قدرت سے ہے اور یہ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے قوم کو یہ خبر دی کہ یہ کشتی نجات کے حصول کا سبب نہیں ہے، بلکہ نجات تو صرف اللہ کے فضل سے ہوگی، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ نہ کرے اور نہ ظاہری اسباب پر اعتماد کرے بلکہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے سبب الاسباب پر اعتماد اور توکل کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جاری تھی اور لوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جب کہ وہ ان سے الگ تھالیے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو! اس نے کہا میں غریب کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے بچالے گا نوح نے کہا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوا اس کے جس پر (خود) اللہ رحم فرمائے اور ان دونوں (باپ، بیٹے) کے درمیان موج حائل ہو گئی سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا (ہود: ۴۳-۴۲)

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر کیوں بلایا جب کہ وہ کافر تھا؟
اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خود یہ دُعا فرمائی تھی:

رَبِّ لَا تَذَرْنِي مَعَ الْكَافِرِينَ ذَبَّارًا۔ اے میرے رب! کافروں میں سے کسی کو زمین پر نہ لے والا نہ (نوح: ۲۶) چھوڑ۔

پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے کفر کے باوجود کیوں پکارا؟ اس کے جوابات حسب ذیل ہیں:

(۱) ہو سکتا ہے ان کا بیٹا منافق ہو، حضرت نوح کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا ہو اور درحقیقت کافر ہو۔
(۲) حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ وہ کافر ہے لیکن ان کو یہ گمان تھا کہ جب وہ طوفان کی ہولناکیوں اور اس میں غرق ہونے کے خطرہ کا مشاہدہ کرے گا تو ایمان لے آئے گا لہذا انہوں نے جو کہا: اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ان کا یہ قول اس کو ایمان پر راغب کرنے کے لیے تھا۔

نیز فرمایا: جب کہ وہ ان سے الگ تھا اس کا ایک محل یہ ہے کہ وہ کشتی سے الگ تھا کیونکہ اس کا گمان یہ تھا کہ وہ پہاڑ کی پناہ کے سبب غرق ہونے سے بچ جائے گا اس کا دوسرا محل یہ ہے کہ وہ اپنے باپ، اپنے بھائیوں اور مسلمانوں سے الگ تھا اس کا تیسرا محل یہ ہے کہ وہ کفار کی جماعت سے الگ کھڑا ہوا تھا اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ ایمان لے آئے، کیونکہ وہ ان سے الگ کھڑا ہوا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو نداء کی تھی اور فرمایا تھا: اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔

جب حضرت نوح کے بیٹے نے کہا: پہاڑ مجھے بچالے گا تو حضرت نوح علیہ السلام نے متنبہ فرمایا: تم نے غلط کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوا اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔

وَقِيلَ يَا مَرْصُ اِبْلَعِي مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ اَقْلَعِي وَغِيْضُ الْمَاءِ

اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان ختم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا۔

وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاُسْتُوتَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ

اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جو دری پہاڑ پر طیر گئی اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے (رحمت سے)

الظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾ وَكَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ

دوری ہے ○ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا سو کہابے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور یقیناً

وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿۳۸﴾ قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ

تیرا وعدہ برحق ہے اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے ○ (اللہ نے) فرمایا اے نوح! وہ آپ کے

مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ

اہل سے نہیں ہے بیشک اس کے کام نیک نہیں ہیں تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو

بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطَكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۹﴾ قَالَ رَبِّ

علم نہیں ہے بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں (تاکہ) آپ اداوارل میں سے نہ ہو جائیں ○ (نوح نے) عرض کیا اے میرے رب! بیشک

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي

ہی (اے اس سے) تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کر دوں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے

وَتَرْجُمَنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۴۰﴾ قِيلَ يَنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا

اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہر جاؤں گا ○ علم دیا گیا کہ نوح کشتی سے اتر جائے گا اور اس کی سلامتی کے ساتھ

وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ ۖ وَأُمَمٌ سَنَسِتْنَاهُمْ

اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور ان جماعتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم (عارضی) قاتلہ

ثُمَّ يَرْسِلُهُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۴۱﴾ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا

پہنچائیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا ○ یہ اوقات امن و جلافت کی خبروں سے ہیں جن کی ہم آپ کی طرف

إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ۚ

وحی کرتے ہیں، جن کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم،

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۴۲﴾

پس صبر کیجئے بے شک نیک انجام متقین کے لیے ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے (رحمت سے) دوری ہے ○ (ہود: ۴۴) مشکل الفاظ کے معانی

ابلعی ماءک: تم سے جو پانی پھوٹ کر نکلا ہو اس کو پی لویا نکل او۔

افلعی: بارش برسانا موقوف کر دو۔ غیض کا معنی ہے کم ہو گیا، یہاں مراد ہے پانی خشک ہو گیا۔

قضی الامر: تقدیر میں لکھا ہوا پورا ہو گیا یعنی حضرت نوح کی قوم کے کافروں کا ہلاک ہونا اور مومنوں کا نجات پانا۔

جودى: یہ ایک پہاڑ ہے جو کردستان کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب واقع ہے، یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے اور جبل الجودی اسی سلسلہ کا ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ (تفہیم القرآن صفحہ ۲ ص ۳۳۱)

اللہ اور اس کے رسول کا جمادات کو خطاب کرنا

اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نکل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانا موقوف کر دے، اس سے معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ اطاعت غیر اختیاری ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کائنات میں جو بھی تغیرات اور حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ سب اللہ عزوجل کے احکام کے تحت ہوتے ہیں، زمین اور آسمان کو ندا کر کے جو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب مجازی ہے کیونکہ زمین اور آسمان جمادات میں سے ہیں اور ان میں سننے اور سمجھنے کی خاصیت نہیں ہے لیکن یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سننے اور سمجھنے کی ایسی خاصیت رکھی ہو جس کا ہمیں اور اک نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں اس کھجور کے درخت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر! پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے خوشے کو بلایا، تب وہ خوشہ درخت سے اتر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گیا، پھر آپ نے فرمایا: لوٹ جا، تو وہ اسی طرح لوٹ گیا تو وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۸، البیہقی الکبریٰ ج ۱ ص ۹۸۲، مسند احمد ج ۱ ص ۲۴۳، سنن دارمی رقم الحدیث: ۱۲۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۶۲۲، المستدرک ج ۲ ص ۶۲۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۵۳۰، دلائل النبوة للابن قیم رقم الحدیث: ۳۹۷، دلائل النبوة للبیہقی ج ۶ ص ۱۷)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک راستہ میں جا رہا تھا، آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا تھا وہ کہتا تھا: السلام علیک یا رسول اللہ۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۶، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۱، دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۱۵۳-۱۵۴، شرح السنن رقم الحدیث: ۱۳۷۱۰)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمادات میں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور صرف وہی ان سے کلام کر سکتے ہوں، آخر الذکر حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام کائنات کے لیے تھی اور ہر چیز آپ کی رسالت کی گواہی دیتی تھی اور اول الذکر حدیث سے یہ معلوم ہوتا

ہوں، پھر آپ نے اپنے اصحاب کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۰-۳۵۹) تکبر کی مذمت اور تواضع کی تعریف

جو دی پہاڑ نے اللہ کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عزت اور سرفرازی عطا فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ پر نگر انداز ہوئی اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی یہی شنت جاریہ ہے، جو اس کے ساتھ تواضع اور عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز اور سر بلند کرتا ہے اور جو اکتا ہے، فخر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کرتا ہے، نیز جو شخص ہمیشہ کامیاب اور سرفراز رہتا ہو اور کبھی ناکام نہ ہوتا ہو اور لوگ اس کو ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر سمجھتے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ ناکام کر دیتا ہے اور یہ واضح فرمادیتا ہے کہ ہمیشہ سر بلند رہنے والی صرف اللہ عزوجل کی ذات ہے۔ ہمارے زمانہ میں ۶۸۸ تک روس بہت سر بلند تھا، پھر ۱۹۱۷ء سے اس کا زوال شروع ہوا۔ وہ معاشی طور پر تباہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ گیا اور اب ان شاء اللہ امریکہ کی باری ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام غضباء تھا اور وہ تمام سوار یوں میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی تھی اور کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا، ایک مرتبہ ایک اعرابی ایک اونٹ پر سوار تھا وہ غضباء سے آگے نکل گیا تو مسلمانوں کو اس سے بہت رنج ہوا اور انہوں نے افسوس سے کہا: غضباء پیچھے رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جس چیز کو دنیا میں سر بلند کرتا ہے اس کو (ایک بار) سرنگوں بھی کرتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۰۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۵۹۰، مسند احمد رقم الحدیث:

۱۲۰۳۳، عالم الکتاب، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کسی مال میں کی نہیں کرتا اور معافی مانگنے سے اللہ بندے کی عزت زیادہ کرتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۰۱۸، طبع جدید، مطبوعہ دار الفکر)

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا: اللہ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم تواضع اور انکسار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۶۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۷۹)

ان بچوں اور جانوروں کا کیا قصور تھا جن کو طوفان میں غرق کیا گیا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کام پورا کر دیا گیا، یعنی تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو گیا، کافر غرق کر دیئے گئے اور مسلمانوں کو نجات دے دی گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ اپنے وقت میں ہو کر رہتا ہے، زمین و آسمان میں اس کے حکم کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کی قضاء کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس طوفان میں نابالغ بچے بھی ہلاک ہو گئے تھے تو کفار کے جرم کی وجہ سے ان کے بچوں کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کے اصول اور اس کی حکمت کے منافی ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ طوفان آنے سے چالیس سال پہلے کافر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بانجھ کر دیا تھا اور اس طوفان سے چالیس سال سے کم عمر کا کوئی آدمی ہلاک نہیں ہوا۔ (متذہب تاریخ دمشق ج ۲۶ ص ۱۹۸) دوسرا جواب یہ ہے کہ طوفان میں بچوں کا ہلاک ہونا اسی طرح ہے جیسے اس طوفان میں پرندوں،

چندوں اور درندوں کا ہلاک ہونا، اور ان کی ہلاکت ان کے حق میں عذاب نہیں تھی بلکہ ان سب کی مدت حیات پوری ہو گئی تھی، اور جس طرح حلال جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ذبح کرنا ان کے حق میں عذاب نہیں ہے اسی طرح ان بچوں کا طوفان میں غرق ہونا بھی ان کے حق میں عذاب نہیں تھا، تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک مطلق ہے وہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف کرے، کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ

اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جائے گا اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ (الانبیاء: ۲۳)

اللہ تعالیٰ کسی کافر پر رحم نہیں فرمائے گا

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ظالم لوگوں کے لیے (رحمت سے) دُوری ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی (کافر) قوم میں سے کسی ایک پر رحم فرماتا تو ایک بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام نو سو پچاس سال کی عمر تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ جب ان کے زمانہ کا آخر آ پہنچا تو انہوں نے درخت اگائے اور جب وہ درخت پوری طرح بڑھ گئے تو ان کو کاٹا پھردہ کشتی بنانے لگے۔ کفار ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے اس کے متعلق سوال کرتے۔ وہ کہتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، وہ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے تم کشتی خشکی میں بنا رہے ہو، وہ کیسے چلے گی؟ حضرت نوح فرماتے: تم کو عنقریب پتا چل جائے گا۔ جب وہ کشتی بنا کر فارغ ہو گئے اور غور اٹھنے لگا اور گلیوں میں پانی بننے لگا، تو ایک بچے کی ماں نے اپنے بچہ پر خطرہ محسوس کیا، وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی اور پہاڑ کے ایک تہائی حصہ تک پہنچ گئی۔ جب وہاں بھی پانی پہنچ گیا تو وہ دو تہائی حصہ تک پہاڑ پر چڑھ گئی، جب وہاں بھی پانی پہنچ گیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، جب پانی اس عورت کی گردن تک پہنچ گیا تو اس عورت نے اس بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھالیا، حتیٰ کہ پانی اس کو بہا کر لے گیا، پس اگر اللہ کافروں پر رحم فرماتا تو اس بچہ کی ماں پر رحم فرماتا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۰۰۵ المستدرک ج ۲ ص ۵۳۲، ۵۳۳ حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، الجامع لاحکام القرآن

جز ۹ ص ۳۸، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۹۶-۳۹۷، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۸۳۸)

ابو طالب اور ابولہب کے عذاب میں جو تخفیف کی گئی اس کی وجہ فی حق ان پر رحمت نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کے ساتھ حسن سلوک اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کی گئی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نوح نے اپنے رب کو پکارا سو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ

برحق ہے اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے (ہود: ۴۵)

حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

امام محمد بن سعد اور امام ابن عساکر نے اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: جس زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس زمانہ میں تمام لوگ شرک اور بت پرستی میں ملوث تھے، جب حضرت نوح

علیہ السلام کی عمر چار سو اسی (۳۸۰) سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان نبوت کا حکم دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک سو بیس سال تک اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، پھر ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جس وقت انہوں نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے اس وقت ان کی عمر چھ سو سال تھی، جن کافروں نے اس طوفان میں غرق ہونا تھا وہ غرق ہو گئے، کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مزید ساڑھے تین سو سال زندہ رہے، ان کے ایک بیٹے کا نام سام تھا، اس کا رنگ سفید اور تندی تھا، دوسرے بیٹے کا نام حام تھا، اس کا رنگ سیاہ اور سفید تھا اور تیسرے بیٹے کا نام یافث تھا، اس کا رنگ سرخ تھا اور چوتھے بیٹے کا نام کنعان تھا، یہ غرق ہو گیا تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی: بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: ہم نے (نوح سے) فرمایا اس کشتی میں ہر قسم کے (نر اور مادہ) جوڑوں کو سوار کرلو اور اپنے اہل کو (بھی) سوار کرلو، سو ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ (ہود: ۳۰) حضرت نوح علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اہل کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا ہے تو عرض کیا: میرا بیٹا (کنعان) بھی میرے اہل سے ہے، مطلب یہ تھا کہ اس کو بھی کشتی میں سوار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ وہ بھی نجات پالے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اللہ نے) اے نوح! فرمایا وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں (تاکہ) آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں (ہود: ۳۶)

منکرین عصمت کا حضرت نوح پر اعتراض اور اس کا جواب

عصمت انبیاء کے منکرین نے اس آیت کی بناء پر حضرت نوح علیہ السلام پر یہ طعن کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا گناہ ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا تھا۔

امام رازی اور علامہ قرطبی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کنعان منافق تھا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا تھا اسی بناء پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کشتی میں سوار کرنے کی درخواست کی تھی۔ اگر ان کو یہ علم ہو تاکہ وہ کافر ہے تو وہ اس کی مغفرت کی کبھی دعا نہ کرتے، اور رہا یہ کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کا علم نہیں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت نوح نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ:

وَقَالَ مُشْرِحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْكَافِرِينَ
اور نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں
سے کوئی ایسا نہ چھوڑ۔ (نوح: ۲۶)

تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے خود تمام کافروں کی ہلاکت کی دعا کی تھی تو یہ کیونکر ممکن ہے وہ ایک کافر کی مغفرت کے لیے دعا کرتے!

اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اس کو کنعان کے کفر کا علم تھا اس لیے فرمایا: وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، اس کے کام نیک نہیں ہیں تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا واضح معنی ہے کیونکہ حضرت نوح کو اس کا یقیناً علم تھا کہ کافر اور مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور وہ خود بھی تمام کافروں کی ہلاکت کی دعا کر چکے تھے، اس لیے اس آیت کی یہ تفسیر کرنا درست نہیں کہ حضرت نوح نے یہ جاننے کے باوجود کہ ان کا بیٹا کافر ہے محبت پدری سے مغلوب ہو کر

اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف بلکہ خود اپنی دعا کے بھی خلاف کنعان کی مغفرت کی دعا کی، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلا علم اور بلا تحقیق اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایک خلاف اولیٰ کام تھا یا ان کی اجتماعی خطا تھی اور یہ ان کا کمال تواضع ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب اور عہدیت کا اظہار ہے کہ انہوں نے اجتماعی خطا پر بھی معافی مانگی اور کہا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح نے عرض کیا: میرے رب! بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا) (ہود: ۴۷)

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق امام رازی کی تقریر

حضرت نوح علیہ السلام کی گناہ سے براءت پر امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

جب کہ بکثرت دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو گناہوں سے منزہ کیا ہوا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس سوال کو ترک افضل اور ترک اکمل پر محمول کرنا واجب ہے اور ابراہیم کی نیکیاں بھی مقررین کے نزدیک برائی کا حکم رکھتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کیا، اور ان کا استغفار کرنا اس پر نہیں دلالت کرتا کہ انہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا ہو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ (النصر: ۱-۳)

جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آجائے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں۔

اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی مدد کا آنا اور لوگوں کا دین میں داخل ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ نہیں تھا کہ اس پر استغفار کا حکم دیا جائے اس سے معلوم ہو گیا کہ استغفار کا حکم دنیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کسی گناہ پر دلالت نہیں کرتا۔

در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں تین قسم کے لوگ تھے: (۱) کافر تھے اور اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے۔ (۲) مومن تھے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ (۳) منافقین کی جماعت تھی۔ مومنوں کا حکم طوفان سے نجات تھا اور کافروں کا حکم ان کو غرق کرنا تھا، اور یہ حضرت نوح کو معلوم تھا اور منافقین کا حکم مخفی تھا۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان منافقین میں سے تھا اور بظاہر وہ مومن تھا۔ حضرت نوح نے اس کے اعمال اور افعال کو بغیر محمول نہیں کیا، بلکہ وجہ صحیحہ پر محمول کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے الگ کھڑا ہے تو اس سے کہنا کہ وہ کشتی میں داخل ہو جائے۔ اس نے کہا میں غریب کسی پہاڑ کی پناہ میں چلا جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچالے گا۔ اور اس کا یہ کہنا اس کے کفر پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے یہ گمان کیا ہو کہ پہاڑ پر چڑھنا کشتی میں بیٹھنے کے قائم مقام ہے، جس طرح کشتی میں بیٹھنا غرق ہونے سے بچاتا ہے اسی طرح پہاڑ پر چڑھنا بھی غرق ہونے سے بچالے گا اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو فرمایا تھا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، اس قول سے وہ اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے تھے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے سوا کوئی چیز نفع آور نہیں ہے، اور یہ قول اس پر دلالت نہیں کرتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ ان کا بیٹا کافر ہے، ان کو یہی گمان تھا کہ ان کا بیٹا مومن ہے، تب انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ ان کا بیٹا غرق ہونے سے بچ جائے خواہ کشتی میں بیٹھ کر خواہ پہاڑ پر چڑھ

کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خبر دی کہ وہ منافق ہے اور ان کے اہل دین سے نہیں ہے۔ اس معاملہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے جو زلت صادر ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق پوری چھان بین نہیں کی کہ وہ کافر ہے یا منافق ہے بلکہ انہوں نے اجتہاد کیا اور اپنے اجتہاد سے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ مومن ہے اور ان کو اس اجتہاد میں خطا ہوئی کیونکہ وہ کافر تھا۔ سو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے جو زلت صادر ہوئی وہ اجتہادی خطا تھی اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ زلت بھی اجتہادی خطا ہے اور ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۵۹-۳۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر سید ابوالاعلیٰ مودودی کا تبصرہ

حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی: ”اے میرے رب! میرا بیٹا میرے اہل سے ہے“ اس پر سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے حسب ذیل تبصرہ کیا ہے:

اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ حضرت نوح کے اندر روح ایمان کی کمی تھی، یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شاہد تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر ہی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے لیکن جو نبی اسے یہ احساس ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحہ کے لیے بھی تاہل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح کی اخلاقی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ان بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے اور اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پردا ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقصد ہے۔

پھر نوح کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت موثر پیرایہ میں یہ بتایا ہے کہ اس کا انصاف کس قدر بے لاگ اور اس کا فیصلہ کیسا دو ٹوک ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کیسے ہی کام کریں، مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد اور فلاں فلاں دیوبلوں اور دیوتاؤں کے متوسل ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی کچھ گمان تھے اور ہیں، اور بہت سے غلط کار مسلمان بھی اس قسم کے جھوٹے بھروسوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں حضرت کی اولاد اور فلاں حضرت کے دامن گرفتہ ہیں، ان کی سفارش ہم کو خدا کے انصاف سے بچالے گی۔ لیکن یہاں یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو ڈوبے ہوئے دیکھتا ہے اور تڑپ کر بیٹے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے، لیکن دربار خداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور باپ کی پیغمبری بھی ایک بد عمل بیٹے کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ (تفہیم القرآن ج ۲ ص ۳۳۵-۳۳۳ مطبوعہ لاہور، سولہواں ایڈیشن، ۱۴۰۲ھ)

ان اقتباسات میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو قابل اعتراض الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: وہ ہر وقت مومن کے بلند ترین معیار پر نہ ہوتے تھے، (اگر نبوت کا بلند ترین معیار لکھتے تو اس کی گنجائش تھی) وہ بشری کمزوری سے مغلوب ہو گئے تھے، ان میں جاہلیت کا جذبہ تھا ان پر دربار خداوندی سے الٹی ڈانٹ پڑی۔

ہم ان الفاظ پر کیا تبصرہ کریں، ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء علیہم السلام کے ادب اور ان کی تعظیم کے طریقہ پر قائم رکھے۔ (آمین) حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جمہور مفسرین کی توجیہ

علامہ خفاجی متوفی ۱۰۶۹ھ نے لکھا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ گمان تھا کہ ان کا بیٹا ان کے دین پر ہے ورنہ وہ اس کی نجات کا سوال نہ کرتے۔ (حاشیہ الشاہ ج ۵ ص ۱۷۵) علامہ قرطبی متوفی ۶۱۸ھ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح کا دنیا کفر کو چھپاتا تھا اور ایمان کا اظہار کرتا تھا، اللہ تعالیٰ جو علام الغیوب ہے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ میں تمہارے بیٹے کے اس حال کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ (ایضاح لاحکام القرآن ج ۹ ص ۳۲) علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، سو ان کے جن کا غرق ہونا مقدر ہو چکا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ان کے بیٹے کا حال مشکف نہیں تھا، اور نہ وہ اس کے باطن پر مطلع تھے، بلکہ اس کے ظاہر حال کو دیکھ کر حضرت نوح کو یہ یقین تھا کہ وہ مومن ہے۔ (روح المعانی ج ۱۳ ص ۱۰۵) علامہ محی الدین شیخ زادہ متوفی ۹۵۱ھ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی نجات کا سوال اس لیے کیا تھا کہ ان کو اس کے کفر کا علم نہیں تھا، شیخ زادہ نے امام رازی کی پوری تقریر نقل کی ہے۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی ج ۳ ص ۶۵۲) قاضی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا گمان یہ تھا کہ وہ مومن ہے اور وہ دراصل منافق تھا۔ (فتح القدیر ج ۲ ص ۶۹۶) صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ نے لکھا ہے: یہ لڑکا منافق تھا، اپنے والد پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور باطن میں کافروں کے ساتھ مشفق تھا۔ (خزان العرفان ص ۳۶۲) مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹۶ھ نے لکھا ہے: حضرت نوح علیہ السلام کو اس بیٹے کے کفر کا پورا حال معلوم نہ تھا، اس کے نفاق کی وجہ سے اس کو مسلمان ہی جانتے تھے۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۶۳۰)

محققین اور متاخرین تمام مفسرین کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کی نجات کے لیے جو دعا کی تھی وہ اس وجہ سے نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کفر پر مطلع ہونے کے باوجود شفقت پوری سے مغلوب ہو گئے تھے اور بقول سید مودودی وہ اس دعا کے وقت ایمان کے بلند ترین معیار پر نہ تھے، اور بشری کمزوری سے مغلوب ہو گئے تھے اور اس دعا کے وقت ان میں جاہلیت کا جذبہ تھا، اسی وجہ سے ان پر بارگاہ خداوندی سے الٹی ڈانٹ پڑی، نعوذ باللہ من تلک الخرافات، بلکہ انہوں نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ وہ ان کے گمان میں مومن تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ مومن نہیں کافر ہے اور یہ تنبیہ فرمائی کہ جس چیز کا آپ کو مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق آپ سوال نہ کریں۔

حرام اور امور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا حکم جواز

اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مشتبہ امر کے متعلق دعائیں کرنی چاہیے، حدیث صحیح میں ہم کو مشبہات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے:

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے: حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، جن کا بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے، سو جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جس شخص نے امور مشتبہ کو اختیار کر لیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا، جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کے گرد جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی چرے

لیں، سنو ہر بادشاہ کی چراگاہ کی ایک حد ہوتی ہے، اور یاد رکھو اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور سنو! جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے اور یاد رکھو وہ گوشت کا ٹکڑا قلب ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۲۰۵، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۴۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۸۴، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۵۵۸، عالم الکتاب، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۹۱۸، سنن داری رقم الحدیث: ۲۵۳۴)

اور جب کسی مشتبہ امر کے لیے دعا کرنی جائز نہیں ہے، تو کسی حرام کام کے لیے دعا کرنی بطریق اولیٰ ناجائز ہے اور جو حرام قطعی ہو جیسے سود، زنا، شراب، جوا وغیرہ ان کے حصول یا ان میں کامیابی کی دعا کرنا کفر صریح ہے اور جو اس دعا پر آمین کہے وہ بھی کافر ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے لوگ اپنے مقدمات، معاملات، ملازمتوں اور ملازمتوں میں انٹرویوز کی کامیابی کے لیے ائمہ، مشائخ اور بزرگوں سے دعا کراتے ہیں اور بعض لوگوں کے مقدمات کسی ناجائز امر پر مبنی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے معاملات مشتبہ ہوتے ہیں، بعض لوگ بینک یا انشورنس کمپنی کی ملازمت کرتے ہیں یا اس کے لیے انٹرویو دیتے ہیں اسی طرح پولیس اور کسٹم کی نوکری ہے تو ایسے امور میں کامیابی کی دعا کرنا اور کسی سے دعا کرنا ناجائز نہیں ہے، اگرچہ پولیس اور کسٹم کی نوکری فی نفسہ ناجائز نہیں ہے لیکن ان میں رشوت کا لین دین، بہت غالب ہے اور عرف میں غالب احوال پر حکم لگایا جاتا ہے۔

ایمان اور تقویٰ کے بغیر نسلی امتیاز اور نسبی برتری کی کوئی وقعت نہیں

حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی زادہ تھا، لیکن چونکہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے محروم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا رشتہ کاٹ دیا اور فرمایا: وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ علم اور تقویٰ کی فضیلت عارضی ہے اور سادات کی فضیلت ذاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر محاذ اللہ کوئی سید مرتد ہو جائے یا کسی گمراہ فرقے سے متعلق ہو جائے تو کیا اس کی فضیلت زائل نہیں ہو جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نسب کی فضیلت اور برتری ایمان اور تقویٰ کے ساتھ مربوط ہے، اصل چیز ایمان اور تقویٰ ہے، نسب کی فضیلت ثانوی چیز ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ طَرِيقُ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَتَّبِعُكُمْ ۚ (الحجرات: ۱۳)

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری شناخت کے لیے الگ خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ میں فرمایا: اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں: موسیٰ، متقی، کریم اور ناجز، درشت خور اور ذلیل، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (شعب الایمان ج ۳ ص ۲۸۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا: اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، سنو کسی عربی کی کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ عجمی کی عربی

پر کوئی فضیلت ہے، کسی گورے کی کالے پر کوئی فضیلت ہے نہ کسی کالے کی گورے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقویٰ سے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: بھڑھڑا کر دے۔ (شعب الایمان ج ۳ ص ۲۸۹ بیروت ۱۴۱۰ھ)

آج دنیا میں کالے اور گورے کی تفریق پر نسلی امتیاز برتتے جا رہے ہیں اور سفید فام اقوام سیاہ فاموں کو اپنے برابر کے حقوق دینے پر تیار نہیں ہیں، بھارت میں برہمن اونچی ذات کا سپوت ہے اور شوروی خاندان کا سمجھا جاتا ہے، گاؤں اور دیہاتوں میں زمیندار اور وڈرے اپنے مزارعین کو بہت کم درجہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، غریب پیشہ ور لوگوں کو کتنی کہہ کر حقارت سے بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک زمانہ میں غلاموں کو آزاد لوگوں کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آج بھی امیروں اور غریبوں میں تفریق رکھی جاتی ہے۔ آج بھی جولاہوں، جاموں اور موچوں کو بچ سمجھا جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ جولاہے نہ ہوں تو ہم سرعام برہمنہ نظر آئیں، موچی نہ ہوں تو ہم اپنے پیروں کو گندگی اور گرمی سے بچانہ سکیں، جام نہ ہوں تو ہم اپنے بالوں کی درنگی نہ کرا سکیں۔ سلام ہو اس نبی الہی پر جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتیوں کی مرمت کر لی کہ کہیں تم جوتی گانٹنے والوں کو حقیر نہ سمجھ لینا۔ جس نے عرب کے معزز گھرانے میں ایک غلام کا رشتہ کرا کے انسانیت اور مساوات کا جھنڈا بلند کیا، جس نے خود اپنی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے بعد دیگرے ایک غیر ہاشمی، اموی نوجوان کے نکاح میں دیں اور یہ کوئی ضرورت اور اضطرار کا مسئلہ نہ تھا کیونکہ آپ کے سامنے ہاشمی خاندان کے بھی رشتے تھے لیکن وہ انسان کامل اور محسن انسانیت خود اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ غیر کفویش کر کے یہ مثال اور نمونہ قائم کرنا چاہتا تھا کہ جب میں افضل خلق علی الاطلاق ہو کر رشتہ کے معاملہ میں نسب کے مقابلہ میں اسلام اور اعمال صالحہ کو دیکھتا ہوں تو تم بھی نسب کی خصوصیات کی بجائے اسلام اور تقویٰ کو ترجیح دینا اور نسب، مال و دولت اور صنعت و حرفت کی بناء پر کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: علم دیالیا کہ لے نور! کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سلامتی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں، اور ان جماعتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم (عارضی) فائدہ پہنچائیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا (ہود: ۴۸)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کا معنی

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم لامحالہ کشتی سے اتر گئی، اس آیت میں جو اترنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کشتی سے اتر جاؤ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو دی پہاڑ سے زمین پر اتر جاؤ۔

اس سے متصل پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا تھا: اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ (ہود: ۴۷) اور یہ ایسی ہی دعا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے (الاعراف: ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے بصورت عتاب فرمایا تھا: تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں (تاکہ) آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ (ہود: ۴۶) اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس سے رحم کی درخواست کی اور اب حضرت نوح علیہ السلام کو

اس کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کی بشارت دے، اس لیے فرمایا: اے نوح! سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ! اس سلامتی سے دین اور دنیا دونوں کی سلامتی مراد ہے۔ دین کی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اور دنیا کی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس طوفان سے روئے زمین کی ہر چیز غرق ہوگئی تھی اور جب حضرت نوح کشتی سے اترے تو وہاں کوئی درخت تھا نہ سبزہ تھا نہ کوئی حیوان تھا اور زندگی بسر کرنے اور کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے اس وقت زمین پر کوئی چیز موجود نہ تھی اس لیے اس وقت وہاں بھوک اور پیاس کا خوف تھا اور یہ تشویش تھی کہ ضروریات زندگی کس طرح فراہم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کی بشارت دی جو ہر قسم کے خوف کے ازالہ کو شامل ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب وسعت رزق بھی حاصل ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ برکت کی بھی بشارت دی اور برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو دوام اور بقا عطا فرمائے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ان کی اولاد کے علاوہ دوسرے مسلمان جو اس کشتی میں سوار تھے وہ سب کشتی میں ہی فوت ہو چکے تھے، اس لیے اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی دنیا میں پھیلی وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَنَحْنُ نُوْثِقُہٗ وَاٰہِلَہٗۤ مِنْ الْکُرْبِ الْعَظِیْمِ ۝
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَہٗ هُمُ الْبَاقِیْنَ ۝ وَتَرٰکُنَا عَلٰی
فِی الْاٰخِرِیْنَ ۝ سَلَّمَ عَلٰی نُوْحٍ فِی
الْعٰلَمِیْنَ ۝ (الصفت: ۷۹-۷۶)

اور ہم نے نوح اور ان کے اہل کو بڑی تکلیف (طوفان) سے نجات دی اور ہم نے صرف ان ہی کی اولاد کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں ۝

اس اعتبار سے برکت سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس زمین پر آدم ثانی یا آدم اصرغر تھے اور قیامت تک کی نسل انسانی ان کی ذریت ہے۔

وصول نعمت میں عوام اور خواص کا فرق

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان جماعتوں پر برکتیں ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، مختار قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اور ان کی ذریت ہے، بحیرہ بتایا کہ آگے چل کر ان کی ذریت کی دو قسمیں ہو جائیں گی: بعض مومن ہوں گے اور بعض کافر، کافروں کو دنیا میں عارضی فائدہ ہوگا مگر آخرت میں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔

اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا: آپ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترے، بلکہ یوں فرمایا ہے: آپ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترے، کیونکہ صدیقین اور مقربین نعمت بحیثیت نعمت سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ان کو وہ نعمت اللہ کی جانب سے ملی ہے بلکہ اصل میں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اور اس کی طرف توجہ کرنے سے ہی خوشی ہوتی ہے، عام لوگ صرف نفس نعمت سے خوش ہو جاتے ہیں اور خواص کو نعمت کی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت سے خوشی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ (واقعات) من جملہ غیب کی خبروں سے ہیں، جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں جن کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، پس صبر کیجئے بے شک نیک انجام متعین کے لیے ہے ۝ (ہود: ۴۹)

غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث

اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے مفصل حالات بیان فرمائے اور حالات بتانے کے بعد فرمایا: یہ غیب کی خبریں ہیں، اور آپ کو معلوم ہو جانے کے بعد بھی اس پر غیب کا اطلاق فرمایا، کیونکہ ماضی کے اعتبار سے وہ غیب ہے، جیسے کوئی ماسٹر بڑھانا چھوڑ دے پھر بھی اس کو ماسٹر صاحب کہتے ہیں کیونکہ ماضی میں وہ ماسٹر تھا اور اس کو اسی اعتبار سے ماسٹر کہا جاتا ہے۔ جو متقین، اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، قیامت پر اور جنت اور دوزخ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے ہی ان چیزوں کو جانا اور مانا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْغَیْبِ (البقرہ: ۳) ”جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔“ اس آیت میں جنت، دوزخ وغیرہ ان چیزوں پر غیب کا اطلاق فرمایا ہے جو متقین کو پہلے بتادی گئی تھیں، اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بتادی جائے یا جس کی خبر دے دی جائے وہ غیب نہیں رہتی، ان کا یہ کہنا ان آیتوں کی روشنی میں غلط ہے، دراصل یہ اعتراض غیب کی تعریف سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ غیب کی تعریف یہ ہے جس چیز کو حواس خمسہ اور بہت عقل سے نہ جانا جاسکے وہ غیب ہے، اس چیز کے جاننے کا ذریعہ یا عقل سے غور و فکر کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، قیامت اور جنت اور دوزخ اور یا اس کے جاننے کا ذریعہ خبر صادق کی خبر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت اور فرشتوں کی خبر دی، اور غیب کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ غیب ہے جس کے جاننے کا کوئی ذریعہ ہو مثلاً عقل سے غور و فکر کرنا یا خبر صادق کی خبر ہے، یہ غیب عطا ہے اور ایک وہ غیب ہے جس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یہ غیب ذاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہیہ۔

اسی طرح یہ کہنا بھی علمی طور پر غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کا علم ہے علم غیب نہیں ہے، کیونکہ علم کے حصول کے تین ذرائع ہیں: حواس، عقل سلیم اور خبر صادق..... تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر صادق سے غیب کی خبروں کا علم ہو گیا تو آپ کو غیب کا علم ہو گیا البتہ چونکہ غیب سے قیادہ غیب ذاتی ہوتا ہے اس لیے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو علم غیب ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کو غیب کا علم دیا گیا ہے، اسی طرح آپ کو عالم الغیب کہنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ عرف اور شرع میں عالم الغیب کا لفظ اللہ عزوجل کے ساتھ مختص ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ مطلع علی الغیب ہیں۔ ہم نے البقرہ: ۳ میں اس بحث کی زیادہ تفصیل کی ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا قصہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے یہ قصہ لوگوں کو اجنبی طور پر معلوم تھا اور ان آیات سے اس قصہ کی تفصیل معلوم ہوئی۔

اس آیت میں آپ کو مبر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اور آپ کے متبعین کفار کی اذیتوں پر مبر کریں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم نے کافروں کی اذیتوں پر مبر کیا تھا اور مبر کرنے سے آپ کو اور آپ کے متبعین کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی حاصل ہوگی جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ کی مدد اور کامیابی حاصل ہوئی تھی۔

وَ اِلٰی عَادِ اَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ یٰۤاَقَوْمُ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ

اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی (ہم قوم) ہود کو بھیجا، انہوں نے کہلے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری

إِلٰهِ غَيْرَ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿۵۰﴾ يَقَوْمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ

عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، تم اللہ پر شرک کا محض بہتان باندھتے دلوں ہو ○ اے میری قوم! میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت کا

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾ وَيَقَوْمُ

سوال نہیں کرتا، میری اجرت صرف اس کے ذمہ کریم! پہنچتا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ○ اے میری قوم!

اسْتَغْفِرُكُمْ وَأُفْرِغُ عَلَيْكُمْ مِثْرَارًا ۚ

تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طوفان توہ کر دو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، اور تمہاری

يَزِدُّكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَكَّلُوا بِالْغَيْبِ ۖ قَالُوا يَهُودُ مَا

توت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور مجرموں کی طرح (حق سے) پیٹھ نہ پھیرو ○ انہوں نے کہا اے یہود! تم

جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْيَهُودِ مَآخِزَ فَتًى ۚ وَكَانَ الْقَوْمُ الْكَافِرُ ۚ

ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ نہیں کہنے اور ہم دھن تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے مہبودوں کو جھوٹے دلائل میں انداز

بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۲﴾ إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ الْيَهُودِ بِسُوءٍ ۖ

تم پر ایمان لانے والے ہیں ○ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مہبودوں نے تم کو مجنون بنا دیا ہے، ہمد نے کہا

قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۵۳﴾

میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم (مجھے) گواہ رہنا میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم (اللہ کا) شرک قرار دیتے ہو ○

مَنْ دُونَهُ فَكَيْدًا وَنِيَّ جَمِيعًا ۖ أَنْتُمْ لَا تَنْظُرُونَ ﴿۵۴﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ

اللہ کے سوا، تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو پھر تم مجھ کو بالکل اہمیت نہ دو ○ بے شک میں نے اللہ پر

اللَّهُ رَبِّي وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ

توکل کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر جاندار کو اس نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، بے شک میرا

رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۵﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ

رب سیدھے راستے پر (ماتا ہے) ○ اگر تم پیٹھ پھيرو (تو کوئی بات نہیں) میں تم کو وہ پیام پہنچا چکا ہوں جو

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ۖ وَاسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۚ

مجھے دے کر بھیجا گیا تھا اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر آباد کرے گا اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے،

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ۝۵۰ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا

بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے ○ اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے ہود کو اور ان کے

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۵۱

ساتھ ایمان لسنے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا ○

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرًا كُفْرًا

اور یہ ہیں قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم

جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۵۲ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ أَلَا

بھٹ دھرم کا حکم ما ○ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لگی رہے گی

إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بُعْدُ لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝۵۳

سو بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، سو ہود کی قوم عاد کے لیے پشکار ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی (ہم قوم) ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: اے میری

قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی سستی نہیں ہے، تم اللہ پر (شریک کا) محض بتان باندھنے والے ہو ○

اے میری قوم! میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت صرف اس (کے ذمہ کرم) پر ہے جس نے

مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ○ (ہود: ۵۱-۵۰)

حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہنے کی توجیہ

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس سورت میں یہ دو سرا حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے:

اس آیت میں فرمایا ہے: والی عدا احصاہم ہودا۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے: ”ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود

کو بھیجا۔“ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا ہے اور یہ بات معلوم تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کے

دینی بھائی نہ تھے اور نہ ہی وہ ان کے نسبی بھائی تھے، ان کو قوم عاد کا بھائی صرف اس وجہ سے فرمایا کہ وہ ان کے قبیلہ کا ایک فرد

تھے۔ ان کا قبیلہ عرب کا ایک قبیلہ تھا اور وہ لوگ یمن کی جانب رہتے تھے، قوم عاد اور حضرت ہود کے متعلق تمام تفصیل ہم

نے الاعراف: ۷۵-۷۴ میں بیان کر دی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اس سورت میں جو فرمایا ہے: ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے

قبیلہ کے ایک فرد کو نبی بنا کر بھیجا اسی طرح قوم ہود کی طرف ان کے قبیلہ کے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا

اس سے کہہ والوں پر یہ حجت قائم کرنا مقصود ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانا بہت مستبعد سمجھتے تھے کیونکہ آپ ان ہی کے قبیلہ کے ایک فرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، حضرت ہود علیہ السلام عاد کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور ان کو نبی بنایا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام ثمود کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور ان کو نبی بنایا گیا تو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی تمہارے قبیلہ کے ایک فرد ہیں اور ان کو نبی بنایا گیا ہے تو اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے اور یہ کون سی نئی بات ہے! (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۶۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

امتی کے لیے نبی کو اپنا بھائی کہنے کے جواز پر بعض علماء کے دلائل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کہے، چنانچہ شیخ اسماعیل دہلوی متوفی ۱۲۴۲ھ لکھتے ہیں:

مشکوٰۃ کے باب عشرة النساء میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر کیا کہ بی بی عائشہ نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا مہاجرین اور انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ پھر اس نے سجدہ کیا پیغمبر خدا کو سوان کے اصحاب کہنے لگے: اے پیغمبر خدا تم کو سجدہ کرتے ہیں جانور اور درخت سو ہم کو ضرور چاہیے کہ تم کو سجدہ کریں، سو فرمایا: بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۸۵۲، مسند احمد ج ۶ ص ۷۶، مطبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۹۷۵، ۲۳۹۷۶، عالم الکتب بیروت، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۳۳۷۰) شیخ اسماعیل دہلوی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ف کا عنوان قائم کر کے اس حدیث کا فائدہ لکھتے ہیں: یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سوان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اس کی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیرو شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم کو ان کی فرمان برداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں سوان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے نہ خدا کی سی۔

(تقویت الایمان کلاں ص ۴۲-۴۱، مطبوعہ مطبع علمی لاہور)

شیخ اسماعیل دہلوی کے ایک وکیل شیخ سرفراز احمد صفدر نے اس حدیث کے علاوہ قرآن مجید کی آیات سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے پر استدلال کیا ہے، لکھتے ہیں:

والی عاد اخاهم ہود۔ والی ثمود اخاهم صالحا۔ والی مدین اخاهم شعيبا۔ الایہ،
واخوان لوط۔ الایہ۔

قرآن کریم میں صریح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں، کون مسلمان اپنی اپنی قوم کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس اخوت سے انکار کر سکتا ہے۔

الغرض آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اخوت بہ ارشاد خود اور بہ فرمان الہی ثابت ہے اور اس کا انکار قرآن اور حدیث کا انکار ہے۔ (مہارت اکابر ص ۵۶۹، ۵۷۰، مطبوعہ گوجرانوالہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے عدم جواز پر دلائل اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کا مالک اور مولیٰ ہے اور انبیاء علیہم السلام اس کے بندے ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ فرمائے وہ اس کو زبانا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ (طہ: ۱۲۱)

اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ بے راہ ہوئے۔

کیا اس آیت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور بے راہ یا گمراہ کہنا جائز ہے، علامہ ابن الحاج مالکی متوفی ۷۷۳ھ لکھتے ہیں: جس شخص نے اثناء تلاوت یا قراءت حدیث کے علاوہ حضرت آدم کے متعلق کہا کہ انہوں نے معصیت کی وہ کافر ہو گیا۔ (البدیع ج ۲ ص ۱۱۳ دار الفکر بیروت)

اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام تو اضع اور انکسار سے اپنے متعلق جو کلمات فرمائیں اس سے یہ جواز نہیں اٹھاتا امتی بھی ان کے متعلق وہ کلمات کہنے کی جرأت کرے، دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا:

قَالَ لَا تَسْأَلْنِي عَنْ نَفْسِي - (الاعراف: ۲۳)

(آدم اور حوا) دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

قَالَ رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ آلِهَةً سِوَاكَ رَبِّ - (التقص: ۱۶)

(موسیٰ نے) کہا: اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔

حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ رَبِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - (الانبياء: ۸۷)

تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو سبحان ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔

کیا ان آیتوں کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ظالم کہنا قرآن مجید سے ثابت ہے اور ان کو ظالم کہنے کا انکار کرنا قرآن مجید کا انکار کرنا ہے۔

نیز حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضب میں ہے کہ پہلے کبھی اتنے غضب میں تھا اور نہ آئندہ کبھی اتنے غضب میں ہوگا، اس نے مجھ کو ایک درخت سے کھانے سے منع کیا تھا میں نے اس کی معصیت کی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۷۱۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۰۷)

اب کیا ان آیات کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور حضرت یونس ظالم تھے اور اس حدیث کی وجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم عاصی تھے؟ اور یہ کہ ان نبیوں کا ظالم اور عاصی ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور ان کے ظالم ہونے کا انکار کرنا قرآن اور حدیث کا انکار کرنا ہے، العباد ذبالہ، ہم اس قسم کے استدلال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں!

اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کبریائی سے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم بھی انبیاء علیہم السلام کو اپنا بھائی کہیں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اضعاً خود کو صحابہ کرام کا بھائی فرمایا، یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، استدلال اس وقت صحیح ہو تا جب شیخ اسماعیل دہلوی یا ان کے وکیل شیخ سرفراز احمد صاحب یہ ثابت کرتے کہ قرآن مجید کی فلاں آیت یا فلاں صحیح حدیث میں تصریح ہے کہ فلاں صالح امتی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہا ہے اور یہ چیز ہرگز ثابت نہیں ہے لہذا امتی کے لیے اپنے نبی کو اپنا بھائی کہنا بھی ثابت نہیں ہے۔

بڑے بھائی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تلقین کرنا غلط ہے
شیخ اسماعیل دہلوی نے اس سیاق میں یہ بھی لکھا ہے جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم
کج ہے۔

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ ان کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کی جائے نہ صرف یہ کہ صراحتاً
غلط ہے بلکہ بارگاہ نبوت میں اہانت کے مترادف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْضُوا بَآيَاتِ اللَّهِ الَّتِي كُنْتُمْ تُقْضُونَ لَهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا خوب جاننے والا ہے۔ (الحجرات: ۱)

حسن بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر دی تو ان کو دوبارہ قربانی کرنے
کا حکم ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ (الدر المنثور ج ۷ ص ۵۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ)
ظاہر ہے کہ اگر بڑے بھائی سے پہلے قربانی کر دی تو اس قربانی کا ناقبول ہونا لازم نہیں آتا لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر دی تو وہ قربانی عبث اور رائیگاں ہو گئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ (الحجرات: ۲)

اے ایمان والو! اس نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرنا اور
نہ اس کے سامنے اس طرح بلند آواز سے باتیں کرنا جس طرح تم
ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کرتے ہو (ایسا نہ ہو)
کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتا بھی نہ چلے۔

کیا بڑے بھائی کی آواز پر آواز اونچی ہونے سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ایمان جا نہ رہتا ہے۔
بڑے بھائی کو مکان کے باہر سے آواز دے کر بلانا ممنوع نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے باہر سے آواز
دے کر بلانا ممنوع ہے:

رَأَى الَّذِينَ يَتَذَوَّنُكَ مِنْ تَوَارَى الْحُحْرَاتِ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (الحجرات: ۳)

بے شک جو لوگ آپ کو حجراتوں کے باہر سے پکارتے ہیں ان
میں اکثر بے عقل ہیں۔

بڑے بھائی کے بلانے پر جانا فرض اور واجب نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جانا فرض ہے اور
جو شخص آپ کے بلانے پر نہ جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور عذاب کی وعید سنائی ہے۔

لَا تَحْمِلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ
يَسْتَلُونَ مِنْكُمْ لِرِوَادِهِ فُلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور: ۶۳)

رسول کے بلانے کو ایسا نہ بناؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک
دوسرے کو بلاتے ہو بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا
ہے جو آؤ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں، سو جو لوگ رسول کے
حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان
کو کوئی مصیبت پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے۔

شیخ ظیل احمد سارنپوری متوفی ۱۳۴۶ھ لکھتے ہیں:
جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم پر بس اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تو اس

کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دائرۃ ایمان سے خارج ہے (ایلی قولہ) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل البشر اور تمام مخلوقات سے اشرف اور جمیع پیغمبروں کا سردار اور سارے نبیوں کا امام ہونا ایسا قطعی امر ہے جس میں ادنیٰ مسلمان بھی تردد نہیں کر سکتا۔ (عقائد علماء دیوبند ص ۲۸، مطبوعہ مطبع سعیدی کراچی)

حضرت صالح علیہ السلام نے دلائل قائم کیے بغیر توحید کی دعوت کیوں دی تھی؟

حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: ”اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔“ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور ثبوت پر دلائل قائم کیے بغیر اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کیسے دعوت دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل بالکل ظاہر ہیں اور یہ دلائل اس خارجی کائنات میں بھی پھیلے ہوئے ہیں اور خود انسان کے اپنے اندر بھی موجود ہیں:

سَمِعْتُمْ لَهُمْ لَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا قَائِلٌ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
خَشْيَةٌ يَنْتَبِهُونَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔
ہم غریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس خارجی
کائنات میں اور خود ان کے اپنے نفسوں میں حتیٰ کہ ان پر مشکف

(اح السجدہ: ۵۳) ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔

کچھ لوگ اس کائنات کے نظم اور تسلسل کو دیکھ کر اور اس میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے جسم کے اعضاء کی منظم کارکردگی کو دیکھ کر اس کی قدرت پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی صفات اور اس کے ثمرات سے اس کو پہچان لیتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کے فضل اور احسان اور اس کے جود و عطائے پہچان لیتے ہیں، بعض لوگ اس کے عفو، اس کے حلم اور اس کے درگزر کرنے سے اس کو پہچان لیتے ہیں، بعض لوگ اس کی گرفت اور اس کے انتقام سے اس کو پہچان لیتے ہیں اور بعض لوگ مشکوں اور مصیبتوں میں اس کی فریاد رسی سے اور اپنی ضرورتوں میں اس کی حاجت روائی سے اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے اس کو پہچان لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (العنکبوت: ۶۱)
اور اگر آپ ان سے (یہ) پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس
نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا ہوا ہے تو
وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے! تو وہ کہاں بھٹک رہے ہیں!

حضرات انبیاء علیہم السلام ان کو بت پرستی سے روکتے تھے، کافروں نے باطنی میں گزرے ہوئے نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیے تھے اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی پرستش کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ یہ محض تمہارا جھوٹ اور افتراء ہے، یہ مجسمے اور صورتیں مجلات ہیں، ان میں حس ہے نہ قوت اور اک پھر یہ کس طرح درست ہو گا کہ تم اپنی پیشانی اپنی ہی بنائی ہوئی صورتوں کے آگے جھکاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی پھر فرمایا: اے میری قوم! میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا کیونکہ جو تبلیغ معاوضہ کی طرح سے خالی اور بے لوث اور بے غرض ہو وہ قلوب میں بہت زیادہ موثر ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت ہود نے کہا) اے میری قوم! تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر مولا و حار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور مجرموں کی طرح (حق سے) پیٹھ

نہ پھیرو (ہود: ۵۲)

نعتیں عطا کرنے کے بعد ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمانا

حضرت ہود علیہ السلام نے پہلے قوم عاد کو ایمان لانے کی دعوت دی پھر اس کے بعد انہیں توبہ اور استغفار کرنے کی ہدایت دی، ایمان کی پہلے دعوت دی کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہو تا پھر اس کے بعد انہیں توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا تاکہ پچھلے گناہوں کی آلودگیوں سے ان کا دل صاف ہو جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم گناہوں پر تادم ہو گے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بکثرت نعتیں عطا فرمائے گا اور ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کی تم کو طاقت اور قوت عطا فرمائے گا اور یہی سعادت اور کامیابی اور کامرانی کی انتہا ہے، کیونکہ اگر سرے سے نعمت حاصل نہ ہو پھر بھی انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہو گا، اور اگر نعمت تو حاصل ہو لیکن اس میں اس نعمت سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو پھر بھی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو گا، مثلاً بھوکے انسان کو کھانا میسر نہ ہو تب بھی اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی، لیکن کھانا تو میسر ہو لیکن اس کا اوپر کا جزا نچلے جزے پر بیٹھ گیا ہو اور دانت ایک دوسرے پر جم گئے اور وہ منہ کھول سکتا ہو نہ چا سکتا ہو پھر بھی اس کی بھوک دور نہیں ہو سکتی اور اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ سبحان ہے وہ ذات جس نے نعتیں بھی عطا کیں اور نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی قوت بھی عطا کی اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ مادی نعمتوں کا حصول زراعت کی کثرت پر موقوف ہے اور زراعت میں زیادتی بارش کے زیادہ ہونے پر موقوف ہے، اس کے بعد فرمایا: اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا یہ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔

قوم عاد کے لوگ بہت قوی بیکل تھے، اور وہ اس زمانے کے لوگوں کے اوپر اپنی جسمانی قوت سے فخر کرتے تھے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

فَآتَا عَادَ قَاتِنًا وَكَبِيرًا نَفِيًّا الْأَرْضِ يَعْبُرُ
الْحَقِّ وَقَالُوا مَنِ اسْتَشْدِدُ مِنَّا قُوَّةً (حم السجدة: ۱۵)

حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے بت پرستی ترک کر دی اور استغفار اور توبہ میں مشغول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے کھیتوں اور باغوں میں مزید اضافہ فرمائے گا اور ان کی جسمانی قوت کو بھی زیادہ کرے گا۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک ان سے بارش روک لی، اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، تب حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غیر آباد اور بنجر زمینوں کو سرسبز اور شاداب کر دے گا اور تم کو مال اور اولاد سے نوازے گا حتیٰ کہ تم بہت طاقت ور ہو جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا: اے ہود! تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم (مض) تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں ○ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون بنا دیا ہے، ہود نے کہا: میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں اور تم (بھی) گواہ رہنا میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم (اللہ کا) شریک قرار دیتے ہو ○ اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، پھر تم مجھ کو (بالکل) مہلت نہ دو ○ بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر جاندار کو اس نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر (ملا) ہے ○ (ہود: ۵۶-۵۳)

حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ

قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، جب کہ یہ معلوم ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے تھے، لیکن ان کی قوم نے اپنی جہالت سے ان معجزات کا انکار کیا اور انہوں نے یہ زعم کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس قابل ذکر معجزات لے کر نہیں آئے۔

انہوں نے کہا: ہم محض تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کا یہ قول بھی باطل تھا، کیونکہ وہ یہ اعتراف کرتے تھے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بت کسی کو کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، ایسی صورت میں بداعت عقل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کو ترک کر دیتے اور ان کا بتوں کی عبادت کرنے پر اصرار کرنا ان کی جہالت، حماقت اور ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، محض اندھی تقلید کرنے کی ضد ہے۔

انہوں نے کہا: ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو مجنون بنا دیا ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا ہمارے بتوں کو برا کہنا آپ کی عقل کے فساد اور آپ کے مجنون ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔

پھر حضرت ہود نے فرمایا: تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، یہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا: تم سب مل کر اپنی تدبیر کی کر لو اور اپنے معبودوں کو بھی ساتھ ملاؤ پھر تمہاری تدبیر کسی طرح تم سے مخفی نہ رہے پھر تم جو کچھ میرے ساتھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے مصلحت نہ دو۔ (یونس: ۱۷)

حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ چیلنج دینا اور ان کو لکارنا ان کا بہت بڑا معجزہ ہے کیونکہ ایک تنہا شخص بہت بڑی قوم سے یہ کہے کہ تم میری دشمنی میں اور مجھے نقصان پہنچانے میں جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو وہ بگاڑو اور مجھے ہرگز مصلحت نہ دو، تو یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر پورا پورا اعتماد ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو دشمنوں سے بچائے گا۔

فرمایا: ہر جاندار کو اس نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ عرب یہ جملہ اس وقت کہتے ہیں جب یہ بتانا ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کا بالکل مطیع ہے اور اس کے قبضہ و قدرت میں ہے، کیونکہ جو شخص کسی کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہے تو اس کو بالکل مسخر اور مقہور کر لیتا ہے اور عرب جب کسی قیدی کو گرفتار کرتے اور پھر اس پر احسان کر کے اس کو آزاد کرنا چاہتے تو اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے محاورہ کے مطابق یہ کلام فرمایا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر جاندار اس کے قبضہ و قدرت میں ہے اور اس کی قضاء و قدر کے تابع ہے۔

اس کے بعد فرمایا: بے شک میرا رب سیدھے راستے پر (مکمل) ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چند کہ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو حق ہوتا ہے اور عدل اور صحیح ہوتا ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور کوئی شخص اس سے بھاگ کر اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ آیات

ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے دل و دماغ میں بت پرستی رائج ہو چکی تھی اور وہ اپنے آباء و

اجدا کی اندھی تقلید پر جنے ہوئے تھے اور اس کے خلاف کوئی بات سننے کیلئے تیار نہ تھے اور نہ کسی دلیل کا کوئی اثر قبول کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے 'مُفْزَاتِ بَیْش' کیے اور سب سے بڑا 'عِجْزہ' یہ تھا کہ انہوں نے تنہا پوری قوم کو لاکھا 'وہ ان کا جو بگاڑ سکتی ہو وہ بگاڑ لے' اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور ان کو اس پر کامل اعتماد تھا کہ اللہ عزوجل کی مدد ان کے ساتھ ہے اور یہ کافر سب مل کر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ان کو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل تھا اور اس پر ایمان تھا کہ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو حق اور عدل ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 'اگر تم پیٹھ پھیرو تو کوئی بات نہیں! میں تم کو وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا' اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لاکر آباد کر دے گا اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچالیا اور یہ ہیں قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم ہٹ دھرم کا حکم مانا اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی (ان کے پیچھے لگی رہے گی) سنو! بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، سو ہود کی قوم عاد کے لیے پھنکار ہے (ہود: ۶۰-۵۷) قوم عاد پر نزول عذاب کا پس منظر اور پیش منظر

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: اگر تم پیٹھ پھیرو، اس کے بعد جزاء مخدوف ہے، یعنی اگر تم پیٹھ پھیرو تو مجھے پیغام پہنچانے میں کو تباہی پر کسی عتاب کا سامنا نہیں ہو گا، کیونکہ میں نے تم کو بار بار پیغام پہنچایا اور تم مسلسل میری تکذیب کرتے رہے، پھر فرمایا: اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لاکر آباد کر دے گا، یعنی تمہارے بعد اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گی، اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے منکروں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جس سے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا اور پوری قوم عاد کو ہلاک کر دینے سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔

پھر فرمایا: اور جب ہمارا عذاب آگیا، ان پر عذاب کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات راتوں اور آٹھ دنوں تک ایک زبردست آندھی بھیجی، یہ سخت اور تیز ہوا ان کے نصتوں میں گھسٹی اور ان کے پیچھے سوراخ (دبر سے) نکل کر ان کو مرنے کے بل زمین پر گرا دیتی حتیٰ کہ وہ اس طرح ہو گئے جس طرح کھجور کے تنے زمین پر گرے ہوئے ہوں۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہوانے ان کو کس طرح ہلاک کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا سخت گرم ہو یا بہت ٹھنڈی اور ٹھنڈی ہو یا وہ ہوا بہت تیز اور بہت سخت ہو اور اس نے ان کو زمین پر بچھا ڈیا ہو، ان میں سے ہر چیز ممکن ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ہود اور ایمان والوں کو نجات دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ آندھی مسلمانوں اور کافروں دونوں پر آئی لیکن مسلمانوں پر یہ آندھی رحمت بن گئی اور یہی آندھی کافروں پر عذاب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرنے والوں پر جو عذاب نازل فرماتا ہے، مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے معلوم ہو تاکہ کافروں پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے۔

نجات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ مربوط فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے باوجود وہ اس عذاب سے نجات نہیں پاسکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ان کو نجات ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملی تھی لیکن ایمان اور نیک اعمال کی

ہدایت ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملی تھی اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین نزول عذاب کے وقت ان پر رحم فرمایا اور ان کو کافروں سے الگ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے جب قوم عاد کا قصہ ذکر فرمایا تو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا: یہ ہیں عاد، اس قول میں ان کی بقول اور ان کے آثار کی طرف اشارہ ہے، گویا یوں فرمایا ہے: زمین میں سفر کرد اور غور و فکر کر کے قوم عاد کے آثار دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی تین برائیوں کا ذکر فرمایا:

(۱) انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے دعویٰ نبوت کے صدق پر جو معجزات پیش کیے انہوں نے ان کا انکار کیا اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس خارجی کائنات میں اور خود ان کے جسم کے داخل میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے اس صاحب نشان تک پہنچنے کے لیے انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔

(۲) انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ہر چند کہ انہوں نے صرف حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تھی لیکن چونکہ تمام رسولوں کا ایک ہی پیغام ہے اور سب کا ایک ہی دین ہے اس لیے ایک رسول کی تکذیب کرنا تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہے۔

(۳) انہوں نے ہر ظالم ہٹ دھرم کا حکم مانا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے عوام اپنے بڑوں کی تقلید کرتے تھے اور ان کے بڑے ہی کہتے تھے کہ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ ہے وہ تمہاری ہی مثل بشر ہے اور یہ کہہ کر وہ اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور عوام آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تین اوصاف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا: اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا ہے اور ان کو ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم عاد پر اس عذاب اور لعنت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اس کو واحد ماننے اور صرف اس کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عاد جو ہود کی قوم ہے، اس کے لیے پھٹکار ہے، عاد کو ہود کی قوم کے ساتھ اس لیے مقید فرمایا کہ عاد نام کی دو قومیں تھیں: ایک عاد قدیم تھی، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس کو عاد اولیٰ بھی کہتے ہیں اور عاد حدیث، اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، یہ بہت جیسیم اور قد آور لوگ تھے۔ یہی ارم ذات العماد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بعد والی قوم عاد سے احتراز کے لیے فرمایا: عاد جو ہود کی قوم ہے۔

وَالِیْ تَمُوْدَ اَخَاهُمْ صُلْحًا قَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ

اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، صالح نے کہا: اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا

مِنْ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ هُوَ اَنْشَاَکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ

تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں

فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

آباد کیا، سو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پس میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔

قَالُوا لَیْطِلِحَ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ

انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں

تَعْبُدُوا مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٢﴾

نہن کی عبادت پہنچا پاپ دادا کرتے تھے بے شک آپ میں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس نے، ہمیں زبردست شک میں ڈال دیا ہے۔

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَنِي

(صالح نے کہا) اے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے

مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي

اپنی طرف سے رحمت مطافرمائی ہو، تو اشرک کے مقابلہ میں میری کرن مدد کرے گا۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تو تم میرے لیے سوا نقصان کے

غَيْرَ تَحْسِيرٍ ﴿٦٣﴾ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَذَرُوهَا تَاكُلُ

کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو۔ اے میری قوم! یہ اشرک آدمی ہے جو تمہارے لیے نشان ہے، سو اس کو چھوڑ دو یہ اشرک کی

فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا ورنہ تم کو عنقریب عذاب پہنچے گا۔

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ

سوا انہوں نے اس اذمٹی کی کو بچیں کاٹ ڈالیں، تب (صالح نے کہا) تم مرتین دن مزے اٹھاؤ (پھر تم پر عذاب آجائے گا) یہ اشرک کی وجہ

مَكْدُوبٌ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالدِّينَ أَمْنُوا مَعَهُ

بے جود ہرگز، بھڑکی نہیں ہوگی۔ پس جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے

بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يُوسُفَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

اس دن کی رحمت سے نجات دے دی، بے شک آپ کا رب ہی زبردست قوت والا، بہت غلبہ والا ہے۔

وَ اخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيْنَ ۖ

اور ظلم کرنے والوں کو بولناک پہنچا ڈرنے اور دو دہائیوں میں گھٹنوں کے بل (اذا ذہب) پڑے رہ گئے ○

كَانَ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا الْآرَانَ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بَعْدًا

گویا کہ وہ ان میں سمجھ رہے ہی نہ تھے، سو بے شک قوم ثمود نے اپنے رب کا کفر کیا سنو! قوم ثمود کے لیے

لثَمُودُ ۖ

پھٹکار ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، صالح نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا سو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پس میرا رب قریب ہے دعا قبول کرنے والا ہے ○ (ہود: ۶۱)

انسان کو زمین سے پیدا کرنے کے دو محمل اس سورت میں انبیاء سابقین علیہم السلام کے جو قصص ذکر کیے گئے ہیں، ان میں یہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے اور یہ تیمار قحہ ہے، اور اس قحہ میں وعظ اور استدلال کا وہی طریقہ ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ میں تھا، البتہ اس قصہ میں جب توحید کا ذکر کیا گیا تو اس پر دو دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اس کی دو تقریریں ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے یعنی زمین کی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ (۲) انسان مٹی اور حیض کے خون سے پیدا ہوتا ہے اور مٹی خون سے بنتی ہے اور خون غذا سے پیدا ہوتا ہے اور غذا گوشت، روٹی، سبز یوں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے اور ان سب چیزوں کا تامل زرعی پیداوار ہے اور زرعی پیداوار کا رجوع زمین کی طرف ہوتا ہے پس واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا ہے۔

انسان اور زمین کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال اللہ تعالیٰ نے فرمایا: واستعمرکم فیہا۔ قتادہ نے کہا: اس کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں آباد کیا اور خضاک نے کہا: اس کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمریں لمبی کیں اور قوم ثمود کی عمریں تین سو سال سے ایک ہزار سال تک ہوتی تھیں۔ زین بن اسلم نے کہا: اس کا معنی ہے: زمین پر آباد ہونے کے لیے تمہیں جن چیزوں کی ضرورت تھی مثلاً مکان بنانے اور درخت اگانے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سامان تمہیں مہیا کیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نہرس کھودنے، درخت اگانے اور فصل تیار کرنے کا خیال ڈالا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۵۱، مطبوعہ دار الفکر ۱۳۱۵ھ)

زمین میں زرعی پیداوار کی استعداد اور صلاحیت رکھنا اس میں سرسبز شاداب جنگلوں کو پیدا کرنا اور اس میں بلند و بالا اور مستحکم عمارتوں کی قابلیت پیدا کرنا اور انسانی آبادی کی ضروریات کے لیے تمام امور فراہم کرنا اور انسان کو ان سے منافع کے

حصول پر قادر بنانا اس زبردست صنائع مطلق اور اس قادر و قیوم کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے اور یہ ایسی ہی دلیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَلَمْ يَخْلُقْ فَتَوَىٰ ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝
وَالَّذِي أَحْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝ فَجَعَلَهُ عُشَّاءَ
أَخْضَىٰ ۝ (الاعلى: ۵-۱۲)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی رہنمائی کے لیے اس میں عقل پیدا کی، پھر تعارف اور کام کاج کرنے کے لیے اس کو قدرت عطا کی، پھر اس کی بقا کے لیے زمین سے اس کی خوراک کو پیدا کیا، کیا یہ سب چیزیں اس پر دلالت نہیں کرتیں کہ اس کو پیدا کرنے والا بہت مدبر اور حکیم ہے۔ اس نے زمین میں ایسی صفات رکھیں جن سے مطلوبہ فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں، اس نے زمین میں کوئی چیز عبث بنائی ہے نہ انسان کے جسم میں کوئی چیز بے کار بنائی ہے۔ انسان کے جسم کی ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ نے زائد رنگیں پیدا کی ہوئی ہیں اور اس زمانہ میں یہ عقدہ حل ہوا ہے کہ دل کی شریانیں جب خون میں کوئیسٹرول کی زیادتی سے بند ہو جائیں تو ان رگوں کو کٹ کر پنڈلی سے وہ زائد رنگیں نکال کر ان کو ہلاک شدہ شریانوں کی جگہ پیوند کر دیا جاتا ہے اور انسان کو حیات نو مل جاتی ہے۔ قدرت کا یہ راز میڈیکل سائنس کی ترقی کے ذریعہ اس زمانہ میں منکشف ہوا ہے، اور نہ جانے انسان کے جسم میں اور کتنے سربستہ راز ہیں جن کا عقدہ مستقبل میں کھلے گا اس سے معلوم ہوا کہ انسان اور اسی طرح یہ ساری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اس کا ہر جز اور اس کی ہر چیز ان گنت حکمتوں پر مشتمل ہے اور یہ سب امور اس پر گواہی دیتے ہیں کہ ان کو زبردست مدبر اور حکیم مطلق نے بنایا ہے۔

نیکو کاروں اور بدکاروں کے لیے دنیا کا ظرف ہونا

اس آیت میں استعمر بہ معنی اعمار ہے یعنی اللہ تعالیٰ نیک مسلمان کو پوری زندگی نیک اعمال کے ساتھ آباد رکھتا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کو نیک نامی اور اچھی شہرت کے ساتھ باقی رکھتا ہے اور اس کے برخلاف فاسق و فاجر تاحیات بڑی شہرت کے ساتھ برقرار رہتا ہے اور موت کے بعد بھی لوگ اس کا ذکر بُرائی کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ دنیا نیک لوگوں اور بدکاروں دونوں کے لیے ظرف ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی نیک نامی اس کی نسل کے قائم مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی:

وَأَجْعَلْ أُمِّيَ إِسْحَاقَ صَدِّقَ فِی الْأَخِیرِینَ ۝
(الشراء: ۸۳)

اور میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر جمیل جاری رکھ۔
وَجَعَلْنَا دِرْبَتَهُمُ الْبُقْعَیْنَ ۝ وَتَرَكْنَاهُمْ عَلَیْهِ
فِی الْأَخِیرِینَ ۝ (العنفت: ۷۸-۷۹)

اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر چھوڑا
اور ہم نے ابراہیم اور اسحق پر بہت برکتیں فرمائیں اور ان کی اولاد میں سے بعض نیکو کار ہیں اور بعض اپنی جانوں پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں
(العنفت: ۱۱۳)

عمری کا معنی

قرآن مجید کی اس آیت میں استعمر کا لفظ ہے، اور ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ استعمر، اعمار کے معنی میں ہے۔

اعمر کا معنی ہے عمر گزارنا اور اسی سے عمر کی کالفظ بنا ہے۔ علامہ زبیدی متونی ۱۲۰۵ھ نے لکھا ہے کہ جو چیز تم کو تاحیات دینی جائے وہ عمری ہے۔ ثعلب نے کہا: عمری یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو مکان دے اور یہ کہے کہ یہ مکان تمہارے لیے تاحیات ہے اور جب وہ مر گیا تو وہ مکان دینے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ عمری اصل میں عمر سے ماخوذ ہے اور رقبی مراقبہ (انتظار کرنا) سے بنا ہے، رقبی یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں پہلے مر گیا تو تم اس کے مالک ہو اور اگر تم پہلے مر گئے تو میں اس کا مالک ہوں گا اور ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتا رہے۔

(تاج العروس ج ۳ ص ۳۲۱، مطبوعہ مطبعہ خیریہ، مصر ۱۳۰۶ھ)

عمری کے متعلق احادیث

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اور اس کے وارثوں کو تاحیات کوئی چیز دی گئی سو یہ چیز اسی کے لیے ہے جس کو دی گئی ہے۔ وہ چیز دینے والے کی طرف نہیں لوٹے گی، کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی۔

اصحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۲۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۳۵۰، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۷۴۵، صحیح مسلم کتاب المہر رقم الحدیث: ۲۰ (۱۶۲۵) رقم مسلسل: ۳۱۱۰

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی شخص کو اور اس کے وارثوں کو تاحیات کوئی چیز دی اور اس سے کہا کہ ”میں نے تم کو اور تمہارے وارثوں کو اس وقت تک کے لیے یہ چیز دی ہے جب تک تم میں سے کوئی باقی رہے۔“ سو یہ چیز اس کی ہو جائے گی جس کو دی گئی ہے اور اس چیز کے مالک کی طرف نہیں لوٹے گی کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہو جائے گی۔

(اصحیح مسلم، کتاب المہر رقم الحدیث: ۲۲ رقم بلا تکرار: ۱۶۲۵، رقم مسلسل: ۳۱۱۲)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اور اس کے وارثوں کو تاحیات کوئی چیز دی گئی وہ قطعی طور پر اس کی ہے، دینے والے کے لیے اس میں کوئی شرط لگانا جائز ہے نہ اشتاء کرنا۔ ابوسلمہ نے کہا: کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہوتی ہے اور وراثت نے اس کا حق منقطع کر دیا۔

(اصحیح مسلم، کتاب المہر رقم الحدیث: ۲۳، رقم بلا تکرار: ۱۶۲۵، رقم مسلسل: ۳۱۱۳)

عمری میں مذاہب ائمہ

علامہ بخاری بن شرف نووی شافعی متونی ۶۷۷ھ نے لکھا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں نے تمام عمر کے لیے یہ مکان تم کو دیا، جب تم فوت ہو جاؤ گے تو یہ مکان تمہارے وارثوں کا ہو گا یہ عمری بالاتفاق صحیح ہے اور وہ شخص اس مکان کا مالک ہو جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کے وارث مالک ہوں گے اور اگر اس کے وارث نہ ہوں تو اس کی ملکیت بیت المال کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ امام مالک کا اس میں اختلاف ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۳۸، مطبوعہ مطبعہ نور محمد کراچی ۱۳۷۵ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متونی ۵۴۴ھ نے لکھا ہے:

امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ عمری کرنے والا یوں کہے کہ میں نے تم کو یہ مکان مدت عمر کے لیے دیا، پھر یہ مکان تمہارے وارثوں کا ہے یا یوں کہے کہ میں نے تم کو یہ مکان مدت عمر کے لیے دیا اور قید نہ لگائے۔ ان صورتوں میں مکان لینے والے یا اس کے ورثاء کی موت کے بعد، مکان دینے والے یا اس کے وارثوں کی طرف لوٹ جائے گا کیونکہ مسلمانوں کی لگائی

ہوئی شرائط کا اعتبار ہوتا ہے اور اس لفظ کا مدلول لغوی بھی یہی ہے۔

(اکمال المعلم بقواعد مسلم لقاضی عیاض ج ۵ ص ۳۵، مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی نے لکھا ہے کہ جب عمری کرنے والا اس کو مطلق رکھے تو جس کو وہ چیز دی گئی ہے وہ چیز اس کی اور اس کے ورثا کی ملکیت ہے اور جب اس نے یہ شرط لگائی کہ جب تم مر گئے تو یہ چیز میری ہو جائے گی تو اس کے متعلق امام احمد سے دو روایتیں ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ عقد اور شرط دونوں صحیح ہیں اور جب معمر لہ مر جائے گا تو وہ چیز دینے والے کی طرف لوٹ جائے گی اور دوسری روایت یہ ہے کہ عقد صحیح ہے اور شرط باطل ہے اور وہ چیز معمر لہ کے بعد اس کے وارثوں کی طرف لوٹ جائے گی۔ (المغنی ج ۵ ص ۳۰۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

شمس الانر محمد بن احمد سرخسی حنفی متوفی ۳۸۳ھ لکھتے ہیں: جب کسی شخص نے دوسرے شخص سے کہا: میں نے تم کو عمر بھر کے لیے یہ مکان دیا اور وہ مکان اس کے سپرد کر دیا تو یہ بہہ صحیح ہے، اور جس کے لیے بہہ کیا گیا ہے وہ اس کا فوراً مالک ہو جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کے ورثاء اس کے مالک ہوں گے، اس لیے اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط باطل ہے اور بہہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ (المبسوط ج ۱۳ ص ۹۵-۹۳، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس کے بعد فرمایا: اللہ سے استغفار کرو، یعنی اپنی بے پرواہی پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، پھر فرمایا: پھر اس کی طرف توجہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب دُعا کرنے والے کی دُعا کو قبول فرماتا ہے، اس آیت کے ان الفاظ کی تفسیر اور دُعا کے مقبول ہونے اور دُعا کے آداب اور شرائط کے متعلق مکمل بحث البقرہ: ۱۸۶ کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے! کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، بے شک آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس نے ہمیں زبردست شک میں ڈال دیا ہے ○ (ہود: ۶۲)

حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کی امیدوں کی وجوہات

صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح سے جو اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں اس کی دو وجوہات تھیں: (۱) حضرت صالح علیہ السلام بہت دینی اور فہم تھے اور فراخ دل اور بہت حوصلہ والے شخص تھے، اس لیے ان کی قوم کو یہ امیدیں تھیں کہ وہ ان کے دین کی مدد کریں گے، ان کے مذہب کو قوت اور استحکام پہنچائیں گے اور ان کے طریقوں اور مذہبی رسومات کی تائید کریں گے، کیونکہ جب کسی قوم میں کوئی باصلاحیت نوجوان پیدا ہو تو اس سے اسی قسم کی امیدیں قائم کی جاتی ہیں۔ (۲) حضرت صالح علیہ السلام غریبوں کی مالی امداد کرتے تھے، مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے تھے اور بیماروں کی عیادت اور خدمت کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ان کے مددگاروں اور ان کے دوستوں سے ہیں۔ اور جب صالح علیہ السلام نے ان کو بیت پرستی سے منع کیا تو ان کو سخت تعجب ہوا کہ ان کو اچانک یہ کیا ہو گیا اس لیے انہوں نے کہا: آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے، کیا آپ ہم کو ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے!

شک اور مریب کا فرق

اس آیت میں شک اور مریب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ شک یہ ہے کہ انسان نفی اور اثبات کے درمیان مردود ہو اور مریب وہ شخص ہے جو کسی کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہو، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم شک میں ہیں تو اس کا معنی یہ تھا کہ ہم کو آپ

کے قول کے صحیح ہونے کے متعلق تردید ہے اور جب اس کے ساتھ مرہب کا لفظ کہا تو اس کا معنی یہ تھا کہ ان کے اعتقاد میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا فاسد اور غلط ہونا رائج ہو چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (صالح نے کہا) اے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اللہ کے مقابلہ میں میری کون مدد کرے گا، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تو تم میرے لیے سوا نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو؟ (ہود: ۶۳)

اپنی نبوت پر یقین کے باوجود حضرت صالح نے بصورت شک کیوں بات کی؟

حضرت صالح علیہ السلام نے بصورت شک کہا: ”اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں“ حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام کو اس پر مکمل یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور شک کی صورت کو اس لیے اختیار کیا، تاکہ ان کے مخالفین کے لیے ان کا کلام قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو گیا کہ انہوں نے یوں کہا کہ فرض کرو میرے پاس میرے رب کی روشن اور بخت دلیل ہو اور مجھے کامل یقین ہو کہ میں اللہ عزوجل کا نبی ہوں، اور یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کر کے تمہارے طریقہ پر چلوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا، تو اس صورت میں سوائے مجھے نقصان پہنچانے کے تم میرے حق میں کیا اضافہ کرو گے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت صالح نے کہا) اے میری قوم! یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اس کو چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی بھرے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تم کو عنقریب عذاب پہنچے گا (ہود: ۶۴)

انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کی ترتیب

جو نبی بت پرستوں کے سامنے دعویٰ نبوت کرتا ہے، وہ سب سے پہلے ان کو بت پرستی ترک کرنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر قوم اس سے اس کی نبوت پر دلیل اور معجزہ کو طلب کرتی ہے، سو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ روایت ہے کہ ان کی قوم عید کے موقع پر گئی ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، انہوں نے پہاڑ کی ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس چٹان سے انہیں اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی فرمائش کے مطابق اس چٹان سے اونٹنی نکل آئی۔

حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے معجزہ ہونے کی وجوہ

اس اونٹنی کا حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر معجزہ ہونا حسب ذیل وجوہ سے ہے:

- (۱) اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے اس اونٹنی کو پیدا کیا۔
- (۲) اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر اس اونٹنی کو پیدا کیا، پھر اس پہاڑ کو شق کر کے اس اونٹنی کو نکالا۔
- (۳) اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی زکے اس اونٹنی کو حاملہ بنایا۔
- (۴) اللہ تعالیٰ نے بغیر ولادت کے مکمل جسامت اور شکل و صورت کے ساتھ اس اونٹنی کو پیدا کیا۔
- (۵) روایت ہے کہ ایک دن وہ کنوئیں سے پانی چتی تھی اور ایک دن پوری قوم پانی چتی تھی۔
- (۶) اس سے بہت زیادہ مقدار میں دودھ حاصل ہوتا تھا جو پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا۔

یہ تمام وجوہات اس کے معجزہ ہونے پر بہت قوی دلیل ہیں، لیکن قرآن کریم میں صرف یہ مذکور ہے کہ وہ اونٹنی آیت

اور مجزہ تھی، پانی رہا یہ کہ وہ کس اعتبار سے مجزہ تھی، اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔
اونٹنی سے قوم کی دشمنی کا سبب

پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: ”سو اس کو چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔“ اس قول سے حضرت صالح علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ قوم سے مشقت کو دور کریں، وہ اونٹنی ان کے لیے مجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نفع پہنچاتی تھی اور ان کو نقصان نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے جیسا کہ روایات میں ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ کفر بر اصرار کر رہے ہیں تو ان کو اس اونٹنی کے لیے خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ لوگ اپنے مخالف کی جنت اور دہل کے غلبہ سے بغض رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے مخالف کی جنت کو کمزور اور باطل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اس وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے، اس لیے انہوں نے پیش بندی کے طور پر فرمایا: اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ عقرب تم کو عذاب پہنچے گا اور اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید تھی جو اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کریں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اس شدید وعید کے باوجود اس اونٹنی کی کوئی کٹ دیں اور اس کو قتل کر دیا، چنانچہ فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو انہوں نے اس اونٹنی کی کوئی کٹ ڈالیں، تب (صالح نے) کہا کہ تم صرف تین دن مزے اٹھاؤ (پھر تم پر عذاب آجائے گا) یہ اللہ کی وعید ہے جو (ہرگز) جھوٹی نہیں ہوگی (هود: ۶۵)
اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ

انہوں نے اونٹنی کو جو قتل کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کے دعویٰ نبوت پر دلیل تھی، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی دشمنی میں اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور یا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے تنگ آ گئے تھے کہ ایک دن وہ لوگ کنوئیں سے پانی پیئیں اور ایک دن وہ اونٹنی کنوئیں سے پانی پئے اور وہ اونٹنی اس قدر غیر معمولی جسم تھی کہ وہ اپنی باری کے دن جب پانی پیتی تو سارا کنواں خالی کر دیتی تب انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو قتل کر دیا اور یا انہوں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اس کا گوشت اور اس کی چربی کھانا چاہتے تھے، بہر حال انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔

اونٹنی کو قتل کرنے کی تفصیل

امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ امام محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں: جب اونٹنی پانی پی کر لوٹ رہی تھی تو وہ اس کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے راستہ میں ایک چٹان تھی اس کے نیچے قنادانی ایک شخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس چٹان کے دوسرے نچلے حصہ میں مصدع نام کا ایک اور شخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزری تو مصدع نے اس کی پنڈلی کے گوشت پر ہانک کر تیر مارا اور قناد کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا اور اس کی کونچوں (ایڑی کے اوپر کے پنچوں) پر تیر مار دی۔ وہ چیخ مار کر گر پڑی، انہوں نے اس کی ٹانگوں کو باندھ دیا پھر اس کے بُت (گردن کے نچلے حصہ) پر نیزہ مارا اور اس کو خرا (ذبح) کر دیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۹۸۸)

ابو الہریر نے بیان کیا ہے کہ جب اس اونٹنی کی کوئی کٹیں تو اس کا بچہ چیتا ہوا پاؤں کی طرف بھاگ گیا، پھر دوبارہ اس کو ٹیس دیکھا گیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۹۸۹)

قوم ثمود پر عذاب نازل ہونے کی تفصیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (صلح لے کر) تم صرف تین دن مزے اٹھا لو (پھر تم پر عذاب آ جائے گا) یہ اللہ کی وعید ہے جو (ہرگز) جھوٹی نہیں ہوگی۔

امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوۂ تبوک کے سفر میں جب ہم مقام جبرہ پہنچے تو آپ نے ہم سے فرمایا: میں لوگوں کو معجزات طلب کرنے سے منع کرتا ہوں، یہ صلح علیہ السلام کی قوم ہے جس نے اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اونٹنی کو بھیج دیا، وہ اس راستہ سے آئی تھی اور اپنی باری کے دن اس کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن وہ قوم اس اونٹنی کا دودھ دودھ کر پیتی تھی اور پھر لوت جاتی تھی۔ اس قوم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کی کوٹھیں کاٹ ڈالیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعید سنائی کہ وہ صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے اڑالیں (پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا) یہ اللہ کی وعید ہے جو (ہرگز) جھوٹی نہیں ہوگی (پھر تین دن کے بعد) ایک زبردست جنگھاڑ کی آواز آئی جس نے اس زمین کے مشرق اور مغرب کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، سو اس شخص کے جو اللہ کے حرم میں تھا، وہ اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ابورغال ہے۔ پوچھا: وہ کون ہے؟ فرمایا: وہ ابو ثقیف ہے۔

فتاویٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اس عذاب کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے پہلے پڑ جائیں گے اور دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر ان کے چہروں پر نشان پڑ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک چیخ بھیجی جس نے ان کو ہلاک کر دیا۔

امام محمد بن اسحق بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلح علیہ السلام ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ اونٹنی کی کوٹھیں کٹی ہوئی ہیں تو وہ رونے لگے اور فرمایا: تم نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کی ہے حرمی کی، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی بشارت ہو۔ انہوں نے حضرت صلح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا: اچھا یہ عذاب کب آئے گا اور اس کی کیا علامت ہے؟ اور انہوں نے دنوں کے اس طرح نام رکھے تھے: وہ اتوار کو اؤل کہتے تھے، پیر کو اہون (آسمان) کہتے تھے، منگل کو دبار (مہیبت) کہتے تھے، بدھ کو جبار (درست) کہتے تھے، جمعرات کو مونس کہتے تھے اور جمعہ کو عروبہ کہتے تھے، ہفتہ کو شبار (عمر) کہتے تھے۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کوٹھیں کاٹی تھیں۔ حضرت صلح علیہ السلام نے کہا: جب مونس (جمعرات) کے دن اٹھو گے تو تمہارے چہرے زرد ہوں گے اور جب تم عروبہ (جمعہ) کے دن اٹھو گے تو تمہارے چہرے سرخ ہوں گے اور جب تم شبار (ہفتہ) کے دن اٹھو گے تو تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے، پھر پہلے دن (اتوار) تم پر عذاب آ جائے گا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۲۰۵۱-۲۰۵۰، رقم الحدیث: ۱۰۹۹۳، ۱۰۹۹۲، ۱۰۹۹۱، مطبوعہ مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب تین دن تک مسلسل حضرت صلح علیہ السلام کی بتائی ہوئی عذاب کی نشانیاں پوری ہو گئیں تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت صلح علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لے آتے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ضدی لوگ تھے، وہ اس وقت تک حضرت صلح علیہ السلام کی صداقت میں متردد رہے جب تک ان کے سر پر عذاب نہیں آ پڑا اور عذاب آنے کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے صلح لے کر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی، بے شک آپ کا رب ہی زبردست قوت والا اور بہت غلبہ والا ہے (ہود: ۶۶)

الْحَزَىٰ كَامَعْنَىٰ

"حزى" کا معنی ہے رُسوائی، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو حَزَىٰ اس لیے فرمایا ہے کہ اس کی رُسوائی بعد میں بھی باقی رہنے والی تھی اور ان معذبین کو بعد میں عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دی اور ان کی قوم میں سے کافروں پر عذاب نازل ہوا اور ان کے لیے وہ عار کا سبب ہو گیا اور ان کی طرف اس عذاب کی ذلت منسوب ہو گئی کیونکہ الحَزَىٰ اس عیب کو کہتے ہیں جس سے کسی شخص کی رُسوائی ظاہر ہوتی ہے اور اس قسم کے عیب کے گننے سے حیا کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ظلم کرنے والوں کو ہولناک چنگھاڑنے آدبو چا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل (اونڈھے) پڑے رہ گئے ○ (ہود: ۶۷)

امام ابن ابی حاتم نے امام محمد بن اسحق سے روایت کیا ہے کہ اتوار کی صبح کو دن چڑھنے کے بعد ایک ہولناک چیخ آئی جس سے ہر چھوٹا اور بڑا ہلاک ہو گیا، ماسوا الذریعہ نامی ایک لڑکی کے، وہ حضرت صالح علیہ السلام سے سخت عداوت رکھتی تھی۔ اس نے تمام لوگوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا، پھر وہ ایک کنویں پر گئی اور اس سے پانی پیتے ہی مر گئی۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۹۹۹)

علامہ قرطبی مالکی متونی ۶۲۸ھ نے لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ جبریل کی چیخ تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آسمان سے ایک چنگھاڑ آئی تھی جس میں ہر بجلی کی کڑک تھی، جس کی بیت اور ہولناکی سے ان کے دل پھٹ گئے۔ بعض تفسیر میں ہے کہ جب ان کو عذاب آنے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: اگر وہ عذاب آگیا تو تم کیا کرو گے۔ پھر عذاب سے مقابلہ کے لیے انہوں نے اپنی تلواریں اور اپنے نیزے منبھال لیے اور اپنے جتھوں کو تیار کر لیا، ان کے بارہ ہزار قبیلے تھے اور ہر قبیلہ میں بارہ ہزار جنگجو تھے، وہ تمام راستوں پر بیٹھ گئے اور وہ اپنے گمان میں عذاب سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو سورج کے ساتھ موکل ہے کہ ان کو گرمی کا عذاب پہنچائیں، پھر سورج کی گرمی سے ان کے ہاتھ جل گئے اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں ٹلک کر سینے تک پہنچ گئیں اور جن کے ساتھ جانور تھے وہ مر گئے اور چشموں کا پانی جوش سے اُبلنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ غروب آفتاب تک ان کی دُھیں قبض کر لی جائیں، پھر ایک گرج دار چنگھاڑ سنائی دی جس سے وہ سب مرنے کے بل گر کر ہلاک ہو گئے۔

(الجامع لاحکام القرآن ۹: ۵۶-۵۵، مطبوعہ دار الفکر، ۱۴۱۵ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متونی ۶۲۶ھ نے لکھا ہے کہ اس چیخ کے متعلق دو قول ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد بجلی کی کڑک ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بہت زبردست اور ہولناک چیخ تھی جس کو سن کر وہ سب اپنے گھروں میں مرنے کے بل اوندھے گر گئے اور اسی حال میں مر گئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ چیخ ماریں اور ان کی چیخ سے سب اسی وقت مر گئے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ چیخ موت کا سبب کیسے بن گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس چیخ سے ہوا میں موج پیدا ہو گیا اور جب وہ زبردست موج ان کے کانوں تک پہنچا تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور اس کا اثر ان کے دماغ تک پہنچا اور وہ علی الفور مر گئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادلوں کے پھٹنے سے وہ چیخ پیدا ہوئی ہو اور اس سے بجلی گری ہو اور اس بجلی سے وہ سب جل کر مر گئے ہوں۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۷۱-۳۷۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۵ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ حج سے ہلاک ہو گئے اور الاعراف: ۸۷ میں فرمایا ہے: وہ زلزلہ سے ہلاک ہو گئے، ان دونوں آیتوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ اس حج سے زلزلہ آیا اور اس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: گویا کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے، سنو بے شک قوم ثمود نے اپنے رب کا کفر کیا، سنو قوم ثمود کے لیے پھنکار ہے۔ (ہود: ۶۸)

اس کی تفسیر کے لیے ہود: ۶۰ کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کے مفصل احوال ہم نے الاعراف: ۷۹-۸۳ میں بیان کر دیئے ہیں، ان کی تفصیل پر مطلع ہونے کے لیے اس سورت کا مطالعہ فرمائیں۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ

اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر گئے، انہوں نے کہا سلام راہبر ابراہیم نے جواباً کہا سلام،

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِئٍ ۖ فَلَمَّا رَأَىٰ آيَاتِهِمْ لَا تَنصَلُ

پھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا برا بھپڑا لے آئے ○ پھر سب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھائے تک

إِلَيْهِ تَكَرَّهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ

تھیں بڑھ رہے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے، فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں بے شک ہمیں قوم

قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ نَهًا يَاسْتَحْيَ لَا

لوط کی طرت بھیجا گیا ہے ○ ابراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی پیدائش کی خوش خبری سنائی اور

مِنْ وَرَاءِ اسْتَحْيَ يَعْقُوبُ ۖ قَالَتْ يَوِیْلَتِي أَلِدْتُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا

اسحاق کے بعد یعقوب کی ○ (سارہ نے کہا اسے دیکھو کیا میں بچہ جنوں کی حالاً نہیں بڑھی ہوں اور میرے یہ

بَعْلِي شَيْخًا طَرِيفًا هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ ۖ قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ

شوہر بھی بڑھے ہیں اب بے شک یہ عجیب بات ہے ○ فرشتوں نے کہا کیا تم اسٹر کی قدرت پر

أَمْرًا لِلَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۖ

تعب کر رہی ہو، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں بے شک اللہ حمد و ثناء کا حق بہت بزرگ ہے ○

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِی

پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق

قَوْمَ لُوطٍ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿۷۹﴾ يَأْبُرُهُمْ غَرْصٌ

بکثرت کرنے لگے ○ بے شک ابراہیم بردبار اللہ سے آہ و زاری کرنے والے اور اس کی لڑت بچونے کرنے والے تھے ○ لے ابراہیم

عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَرَأَتْهُمُ ابْنُ عَمْرٍ

اس بات کو چھوڑو بے شک آپ کے رب کا حکم آچکا ہے، بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو

مَرْدُودٍ ﴿۸۰﴾

مٹنے والا نہیں ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام (ابراہیم نے جواباً) کہا سلام، پھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا ٹھنڈا لے آئے ○ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھ رہے تو ابراہیم نے ان کو انجی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے، فرشتوں نے کہا: آپ مت ڈریں، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے ○ (ہود: ۷۹-۷۸)

حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ

اس سورت میں انبیاء علیہم السلام کے جو قصص بیان کیے گئے ہیں یہ ان میں سے جو حقائقہ ہے۔ ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی سوانح اور ان کی قوم کے مفصل حالات ہم نے الاعراف: ۸۳-۸۰ میں بیان کر دیے ہیں اس جگہ ہم آیات کے ضمن میں ضروری تفصیل بیان کریں گے۔

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عم زاد تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی سکونت شام کی نواحی بستیوں میں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لوطین کے شہروں میں رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کے سمان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بھی سمان ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بہت اچھے طریقہ سے فیاض کرتے تھے، جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے ان کی تعداد میں حسب ذیل اقوال ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی تعداد اور ان کی بشارت میں مختلف اقوال امام جمال الدین عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی الخلی المتونی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر نے کہا: یہ حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے۔

(۲) مقاتل نے کہا: یہ حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل تھے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا دو سرا قول یہ ہے کہ یہ بارہ فرشتے تھے۔

(۴) محمد بن کعب نے کہا ہے کہ یہ آٹھ فرشتے تھے۔

(۵) ضحاک نے کہا: یہ نو فرشتے تھے۔

(۶) ماوردی نے کہا: یہ چار فرشتے تھے۔

یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت لے کر آئے تھے اس بشارت کے متعلق امام ابن الجوزی نے حسب ذیل اقوال لکھے ہیں:

(۱) حسن نے کہا: وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے۔

(۲) قتادہ نے کہا: وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری دینے آئے تھے۔

(۳) عکرمہ نے کہا: وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری دینے آئے تھے۔

(۴) الماوردی نے کہا: وہ یہ بشارت دینے آئے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی پشت سے خروج ہو گا۔

(زاوالمسیرج ۵ ص ۱۲۷، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

فرشتوں کے سلام کے الفاظ

فرشتوں نے آکر کہا: سلام۔ اس کی اصل عبارت اس طرح ہے: سلمنا علیک سلاماً ”ہم آپ کو سلام کرتے ہیں سلام کرتا۔“ حضرت ابراہیم نے فرمایا: سلام۔ اس کی اصل عبارت یوں ہے: امری سلام ”میرا امر بھی سلام ہے۔“

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آکر جو سلام کیا اس میں قرآن مجید کی اس آیت کی رعایت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى
أَهْلِهَا ذَلِكَ كُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝
(النور: ۲۷)

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں
میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور
ان گھروالوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم
صحیح حاصل کرو۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سلام اس طرح ذکر فرمایا ہے:

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ ۝ (الرعد: ۲۳-۲۴)

اور فرشتے جنتوں کے اوپر ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے
داخل ہوں گے: ”سلام علیکم۔“

سلام کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوار، پیادل چلنے والے کو سلام کرے اور پیادل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے اور قلیل، کثیر کو سلام کریں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۶۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۹۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان پر اپنے بھائی کے لیے پانچ چیزیں واجب ہیں: سلام کا جواب دینا، چھینک لینے والے کو الحمد للہ کے جواب میں بے رحمک اللہ کہنا، دعوت کو قبول کرنا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازہ کے ساتھ جانا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۶۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۳۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اہل کتب تم کو سلام کریں تو تم کو: وعلیکم۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۵۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود اور نصاریٰ کو تم سلام میں پہل نہ کرو اور جب تم میں سے کوئی شخص اس کو راستے میں لے تو اس کو تنگ راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۰۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاڑوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۳۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۹۶)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی جماعت گزرے تو ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کر لے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کا جواب دے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۲۱، الاستذکار رقم الحدیث: ۳۰۵۱۳، سنن کبریٰ ج ۹ ص ۳۹، تہذیب ج ۲ ص ۲۱۸، فتح

الملک رقم الحدیث: ۶۷۷۶، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۹۳۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی جماعت پر سلام کرنے میں پہل کی اس کو اس جماعت پر دس نیکیوں کی فضیلت ہوگی، اور ایک اور حدیث میں ہے: جن دو شخصوں نے ترک تعلق کیا ہوا ہو ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (الاستذکار رقم الحدیث: ۳۰۵۲)

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزرے، وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۹۷، سند جیدی رقم الحدیث: ۳۶۶۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۶۳۵، سند احمد ج ۶ ص ۳۵۲)

سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۶۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۰۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۱۳، الاستذکار رقم الحدیث: ۳۰۵۳۰)

جن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے اور جن لوگوں کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں یا مکروہ ہے

حافظ یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر مالکی متوفی ۳۶۳ھ لکھتے ہیں:

عورتوں کو سلام کرنے میں سلف اور خلف کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: جب عورتیں محرم نہ ہوں تو مردان کو سلام نہ کریں، یہ احناف کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عورتوں سے اذان اور اقامت اور نماز میں بلند آواز سے پڑھنا ساقط ہو گیا تو ان سے سلام کا جواب دینا بھی ساقط ہو گیا لہذا ان کو سلام نہ کیا جائے۔ دوسرے فقہاء نے یہ کہا کہ بوڑھی عورتوں کو سلام کیا جائے اور جوان عورتوں کو قنبر کے خوف سے سلام نہ کیا جائے، امام مالک کا یہی قول ہے۔ (فقہاء احناف کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ عنقریب آئے گا) (الاستذکار ج ۲ ص ۱۳۹، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ، بیروت، ۱۴۱۳ھ)

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد حنفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

اگر مسلمان کو ذی سے کوئی کلام ہو تو وہ اس کو سلام کر لیں ورنہ ان کو سلام کرنا مکروہ ہے، جس طرح مسلمان کا ذی سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے، اور اگر یہودی یا نصرانی یا مجوسی مسلمان کو سلام کریں تو ان کو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جواب میں صرف اتنا کہے و علیکم۔ کسی ذی کو تعظیماً سلام کرنا کفر ہے، مانگنے والے کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اسی طرح جمعہ کے خطبہ کے وقت جو سلام کرے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، جب انسان کسی کے گھر جائے تو پہلے اجازت طلب کرے، پھر سلام کرے پھر کلام کرے، سلام کے جواب میں و علیکم السلام ورحمۃ اللہ

وہرکاتہ پر اضافہ نہ کرے، سلام کا فوراً جواب دے، فاسق کو سلام کرنا مکروہ ہے بشرطیکہ فاسق معین ہو ورنہ نہیں، اسی طرح جو شخص سلام کا جواب دینے سے حقیقتاً عاجز ہو مثلاً کھانا کھا رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے یا جو شخص سلام کا جواب دینے سے شرعاً عاجز ہو مثلاً نماز پڑھ رہا ہو یا قرآن مجید پڑھ رہا ہو، ان کو سلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر کسی نے سلام کیا تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔ (الدر المختار علی ما مش رد المحتار ج ۵ ص ۳۶۷-۳۶۸ ملخصاً، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ حنفی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے: جو نماز پڑھ رہا ہو، قرآن مجید پڑھ رہا ہو، حدیث بیان کر رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو، خطبہ سن رہا ہو، فقہ کا تکرار کر رہا ہو، مقدمہ کا فیصلہ کر رہا ہو، کسی فقہی مسئلہ میں بحث کر رہا ہو، اذان دے رہا ہو، اقامت (تکبیر) کہہ رہا ہو، دینی کتب کا درس دے رہا ہو، جو ان جنسی عورتوں کو سلام کرنا زیادہ مکروہ ہے (بوڑھی عورتوں کو سلام کرنا جائز ہے بلکہ اگر شہوت کا خوف نہ ہو تو ان سے مصافحہ کرنا بھی جائز ہے، شامی) جو شطرنج کھیل رہا ہو، یا جو فتن میں ان کے مشابہ ہو (ہر وہ شخص جو کسی گناہ میں مشغول ہو، مثلاً جو کھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، لوگوں کی غیبت کر رہا ہو، کیوتر اڑا رہا ہو، یا گانا گارہا ہو، مذاق کرنے والے بوڑھے کو سلام نہ کرے، نہ جھوٹ بولنے والے کو نہ لغو باتیں کرنے والے کو نہ گالیاں دینے والے کو نہ اس کو جو انجنسی عورتوں کو دیکھتا ہو، شامی) جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کر رہا ہو، کافر کو اور جو شخص برہنہ ہو اور جو پیشاب، یا خانہ میں مشغول ہو اور جو کھانا کھا رہا ہو یعنی اس کے منہ میں لقمہ ہو، جو شخص استاذ سے سبق پڑھ رہا ہو، جو شخص شیعہ پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو یا طبیعہ پڑھ رہا ہو یا اوگھ رہا ہو یا نیند میں ہو یا نشہ میں ہو یا مجنون ہو، ان تمام لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے اور اگر کوئی شخص ان حالتوں میں سلام کرے تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔

(الدر المختار ج ۵ ص ۳۱۵-۳۱۴ ملخصاً، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی احکام اور مسائل

حفظ ابو عمر ابن عبدالبرہا لکی متوفی ۴۶۳ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی مجلس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے اور ان کو سلام کیا اور کہا: سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے جواب میں کہا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعفوه ومغفرته، حضرت ابن عباس نے پوچھا: یہ کون ہے؟ میں نے کہا: عطا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: سلام، و برکاتہ کے لفظ پر ختم ہو جاتا ہے پھر یہ آیت پڑھی: رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البيت انه حمید مجید۔ (حدود: ۷۳) (اس سے معلوم ہوا کہ اذکار کے جو الفاظ منقول ہوں ان پر اضافہ کرنا درست نہیں ہے..... سعیدی

غفرلہ) (الاستاذ کارج ص ۲۷۸ مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت، ۱۴۱۳ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۷۶۷ھ لکھتے ہیں:

سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اگر سلام کرنے والی ایک جماعت ہو تو ان کے حق میں سلام کرنا سنت کفایہ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کرے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، جس شخص پر سلام کیا گیا ہے اگر وہ ایک ہے تو اس پر جواب دینا متعین ہے، اور اگر ایک جماعت پر سلام کیا گیا ہو تو ان کا جواب دینا فرض کفایہ ہے، اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے جواب دے دیا تو باقی لوگوں سے فرضیت ساقط ہو جائے گی، اور افضل یہ ہے کہ پوری جماعت سلام کرے اور پوری جماعت جواب دے۔ امام ابن عبدالبر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔

سلام کے کم از کم الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم، جس کو سلام کیا ہے اگر وہ ایک ہے تو السلام علیک کہے، لیکن افضل یہ ہے کہ فرشتوں کو شامل کر کے السلام علیکم کہے اور کامل طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اضافہ پر اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے سلام کے بعد کہا تھا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البیت۔ (ہود: ۷۳) اور تشدد میں پڑھا جاتا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ابتداء میں علیکم السلام کہنا مکروہ ہے۔ حدیث صحیح میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیک السلام نہ کہو کیونکہ علیکم السلام مردوں کا سلام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۸۳) اور جواب دینے کا افضل اور اکل طریقہ یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور اگر وعلیکم السلام پر اقتصار کر لیا تو یہ بھی جائز ہے، سلام کرنے والا اگر سلام علیکم یا السلام علیکم کہے اور جواب دینے والا بھی اس کی مثل سلام علیکم یا السلام علیکم کہے تو یہ بھی جائز ہے۔ قرآن مجید میں ہے: قالوا سلاما قال سلام۔ (الذاریات: ۲۵) لیکن الف لام کے ساتھ کہنا افضل ہے۔ (امام رازی نے لکھا ہے بغیر الف لام کے سلام علیکم کہنا افضل ہے، کیونکہ سلام کی تینوں کمال، مبالغہ اور تمام پر دلالت کرتی ہے اور لفظ السلام صرف مہبت پر دلالت کرتا ہے۔ انغش نے کہا: عرب تینوں اور الف لام کے بغیر سلام علیکم کہتے ہیں، اس کا سبب کثرت استعمال ہے جو تخفیف کا مقتضی ہے۔ تفسیر کبیر ج ۶ ص ۷۳-۷۴-۷۵ مطبوعہ بیروت ۱۳۸۵ھ)

سلام کا جواب فوراً دینا چاہیے، اگر کوئی شخص کسی کا سلام پہنچائے پھر بھی فوراً جواب دینا چاہیے۔ اگر خط میں سلام پہنچے تو اس کا بھی فوراً جواب لکھ دے۔ حدیث میں ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے اور کھڑا ہوا بیٹھے کو سلام کرے، کم زیادہ کو سلام کریں اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ افضل اور مستحب ہے اگر اس کے برعکس کیا پھر بھی جائز ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور السلام علیک کا معنی یہ ہے کہ تم پر اللہ کا نام ہو یعنی تم اس کی حفاظت میں رہو، اور ایک قول یہ ہے کہ سلام، سلامتی کے معنی میں ہے، یعنی یہ دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔

(شرح مسلم ج ۹ ص ۵۸۳۱-۵۸۳۹، مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہے، اس میں نکتہ یہ ہے کہ کلام کی ابتداء بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو اور اس کی انتہا بھی اللہ کے نام پر ہو یا متکلم مخاطب کے لیے سلامتی کی دعا کرے اور جواباً مخاطب بھی اس کے لیے سلامتی کی دعا کرے، سلامتی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ہر بلا اور ہر عیب سے اور آخرت کے ہر عذاب سے سلامت رکھے۔

اسلام میں مہمان نوازی کی حیثیت

اس کے بعد فرمایا: پھر تھوڑی دیر بعد وہ (ابراہیم) گلے کا بھنا ہوا پھڑا لے آئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گلے کا پھڑا اس لیے لائے تھے کہ ان کے احوال میں زیادہ تر گائیں تھیں۔

اس آیت سے یہ مستفاد ہوا کہ میزبانی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کو جلدی کھانا پیش کیا جائے اور جو چیز فوراً دستیاب ہو اس کو پیش کر دیا جائے، اس کے بعد دیگر لوازمات تلاش کیے جائیں اگر اس کی دسترس میں ہوں، اور زیادہ تکلفات کر کے اپنے آپ کو ضرر اور مشقت میں نہ ڈالے اور یہ کہ مہمان نوازی کرنا مکالمہ اخلاق، آداب اسلام اور انبیاء اور صلحاء کی سنتوں اور ان کے طریقوں میں سے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی۔ جمہور علماء

کے نزدیک مہمان نوازی کرنا واجب نہیں اور اس کی دلیل درج ذیل احادیث ہیں:

مہمان نوازی کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

حضرت ابو شریح العدوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تکریم کرے اور اس کو جائزہ دے۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! جائزہ کیا ہے؟ فرمایا: ایک دن اور ایک رات اس کی زیادہ خاطر مدارات کرے اور تین دن اس کی ضیافت کرے (کھانا کھلائے) اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے صدقہ ہیں اور جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کے یا خاموش رہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۱۹، صحیح مسلم، کتاب اللغظہ: ۱۳، رقم الجارح: ۶۷۲۶، رقم مسلسل: ۳۳۳۳، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۵۲، الموطاء رقم الحدیث: ۱۷۲۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۲۸۷، مسند احمد ج ۶ ص ۳۸۵)

حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مہمان نوازی تین دن ہے اور جائزہ (خاطر مدارات) ایک دن ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن قیام کرے کہ اس کو گناہ میں مبتلا کرے۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ اس کو گناہ میں کیسے مبتلا کرے؟ فرمایا: وہ اس کے پاس ایسی حالت میں قیام کرے کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۷۲۶، ۱۵۷۲۷، ۳۳۳۵)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

جائزہ کا معنی ہے مہمان کو تحفہ وغیرہ پیش کرنا، ایک قول یہ ہے کہ تین دن مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد اس کو روانہ کرے اور اس کے سفر کے لیے ایک دن ایک رات کا زوراء پیش کرے، یہ جائزہ ہے۔

تین دن سے زیادہ مہمان کا ٹھہرنا اس لیے حرام ہے کہ میزبان اس کی ضیافت کے لیے کسی نا جائز ذریعہ کو تلاش نہ کرے، یا تنگ آکر مہمان سے کوئی نا جائز بات نہ کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ مہمان کے لیے تین دن سے زیادہ قیام کرنا اس وقت حرام ہے جب اس کو یہ علم ہو کہ میزبان کے پاس تین دن سے زیادہ اس کو کھلانے کے جائز وسائل نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے میزبان کسی حرام کام میں مبتلا ہو جائے گا۔

تین دن سے زیادہ کی مہمان نوازی ضرورت مند پر صدقہ ہے؛ اور جو غنی ہو اس کے لیے میزبان کی رضا اور خوشی کے بغیر مزید قیام کرنا حرام ہے۔ (اکمال المعتمد بغواۃ المسلم ج ۶ ص ۲۲-۲۱، مطبوعہ دار الوقف بیروت، ۱۴۱۹ھ)

مہمان نوازی کے متعلق مذاہب فقہاء

علامہ نجی بن شرف نوادی شافعی متوفی ۶۷۷ھ لکھتے ہیں:

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، تمام مسلمانوں کا مہمان نوازی کرنے پر اجماع ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور جمہور علماء کے نزدیک مہمان نوازی سنت ہے، واجب نہیں ہے اور لیث اور امام احمد کے نزدیک ایک دن اور ایک رات کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے۔ (ان کے دلائل اور ان کے جوابات عنقریب ذکر کیے جائیں گے)

ایک دن اور ایک رات مہمان کی خوب خاطر مدارات کرنی چاہیے اور حسبِ توفیق اس کو ہدیے وغیرہ دیئے جائیں اور دوسرے اور تیسرے دن اس کو معمول کے مطابق کھانا کھلائے۔ مہمان تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے زیادہ قیام کی وجہ سے میزبان اس کی غیبت کرے یا اس کی وجہ سے مہمان کے معمولات میں خلل ہو یا مہمان کی مصروفیات کی وجہ سے میزبان کو ضرر پہنچے یا وہ اس کے متعلق بدگمانی کرے اور گناہ میں مبتلا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رَاجِعْتُمْ مَعَكُمْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

رُشْم۔ (الحجرات: ۱۲)

یہ اس صورت میں ہے جب مہمان، میزبان کے مطالبہ کے بغیر تین دن سے زیادہ قیام کرے لیکن اگر میزبان نے خود مہمان کو زیادہ قیام کے لیے کہا ہو یا اس کو علم ہو یا گمان ہو کہ اس کا زیادہ قیام میزبان پر بار نہیں ہے بلکہ وہ اس پر خوش ہے تو پھر اس کے زیادہ قیام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (شرح مسلم ج ۸ ص ۵۸۸، مطبوعہ مکتبہ نزار معظنی، الباز مکہ مکرمہ)

مہمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ ہمیں (مختلف مہمان پر) روانہ کرتے ہیں، ہمیں (بعض اوقات) ایسے لوگوں کے پاس قیام کرنا پڑتا ہے جو ہماری ضیافت نہیں کرتے، (اس صورت میں) آپ کا کیا حکم ہے؟ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری معمول کے مطابق مہمان نوازی کریں (تو فیما) اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے اس قدر وصول کر لو جتنا مہمان کا میزبان پر حق ہو تا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۶۱، ۲۳۶۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۷۲۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۵۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۷۶)

حضرت ابو کریم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک رات تو مسلمان پر مہمان کا حق ہے، جو شخص کسی مسلمان کے گھر رہے تو وہ اس مسلمان پر قرض ہے، اب مہمان چاہے تو میزبان سے قرض وصول کرے اور چاہے چھوڑ دے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۵۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۷۷)

حضرت ابو کریم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی قوم کے ہاں مہمان ہو اور صبح تک وہ مہمان محروم رہے تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر حق ہے حتیٰ کہ اس مہمان کی ضیافت اس قوم کے مال اور ان کے کھیت سے وصول کرنی جائے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۵۱)

مہمان نوازی کے وجوب کے دلائل کے جوابات

یہ احادیث امام احمد اور لیث کی دلیل ہیں کہ ایک رات کی مہمان نوازی کرنا میزبان پر واجب ہے، قاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۳ھ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: یہ احادیث ابتداء اسلام پر محمول ہیں جب باہم مسلمان تنگ دست تھے، اس وقت لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ مسافروں اور مہمانوں کی ضیافت کریں اور اگر وہ ضیافت نہ کریں تو مہمان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بعد ر ضیافت ان سے جبرا وصول کر لے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور مالی غنیمت کے ذریعہ مسلمانوں کو اس سے مستغنی کر دیا تو یہ حکم ساقط ہو گیا خصوصاً اس آیت سے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَا طِيلٍ - اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔

(البقرہ: ۱۸۸)

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اضطراب کی حالت پر محمول ہے، یعنی جب مہمان یا مسافر کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور نہ کھانے کی صورت میں اس کو موت کا خطرہ ہو تب وہ اتنی مقدار جبراً بھی لے سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ پہلے اہل ذمہ پر یہ شرط لگائی گئی تھی کہ جب مجاہدین ان کے علاقے سے گزریں تو ان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کی ضیافت کریں اور یہ ان علاقوں میں شرط تھی جن کو جنگ کے ذریعہ فتح کیا گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو علاقے فتح کیے گئے تھے ان میں یہ شرط تھی۔

(اکمال المعلم بقواعد مسلم ج ۶ ص ۲۳، مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی شافعی متوفی ۷۶۷ھ نے ان احادیث کو استحباب کی تائید پر محمول کیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: ہر بالغ پر غسل جمعہ واجب ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جو لوگ مہمان کی ضیافت نہ کریں ان کی مذمت کرنا مباح ہے اور تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ احادیث اضطراب کی حالت پر محمول ہیں اور قاضی عیاض کے باقی جوابوں کا رد کیا ہے۔

(شرح مسلم ج ۸ ص ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۵۷، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھ رہے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ ہونے کی وجوہ

قدوہ نے بیان کیا ہے کہ جب عربوں کے پاس کوئی مہمان جاتا اور وہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاتا تو وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ شخص کسی نیک ارادہ سے نہیں آیا، اور وہ اپنے دل میں کوئی برا منصوبہ لے کر آیا ہے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف زدہ ہوئے۔ جناب بن سفیان نے کہا: ان کے ہاتھوں میں تیرتے اور وہ تیروں سے اس بھنے ہوئے پھڑے کو کھینچنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت عجیب لگی اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہوئے۔

(جامع البیان ج ۱۲ رقم الحدیث: ۱۳۱۳۶، ۱۳۱۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ان مہمانوں نے کھانے کی طرف اس لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تھے کہ وہ فرشتے تھے اور فرشتے کھانے پینے سے منزہ ہیں، وہ مہمانوں کی صورت میں اس لیے آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی مہمان نوازی میں بہت کوشش کرتے تھے، اب رہا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کیوں خوف زدہ ہوئے تو اس کی دو تقریریں ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ان کو عام انسان سمجھتے تھے اور ان کے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں سے دُور ایک الگ تھلگ جگہ رہتے تھے اور جب انہوں نے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانہ قدیم میں یہ معمول تھا کہ جو شخص کسی کانک کھا لیتا تھا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا اور جب کوئی شخص کسی کے گھر کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس سے نقصان کا خطرہ ہوتا تھا۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور وہ اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی بات پسند نہیں آئی اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے یا اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے فرشتے ہونے کا علم تھا یا نہیں

جن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مسمان فرشتے ہیں، ان کے یہ دلائل ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم ممانوں کے آتے ہی فوراً ان کے لیے کھانا لے کر آگئے، اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ کھانا نہ لاتے۔

(۳) وہ ان کے کھانا نہ کھانے سے خوف زدہ ہو گئے اور کسی نقصان کا خطرہ محسوس کیا۔ اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو ان کو ان کے کھانا نہ کھانے سے کوئی خوف نہ ہوتا۔

جن مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ وہ مسلمان فرشتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا: آپ ہم سے خوف زدہ نہ ہوں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یہ بات اسی وقت کہی جاسکتی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس سبب نے بھیجا گیا ہے تبھی انہوں نے کہا: آپ مت ڈریجئے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے اور ایک اور سورت میں فرشتوں نے کہا:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَمُودَ مُحْسِرِينَ ۝ لِيُزِيلَ
عَلَيْهِمْ حَبَارَةَ - (الذاریات: ۳۲-۳۳)

بے شک ہم مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں ۝ تاکہ ہم ان پر
پتھر برسائیں۔

پچھلی امتوں میں بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تھا

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

طبری نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بھنا ہوا مچھڑا پیش کیا تو انہوں نے کہا: ہم قیمت دینے بغیر کوئی کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا: اس کی قیمت یہ ہے کہ تم کھانے کے شروع میں اللہ کا ذکر کرو اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرو، تب حضرت جبرئیل نے اپنے ساتھی فرشتوں سے کہا: اسی وجہ سے ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور کھانے کے آخر میں الحمد للہ پڑھنا پہلی امتوں میں بھی مشروع تھا۔

بعض اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو وہ کسی کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلا لیتے تھے۔ ایک دن ان کے ساتھ ایک شخص کھانے کے لیے بیٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا: بسم اللہ پڑھو۔ اس شخص نے کہا: میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا: چلو میرے کھانے سے اٹھ جاؤ۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کفر کے باوجود اس کو ساری عمر رزق دیتا رہا اور تم نے اس کو ایک لقمہ دینے میں بخل کیا! پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر اس شخص کی تلاش میں نکلے اور اس سے فرمایا: واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا: میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم مجھے کس وجہ سے بلارہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے اس کو پوری تفصیل بتائی۔ اس نے کہا: یہ تو رب کریم ہے، پھر وہ ایمان لے آیا، حضرت ابراہیم کے گھر گیا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ابراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اس خلق کی پیدائش کی خوش خبری سنائی، اور اس خلق کے بعد یعقوب کی (صورت: ۷۱)

حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجوہ

امام رازی نے لکھا ہے کہ سارہ آذر بن باحوراء کی بیٹی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عم زاد تھیں، یہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے باتیں سن رہی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں اور حضرت ابراہیم فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سارہ کے ہنسنے کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا: آپ مت ڈریں، ہمیں قوم لوط کے پاس بھیجا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہو گیا اور حضرت ابراہیم کے خوش ہونے سے سارہ بھی خوش ہو گئیں اور ایسے موقع پر آدمی ہنس پڑتا ہے۔

(۲) حضرت سارہ قوم لوط کے عمل سے سخت ناراض اور متنفر تھیں اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ فرشتے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے جارہے ہیں تو وہ ہنس پڑیں۔

(۳) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اس کھانے کی قیمت اس کے اقل میں اللہ کا ذکر اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور فرشتوں نے کہا کہ ایسے ہی شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اللہ کا خلیل بنایا جائے تو حضرت سارہ یہ سن کر خوشی سے ہنس پڑیں۔

(۴) حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھانجے (حضرت لوط) کو اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والوں کو ضرور عذاب دیتا ہے اور جب فرشتوں نے یہ بتایا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں تو انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ان کا مشورہ فرشتوں کی خبر کے موافق تھا اس لیے وہ ہنس پڑیں۔

(۵) جب فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس پر دلیل طلب کی۔ فرشتوں نے دعا کی اور وہ بھنا ہوا پتھر زندہ ہو گیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا یہ دیکھ کر سارہ ہنس پڑیں۔

(۶) انہیں اس پر تعجب ہوا کہ ایک قوم پر عذاب آنے والا ہے اور وہ غفلت میں مبتلا ہے، اس لیے ان کو ہنسی آگئی۔

(۷) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو پہلے مطلقاً بچے کی بشارت دی ہو، اس پر ان کو بطور تعجب کے ہنسی آگئی کیونکہ

اس وقت ان کی عمر نوے سال سے اوپر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خوشی سے ہنسی آئی ہو، اور جب وہ ہنس پڑیں تو اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دی کہ وہ بیٹا اسحق ہے اور اس کے بعد یعقوب پیدا ہو گا۔

(۸) انہیں اس پر تعجب ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر رعب اور دبدبہ کے باوجود صرف تین آدمیوں سے کیسے

ڈر گئے، اس لیے ان کو ہنسی آگئی۔

ان میں سے بعض وجوہ کا ذکر امام ابن جریر طبری نے کیا ہے۔ (جامع البیان ج ۹ ص ۹۶-۹۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (سارہ نے) کہا ارے دیکھو! کیا میں بچہ جنوں گی! حالانکہ میں بوڑھی ہوں، اور میرے یہ شوہر

بھی بوڑھے ہیں، بے شک یہ عجیب بات ہے (ہود: ۷۲)

یا ویلشتی کا معنی اور ترجمہ

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے: وی ایسا کہ ہے جس کو حسرت، ندامت اور تعجب کے

اظہار کے طور پر بولا جاتا ہے اور ویل برائی کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی حسرت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے اور جنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ (المفردات ج ۲ ص ۶۹۵، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)
امام غزالی بن احمد فراہیدی متوفی ۵۷۵ھ نے لکھا ہے: وی تعجب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، ویح کسی مصیبت زدہ پر اظہارِ ترحم کے لیے بولا جاتا ہے اور ویل کسی بڑائی یا خرابی کے نزول کے لیے بولا جاتا ہے۔

(کتاب العین ج ۳ ص ۱۹۹۰، مطبوعہ ایران، ۱۳۱۳ھ)

علامہ جبار اللہ محمود بن عمر زحشری متوفی ۵۸۳ھ نے لکھا ہے کہ ویل اظہارِ تعجب کے لیے آتا ہے۔

(الغنائق ج ۳ ص ۳۸۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ)

علامہ المبارک بن محمد بن الاثیر الجزری المتوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے: ویل غم، مصیبت، بلا، عذاب اور ندامت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی اظہارِ تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

(الغنائق ج ۵ ص ۲۰۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

شیخ سعدی متوفی ۶۹۱ھ نے یابو بلشی کا ترجمہ کیا ہے: اے عجا، شاہ ولی اللہ متوفی ۷۷۱ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے وائے، شاہ عبدالقادر متوفی ۷۳۰ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے خرابی، شاہ رفیع الدین متوفی ۷۳۳ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے وائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ہائے خرابی، سید مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ہائے میری کم بختی، ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے افسوس، باقی مترجمین نے بھی اسی طرح کے ترجمے کیے ہیں۔

قرآنا مجید کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی رنج اور مصیبت کے اظہار کا موقع نہیں تھا، بلکہ تعجب کے اظہار کا موقع تھا اور ہم نے کتب لغت کے حوالہ جات سے بھی بیان کیا ہے کہ ویل کا لفظ اظہارِ تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اردو محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ ارے دیکھو کیا ہے، اس موقع پر اے ہے بھی بولتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرشتوں نے کہا: کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو! اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، بے شک اللہ حمد و ثناء کا مستحق، بہت بزرگ ہے (ہود: ۷۳)

حضرت سارہ نے جو تعجب کیا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب ہے تو یہ کفر ہے اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جمل ہے تب بھی کفر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعجب عرف اور عادت کی بناء پر ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان تھا لیکن چونکہ یہ ولادت عرف اور عادت کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے اس پر اظہارِ تعجب کیا۔
اہل بیت کے مصداق کی تحقیق

فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہا: اے اہل بیت! اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی ازواج بھی اہل بیت سے ہیں، پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ بھی اہل بیت سے ہیں اور اس آیت میں داخل ہیں:

لَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
اے رسول کے اہل بیت! اللہ ہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے

(الاحزاب: ۳۳) خوب پاکیزہ کر دے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۶۳، روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۵۹)

شیعہ مفسرین میں سے شیخ ابو جعفر محمد بن الحسن اللوسی المتوفی ۴۶۰ھ لکھتے ہیں:

فرشتوں نے حضرت سارہ کو اہل بیت کہا، اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کی زوجہ بھی اس کے اہل بیت میں داخل ہے، یہ جہائی کا قول ہے اور دوسروں نے یہ کہا ہے کہ حضرت سارہ کو اہل بیت سے اس لیے شمار کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عم زاد تھیں۔ (الشیان ج ۶ ص ۳۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

شیخ فتح اللہ کاشانی لکھتے ہیں کہ مجمع میں بیان کیا ہے کہ حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت سے شمار کرنا اس پر دلالت نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کی بیویاں اس کے اہل بیت سے ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عم زاد تھیں اسی وجہ سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت سے شمار کیا گیا۔

(منہج الصادقین ج ۲ ص ۱۳۹، مطبوعہ کتاب فروشنے علیہ السلام، ایران)

اس کے برخلاف محققین شیعہ کی ایک جماعت نے لکھا ہے:

بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور یہ عنوان بیٹوں اور ماں باپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یقیناً یہ استدلال صحیح ہے، حتیٰ کہ اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی تب بھی اہل کا استعمال اس معنی میں صحیح تھا۔ (تفسیر نمونه ج ۹ ص ۱۷۳، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ، ایران، ۱۳۷۵ھ)

اور یہی بات صحیح ہے کہ اہل بیت کا لفظ کسی شخص کی بیوی کو بھی شامل ہو سکتا ہے، کتب لغت میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ امام لطفی بن احمد فراہیدی متوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

کسی شخص کا اہل اس کی زوجہ ہے اور جو اس کے ساتھ مخصوص ہوں، اور اہل بیت سے مراد ہے اس کے گھر میں رہنے والے۔ (کتاب العین ج ۱ ص ۱۱۵، مطبوعہ مطبع باقری قم ایران، ۱۳۱۳ھ)

علامہ جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقی متوفی ۷۱۷ھ لکھتے ہیں:

اہل بیت کا معنی ہے اس کے گھر میں رہنے والے، کسی شخص کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل، آپ کی ازواج، آپ کی صاحب زادیاں اور آپ کے داماد حضرت علی علیہ السلام ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی خواتین اور آپ کے مرد ہی آل ہیں۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۲۹، مطبوعہ نشر ادب الجوزہ قم، ایران، ۱۳۰۵ھ)

سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی متوفی ۱۳۰۵ھ لکھتے ہیں:

کسی شخص کا اہل اس کی بیوی ہے، اور اس میں اولاد بھی داخل ہے، قرآن مجید میں ہے: وسارہا ہلہ یعنی وہ اپنی بیوی اور اولاد کو لے کر رات کو روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل آپ کی ازواج، آپ کی صاحب زادیاں اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں یا آپ کی ازواج ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے اہل وہ مرد ہیں جو آپ کی آل ہیں، اس میں آپ کے نواسے اور آپ کی ذریات بھی داخل ہیں، اسی معنی میں یہ آیات ہیں: وامر اہلک بالصلوة واصطبر علیہا۔ (طہ: ۱۳۲) انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت۔ (الاحزاب: ۳۳) رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ (مائدہ: ۷۳)

(تاج العروس ج ۷ ص ۳۱۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب ابراہیم کا خوف دُور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے معلق بحث کرنے لگے ○ (ہود: ۷۴)

فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مباحثہ پر ایک اعتراض کا جواب

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنا اللہ تعالیٰ پر سخت جرات کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جرات کرنا بدعت یا گناہ ہے، کیونکہ اس بحث سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں تھے، اور اگر یہ بحث فرشتوں کے ساتھ تھی تو اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک نہ کریں، تو اگر حضرت ابراہیم کا گمان یہ تھا کہ فرشتے از خود قوم لوط کو ہلاک کر رہے ہیں تو یہ فرشتوں کے متعلق بدگمانی تھی اور اگر ان کا گمان یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جارہے ہیں تو یہ اس کو مستلزم ہے کہ حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور یہ اور بھی زیادہ قائل اعتراض ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فشاء یہ نہیں تھا کہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ کیا جائے بلکہ ان کا فشاء یہ تھا کہ اس عذاب کو موخر کر دیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے ان میں سے بعض ایمان لے آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا جائے اور فرشتوں کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا جائے۔

فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان نزول عذاب کے متعلق جو بحث ہوئی اس کے بارہ میں حسب ذیل

روایات ہیں:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا: تم کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہمیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: یہ بتاؤ اگر اس بستی میں ایک سو مسلمان ہوئے تو کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا: اگر پچاس مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر کم کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اگر دس مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا: اگر اس بستی میں دس مسلمان ہوں تب بھی ہم ان کو ہلاک نہیں کریں گے، پھر فرشتوں نے کہا: اے ابراہیم! اس بحث کو چھوڑیں، اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر ہے اور وہ حضرت لوط اور ان کے گھر والے ہیں، پھر کہا: اے ابراہیم! اس بات کو چھوڑیں، ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹٹلنے والا نہیں ہے اور یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔

امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا: یہ بتاؤ اگر سو مومن ہوں تو تم ان کو ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر کہا: اگر نوے مومن ہوں تو تم ان کو ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا: نہیں! حضرت ابراہیم نے کہا: اگر اتنی ہوں؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ کہا: اگر ستر ہوں تو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ کہا: اگر ساٹھ ہوں تو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ کہا: اگر پچاس ہوں تو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ کہا: اگر ان میں صرف ایک مسلمان ہو تو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان میں صرف ایک مسلمان ہے، حضرت ابراہیم نے کہا: اس بستی میں لوط ہیں؟ فرشتوں نے کہا: ان سے عذاب دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّاهُ
وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝
فرشتوں نے کہا: ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو ان میں
ہیں، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور نجات دیں گے،
مساواں کی عورت کے وہ بھتی رہ جائے والوں میں سے ہے۔
(النکبوت: ۳۲)

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۶۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتوں سے مباشرت کے متعلق یہ آیات بھی ہیں:
قَالَ فَاصْطَبْصْكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا
لَئِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّحْضَرِّينَ ۝ لَنُرْسِلَ
عَلَيْهِمْ حَمَازَةً مِنْ طَبِيعٍ ۝ مُّسَوَّمَةٍ عِنْدَ
رَبِّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ
فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ
بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝
ابراہیم نے کہا: اے مجھے ہوئے فرشتو! تمہارا مدعا کیا ہے؟
انہوں نے کہا: ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان
پر سنی کے چتر برسائیں جن پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے
لیے آپ کے رب کے پاس سے نشان لگے ہوئے ہیں سو ہم
نے اس بستی سے تمام ایمان والوں کو نکال لیا تو ہم نے اس
بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہ پایا اور
جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ہم نے ان کے لیے اس
بستی میں ایک نشانی باقی رکھی ۝
(الذاریات: ۳۷-۳۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ابراہیم بڑا بار اللہ سے آہ و زاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے
والے تھے ۝ (ہود: ۷۵)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرائی

حلیم کا معنی ہے: انہیں بہت دیر میں غصہ آتا ہے، آواز کا معنی ہے: اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اس کے
سامنے آہ و زاری کرنے والے ہیں اور مسیب کا معنی ہے اس کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے
ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ مدح کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو جب یہ پتا چلا کہ فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ رنج ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت
ڈرے اس لیے فرمایا: وہ حلیم اور آواز ہیں اور ان کو منیب اس لیے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر عذاب کی وجہ سے اللہ
تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنے والا اور اس کی طرف کتنا زیادہ
رجوع کرنے والا ہو گا۔

فرشتوں سے بحث کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بحث
کرنا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور ناپسندیدہ نہ تھا اور اس بحث میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل اعتراض ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ابراہیم! اس بات کو چھوڑو، بے شک آپ کے رب کا حکم آچکا ہے، بے شک ان پر ایسا
عذاب آنے والا ہے جو ٹٹنے والا نہیں ہے ۝ (ہود: ۷۶)

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا: اے ابراہیم! اب اس بحث کو ختم کر دیں کیونکہ قوم لوط پر عذاب مقدر
ہو چکا ہے اور یہ تقدیر مبرم ہے جو ٹٹنے والی نہیں ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِيْ عَزِيْزٍ ۖ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ

اور جب ہمارے عزیز نے رُسُلِ ہود اور لوط کے پاس گئے تو وہ ان کی آمد سے یقین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا

هَذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۖ وَجَاءَكَ قَوْمٌ يُّهْرَعُونَ اِلَيْكَ وَمِنْ قَبْلُ

آج کا دن بڑا سخت ہے ○ اور ان کی قوم کے دل ان کے پاس دوڑنے ہوئے آئے، اور وہ پہلے ہی

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ

برے کام کرتے تھے، لوط نے کہا اے میری قوم! یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے بہت

لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تَخْزَوْنِ فِيْ ضِيْفِيْ ۖ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَّجُلٌ

پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو، کیا تم میں کوئی نیک شخص

رَّسِيْلٌ ۙ ۞ ۱۸۰ ۙ قَالَوَالْقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَاِنَّكَ

نہیں ہے؟ ○ انہوں نے کہا آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی (قوم کی) بیٹیوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ خوب

لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۙ ۞ ۱۸۱ ۙ قَالَ لَوَا نَاصِيَةً لِّبِكُمْ قُوَّةٌ اَوْ اِدْوِيْ اِلَى دُكْنِ

جانتے ہیں کہ ہماری کیا خواہش ہے ○ لوط نے کہا لاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت برقی! میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں

شَدِيْدٍ ۙ ۞ ۱۸۲ ۙ قَالَوَاِلٰلُوطِ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يُّصَلِّوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ

پناہ لے لیتا ○ فرشتوں نے کہا اے لوط! ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، آپ رات کے

بَاهِلِكَ بِقَطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا اَمْرًا تَط

ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائیں، اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں،

اِنَّهُ مَصِيْبُهُمَا مَا اَصَابَهُمْ ۖ اِنْ مَّوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۖ اَلَيْسَ الصُّبْحُ

بے شک اس کو (بھی) وہی (عذاب) پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک صبح کو ان کی وعید کا وقت ہے، کیا صبح

بِقَرِيْبٍ ۙ ۞ ۱۸۳ ۙ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلٰیهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا

قریب نہیں ○ سو جب ہمارا عذاب آپ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصہ کو اس کے نیچے کر دیا اور ہم نے

عَلَيْهَا جَارَةٌ مِّنْ سَيِّئِ اللَّامِ مَنُصُّودٍ ۝۸۳ مَسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ ط

ان کے اوپر پتھر کے سنگ لگاتار برسائے ۝ جو (سنگ) آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝۸۴

اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہمارے فرشتے (خوب صورت لڑکوں کی شکل میں) لوط کے پاس گئے تو وہ ان کی آمد سے غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا آج کا دن بڑا سخت ہے ۝ (ہود: ۷۷)

مشکل الفاظ کے معانی

ذرعاً: ذراع کا معنی ہے ہاتھ کا پھیلاؤ یعنی کسی سے لے کر انگلی کے سرے تک کی لمبائی، یہ قدرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، واسع الذراع کا معنی ہے وہ قدرت والا ہے اور دل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہو خالی الذراع کا معنی ہے اس کا دل غموں سے خالی ہے۔ (المنجد)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: اس آیت میں وضاق بہ ذرعاً کا معنی ہے فرشتوں کے آنے سے حضرت لوط کا دل تنگ ہو گیا اس کی اصل یہ ہے کہ اونٹ چلتے وقت اپنے اگلے پیروں سے اپنے قدموں کی گنجائش کی پیمائش کرے اور جب اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بار لادا جائے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے، ذرعاً کا معنی غلبہ بھی ہے، ذرعہ الفجی کا معنی ہے اس کو تھکنے کی آگئی، یعنی وہ کسی ناموافق چیز کو اپنے اندر روکنے سے تنگ ہو گیا اور نے اس پر غالب آگئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل اس لیے تنگ ہوا تھا کہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم امد پرست اور اعلان باز ہے تو ان کو یہ پریشانی ہو گئی کہ وہ ان خوبصورت لڑکوں کو اپنی بدکردار قوم سے کیسے بچائیں گے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۶۶، مطبوعہ دار الفکر ۱۴۱۵ھ)

عصیب، عصب کا معنی ہے لپیٹا، موڑنا، باندھنا، اجتماع کرنا، احاطہ کرنا (المنجد) عصبۃ کا معنی ہے جماعت، کسی چیز کی کثرت ظاہر کرنے کو بھی عصب کہتے ہیں، ناگوار شر کے مجموعہ کو بھی عصب کہتے ہیں اور کسی چیز کی شدت ظاہر کرنے کو بھی عصب کہتے ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۶۷)

فرشتوں کا حضرت لوط کے پاس پہنچنا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ص ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، اور فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ ان کی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک حضرت لوط ان کے خلاف گواہی نہ دیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ ہم آج رات آپ کے پاس بطور مہمان رہنا چاہتے ہیں، کچھ دیر بعد حضرت لوط نے ان سے کہا: کیا تم کو معلوم ہے کہ اس بستی والے کیسے کام کرتے ہیں؟ بخدا میں روئے زمین پر ان سے زیادہ خبیث لوگوں کو نہیں جانتا، پھر ان کو لے کر گھر کی طرف چلے، پھر دوبارہ ان سے یہی کہا اور ان کو لے کر چل پڑے۔ جب حضرت لوط کی بیوی نے ان کو دیکھا تو وہاں کے لوگوں کو جا کر بتا دیا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۶۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے اور ان دونوں بستیوں کے درمیان چار فرسخ (بارہ شری میل) کا فاصلہ تھا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انتہائی خوبصورت بے ریش لڑکوں کی فکل میں گئے، حضرت لوط علیہ السلام یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ

حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی قوم کی شہادت کی وجہ سے ان لڑکوں کی عزت کا خطرہ تھا اور وہ تن عثمان کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات ان کے پاس لڑکوں کی نیافت کے لیے کوئی سالن نہیں تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا ہوا تھا کہ آپ اپنے ہاں کسی مہمان کو نہ لے جائیں۔

(تفسیر کبیر ج ۶، ص ۷۸-۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ پہلے ہی برے کام کرتے تھے، لوط نے کہا اے میری قوم! یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو، کیا تم میں کوئی نیک شخص نہیں ہے؟ (ہود: ۷۸)

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی صلیبی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا یا قوم کی بیٹیوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ پہلے ہی برے کام کرتے تھے۔ ابن جریج نے کہا میں مرد مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۹۳۱۸۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لوط نے کہا: اے میری قوم! یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ مجاہد نے کہا: وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ ان کی امت کی بیٹیاں تھیں، اور ہر نبی اپنی امت کا باپ ہو تا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۹۳۱۸۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۰۶۶)

قدوہ نے کہا: حضرت لوط نے فرمایا: ان عورتوں سے نکاح کر لو، (ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ ان سے بدکاری کرو) اور اس سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ ان بیٹیوں سے نکاح کے ذریعہ اپنے مہمانوں کی عزت بچائیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۸۶)

امام محمد بن اسحاق نے کہا کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کی قوم کو یہ خبر ملی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حسین و جمیل بے ریش لڑکے آئے ہیں، ان کو یہ خبر حضرت لوط کی بیوی نے پہنچائی تھی، اس نے ان سے کہا: میں نے اس سے پہلے اتنے حسین اور جمیل لڑکے نہیں دیکھے اور وہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، اور ان سے پہلے کسی نے یہ خلاف فطرت کام نہیں کیا تھا، تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا: کیا ہم نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی شخص نہ آئے، اگر کوئی آیا تو ہم اس سے یہ بے حیائی کا کام کریں گے، تب حضرت لوط نے کہا: اے میری قوم! یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، میں ان بیٹیوں سے نکاح کرنے کو اپنے مہمانوں کو مذہب دیتا ہوں، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی تھی کہ وہ حرام کام کو ترک کر کے حلال نکاح کر لیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۹۳۱۹۰، مطبوعہ بیروت، ۱۴۱۵ھ)

سعید بن جبیر نے کہا: یعنی قوم کی عورتوں سے نکاح کر لو جو ان کی بیٹیاں ہیں اور وہ ان کے نبی ہیں، کیونکہ نبی امت کا بمنزلہ باپ ہو تا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وازواجہ امہاتہم۔ (الاحزاب: ۶) اور نبی کی ازواج امت کی ماں ہیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۸۸، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۰۶۷)

قوم کی بیٹیوں کے ارادے پر دلائل

قائد کی تفسیر کے مطابق حضرت لوط نے اپنی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا، اور مجاہد اور سعید بن جبیر کی تفسیر کے مطابق حضرت لوط نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا، ہمارے نزدیک مجاہد اور سعید بن جبیر کی تفسیر راجح ہے اور اس پر حسب ذیل وجوہ سے استدلال کیا گیا ہے:

(۱) کوئی شریف انسان اپنی بیٹیوں کو اباش اور بد معاش قسم کے لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے پیش نہیں کرتا، اتنے عظیم نبی کے متعلق یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بے حیا اور بد فطرت لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کرے گا۔

(۲) حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا: یہ میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جتنے بد معاش اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے فوط پڑے تھے، ان سب کے ساتھ نکاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بالکل تھیں۔ اسی لیے لازمی طور پر یہ مراد لینا پڑے گا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے تم اپنی خواہش پوری کر لو۔

(۳) حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں۔ زینا اور زخراء اور حضرت لوط نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیات ہیں اور جمع میں اصل یہ ہے کہ اس کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے اور اگرچہ دو پر بھی مجاز کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن کسی شری مدافع کے بغیر مجاز کا ارتکاب درست نہیں ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ کافر تھے تو قوم کی بعض بیٹیاں مسلمان تھیں تو حضرت لوط نے مسلمان لڑکیوں کو کافروں کے ساتھ نکاح کے لیے کیسے پیش کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی شریعت میں کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز تھا اور ہمارے دین میں بھی ابتدائے اسلام میں یہ نکاح جائز تھا۔ جیسا کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابوالعاص بن ربیع سے کیا تھا اور وہ کافر تھا۔ (الاصابہ ج ۸، ص ۱۵۱) اور آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابولسب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا جو مشرک تھا۔ (الاصابہ ج ۸، ص ۱۳۸) اور آپ نے اپنی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ابولسب کے دوسرے بیٹے سے کیا۔ اس کا نام بھی عتبہ تھا اور یہ بھی مشرک تھا، ابولسب کے کہنے سے اس کے دونوں بیٹوں نے آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا پھر ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ (الاصابہ ج ۸، ص ۳۶۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۵ھ) بعد میں مسلمان مردوں کا کافر عورتوں سے اور مسلمان عورتوں کا کافر مردوں سے نکاح منسوخ کر دیا گیا اور اس کی دلیل یہ آیت ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْكَرِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
مُؤْمِنًا خَيْرٌ مِّنْ مُّشْكَرٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْكَرِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
مُؤْمِنًا خَيْرٌ مِّنْ مُّشْكَرٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔

(البقرہ: ۲۲۱)

اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور بے شک مسلمان باندی (آزاد) مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھی لگے، اور مشرک مردوں کو نکاح کا رشتہ نہ دو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام (آزاد) مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو پسند ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (حضرت لوط نے کہا) اللہ سے ڈرو اور میرے ممانوں کے بارہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو، کیا تم میں کوئی نیک شخص نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بے حیائی کے ارتکاب سے باز رہو، اور اس کام کے نتیجہ میں جو عذاب آخرت ہو گا اس کا خوف کرو، اور میرے ممانوں سے اپنی خواہش نفس پوری نہ کرو، اس آیت میں ضعیف کا لفظ ہے

جس کا معنی ہے ایک جہان لیکن بعض اوقات لفظ واحد سے جمع کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں طفل کا لفظ ہے اور اس سے مراد اطفال ہیں:

أَوَاطِفِيلَ الَّذِينَ لَمْ يَبْطَحُوا عَلَى عَوْرَاتِ
النَّاسِ (النور: ۳۱)

(عورتوں کا اپنی زیبائش کو ظاہر کرنا ان (مذکور مردوں) پر ممنوع نہیں ہے)۔۔۔ یا وہ لڑکے جو عورتوں کی شرم کی باتوں پر مطلع نہیں ہوئے۔

کیا تم میں کوئی نیک شخص نہیں ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عفت اور پاکیزگی کی ہدایت دی کہ وہ اس خلاف فطرت فعل سے باز رہے، اور رشید بہ معنی مرشد اور فیل بہ معنی مفعول ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی (قوم کی) بیٹیوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہماری کیا خواہش ہے؟ لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا (ہود: ۸۰-۷۹)

حضرت لوط علیہ السلام کا مضبوط قبیلہ کی پناہ کو طلب کرنا

ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں بیویوں سے قضاء شہوت کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے اور ان سے نکاح کرنے کے لیے ہمیں آپ پر ایمان لانا پڑے گا اور وہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور آپ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ہم لڑکوں سے خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت لوط نے کہا: کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یعنی کاش میں تمام کو اس بے حیائی کے کام سے روکنے پر قادر ہو تا اور کمایا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا یعنی کاش میرے پاس ایک لشکر ہو تا جس کی مدد سے میں برائی کو روکتا۔ قادی نے کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ کاش میری حمایت میں کوئی قبیلہ ہو تا، ابن جریج نے کہا ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو نبی بھی بھیجا گیا اس کی پشت پر کوئی قبیلہ ہو تا تھا حتیٰ کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بھی بنو ہاشم کا قبیلہ تھا۔ (جامع البیان ج ۱۲ ص ۱۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت لوط کی مغفرت فرمائے، وہ بے شک رکن شدید کی پناہ کی خواہش کرتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۱) امام ترمذی کی روایت میں اس حدیث کے بعد یہ اضافہ بھی ہے: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کو اس کی قوم کے مضبوط قبیلہ سے بھیجا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۱۶، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۲، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۵۰۸۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۹۳۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۷۶، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۶) حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

قوم لوط میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا حضرت لوط کے نسب سے تعلق ہو، کیونکہ حضرت لوط شام کے علاقہ سدوم سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا خاندان عراق میں تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی شام کی طرف ہجرت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام

کو اہل سدوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کاش میرے ساتھ لشکر یا میرے رشتہ دار اور میرا قبیلہ ہوتا تو میں اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے ان سے مدد حاصل کرتا۔ امام ابن مروویہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا: اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، رکن شدید سے ان کی مراد قبیلہ تھی، کیونکہ جس طرح رکن (ستون) سے سارا لیتے ہیں اسی طرح قبیلہ سے بھی سارا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ حضرت لوط کی مغفرت فرمائے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی پناہ نہیں لی، علامہ نووی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی ہو اور ظاہر میں یہ کہا ہو کہ ان کی مدد کے لیے ان کے پاس کوئی قوت یا ان کی پشت پر کوئی قبیلہ نہیں ہے تاکہ مہمانوں پر ان کا غرر ظاہر ہو جائے۔ (فتح الباری ج ۶، ص ۳۲۶-۳۲۵، مطبوعہ لاہور ۱۳۹۱ھ)

اللہ تعالیٰ کی پناہ کی بجائے مضبوط قبیلہ کی پناہ کو طلب کرنے کی توجیہات

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی المتوفی ۵۴۳ھ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے:

حضرت لوط علیہ السلام نے جو کہا: ”کاش میں کسی مضبوط رکن کی پناہ لے لیتا۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قول پر تنقید کی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت طلب کی کیونکہ رکن سے ان کی مراد قبیلہ تھی تاکہ وہ قبیلہ قوم سے ان کی حفاظت کرے اور ان کے مہمانوں کو قوم کی بے حیائی کی بھینٹ چڑھنے سے بچائے اور چونکہ قوم کی زبردستی اور زیادتی کی وجہ سے ان کا دل تنگ تھا اور ان کی بدسلوکی کی وجہ سے ان کا دل آزرده تھا اس وجہ سے وہ اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب کرنا اور اس سے مدد چاہنا بھول گئے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں طریقہ اور عادت یہ ہے کہ بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سو انہوں نے اس معاملہ کو بھی اسی پر محمول کیا اور سب سے زیادہ مضبوط، سب سے قوی اور سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا رکن تو اللہ تعالیٰ ہے۔

(اکمال المعلم بقواعد مسلم ج ۱، ص ۳۶۶، مطبوعہ دارالوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ محمد بن خلیفہ الوشتانی الابی المالکی المتوفی ۸۲۸ھ قاضی عیاض کی اس شرح پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قاضی عیاض کی یہ عبارت مسلمانوں کے لیے غیر مانوس ہے، علاوہ ازیں یہ تقریر بھی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لوط پر تنقید نہیں کی اور نہ حضرت لوط علیہ السلام اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا بھولے تھے، انہوں نے جو کچھ کماؤ مہمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا اور ان کے سامنے اپنا عذر ظاہر کرنے کے لیے تھا، کیونکہ عرف اور عادت یہی ہے کہ لوگ اپنی طاقت اور اپنے قبیلہ کی بناء پر مدافعت کرتے ہیں اور یہ حقیقت میں حضرت لوط علیہ السلام کے عمدہ اخلاق تھے جن کی بناء پر وہ تعریف کے مستحق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا: ”اللہ لوط پر رحم فرمائے۔“ یہ درحقیقت ان کی تعریف ہے، ان پر تنقید نہیں ہے، اور یہ خطاب میں عرب کے عرف کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں: ”اللہ بادشاہ کی تائید کرے اور اللہ امیر کی اصلاح کرے۔“ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَكَ هُمُ - (التوبہ: ۴۳) اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان (منافقین) کو کیوں

اجازت دی؟

کیونکہ آپ نے ان پر نرمی کرنے کے لیے اور ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو اجازت دی تھی اور یہ آپ کے مکارم اخلاق میں سے تھا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ آپ کو معاف کرے، یعنی آپ نے ان کو اجازت دے کر اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں کیوں ڈالا اور یہ ایسا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

طه ۰ مَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝
ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ
(ط: ۱۰۲) مشقت اٹھائیں۔

(اکمال العلم ج ۱، ص ۳۳۷-۳۳۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابی کے شاگرد علامہ سنوسی مالکی متوفی ۸۹۵ھ علامہ ابی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
اللہ تعالیٰ علامہ ابی کو ۱/۲۱ فی عطا فرمائے، انہوں نے اس حدیث کی شرح حاشیہ ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
یہ فرمایا تھا: اللہ تعالیٰ حضرت لوط پر رحم فرمائے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کرنا چاہتے تھے کہ حضرت لوط
اللہ تعالیٰ کی پناہ کے طالب تھے، اس لیے آپ نے حدیث کے شروع میں تاکید کا کلمہ فرمایا یعنی بے شک، پس یہ حدیث اس
اعتراض کو دور کرنے کے لیے ہے کہ حضرت لوط غیر اللہ کی پناہ کے طالب تھے، جیسا کہ اس حدیث کے شروع میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی تزیین بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہم حضرت ابراہیم کی بہ نسبت شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اور
اس سے مقصود یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ ”اے رب! تو مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ
کرے گا۔“ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک تھا بلکہ کسی اور وجہ سے تھا۔

(کمل اکمال ج ۱، ص ۳۳۷-۳۳۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرشتوں نے کہا اے لوط! ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ
سکتے، آپ رات کے ایک حصہ میں اپنے گھروالوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائیں اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ
دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں، بے شک اس کو (بھی) وہی (عذاب) پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا بے شک صبح کو ان کی
وعید کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ (ہود: ۸۱)

حضرت لوط علیہ السلام کا نجات پانا اور بد معاش کافروں کا بھانگنا

جب لوط علیہ السلام نے یہ کہا تھا: کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی! یا میں کسی مضبوط قبیلہ کی پناہ میں ہوتا! تو اس
سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان بد معاشوں اور اوباش لوگوں کی یورش کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت رنج اور افسوس تھا
کہ انہیں اپنے مسلمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا جب فرشتوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو ان کو متعدد بشارتیں دیں:

(۱) وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔

(۲) کفار اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔

(۳) اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا۔

(۴) اللہ عزوجل حضرت لوط کو اور ان کے اہل کو اس عذاب سے نجات دے گا۔

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں: حضرت لوط علیہ السلام پر ان کی قوم غالب آنے لگی، وہ لوگ دروازہ
توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور حضرت لوط دروازہ کو بند رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت ان سے فرشتوں نے کہا:
آپ دروازہ سے ہٹ جائیں، حضرت لوط ہٹ گئے اور دروازہ کھل گیا۔ پھر حضرت جبریل نے اپنا پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے
اور اٹے پاؤں بچاؤ بچاؤ چیختے ہوئے بھاگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ قُبُيْهِ فَطَنَسْنَا عَلَيْهِمْ
فَذُوقُوا عَذَابِيَ وَنَذِيرِ۔ (القصص: ۲۷)

اور انہوں نے لوط کے مسلمانوں کے ساتھ برے کام کا ارادہ
کیا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، سو اب میرے عذاب اور

میری وعید کا مزہ چکھو۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲، ص ۷۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۳۵۵ھ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ایضاً دیگر صحابہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے جب حضرت لوط نے کہا: کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی! یا میں کسی مضبوط قبیلہ کی پناہ میں ہوتا تو حضرت جبریل نے اپنے پر پھیلائے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور وہ بچاؤ بچاؤ کہتے ہوئے اٹھ پیر بھاگے، انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر میں روئے زمین کا سب سے بڑا جادوگر ہے۔ فرشتوں نے کہا اسے لوط! ہم آپ کے رب کے فرستادہ ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنے اہل کے ساتھ رات کے ایک حصہ میں روانہ ہو جائیں اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شام کی طرف لے گیا۔ حضرت لوط نے کہا ان کو اسی وقت ہلاک کر دو۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں صبح کے وقت انہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا صبح قریب نہیں، پھر رات کے پچھلے پھر حضرت لوط اور ان کے اہل روانہ ہو چکے تھے اور ان کی قوم کو سنگسار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رَاٰنَا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا اَل لُّوْطُ
تَخَيَّنَهُمْ يَسْحَرُ۔ (القرآن: ۳۳)

بے شک ہم نے ان پر سنگ باری کا عذاب بھیجا ماسوا آل لوط کے، ہم نے رات کے پچھلے پھر ان کو نجات دی۔

یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(المستدرک ج ۲، ص ۵۶۳، مطبوعہ دار الباز مکہ مکرمہ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جب ہمارا عذاب آیا پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصہ کو اس کے نیچے کر دیا، اور ہم نے ان کے اوپر پھر کے نکلنے کا بار سائے O جو (نکلے) آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ (ہود: ۸۳-۸۴)

قوم لوط کی بستی اٹھانے کے متعلق روایات

محمد بن کعب القرظی نے کہا جن بستیوں میں قوم لوط رہتی تھی، حضرت جبریل ان کے نیچے اپنا پر رکھ کر ان بستیوں کو آسمان کی طرف لے کر چڑھ گئے حتیٰ کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آوازیں سنیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لگاتار نشان زدہ پھر برسائے اور حضرت جبریل نے اس زمین کو الٹ دیا اور نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور جن بستیوں کو چلتا گیا تھا وہ پانچ تھیں: صیغہ، مغرہ، غمرہ، دو با اور سدوم، اور یہ سب سے بڑی بستی تھی۔

قائد بیان کرتے ہیں کہ بدکاری کی مجلسیں برپا کرنے والوں، ان کی دعوت دینے والوں اور ان میں جانے والوں سب پر سنگسار برسائی گئی، اور ان میں سے کوئی نہیں بچ سکا۔ (تفسیر امام ابی حاتم ج ۱ ص ۳۰۶۸-۳۰۶۹ رقم الحدیث: ۱۱۰۹۸-۱۱۰۹۹)

بجیل کا معنی

مجاہد نے کہا: بجیل فارسی کا لفظ ہے، سنگ و گل یعنی پتھر اور کچڑ۔ ابن زید نے کہا: بجیل آسمان دنیا کا نام ہے یعنی قوم لوط پر آسمان دنیا سے پتھر برسائے گئے۔ زجاج نے کہا بجیل کا معنی ہے بھیجی ہوئی، نیز زجاج نے کہا: کل کتاب کو کہتے ہیں، اور یہ سنگسار کیونکہ کتاب کی طرح لکھی ہوئی تھیں، اس لیے ان کو بجیل فرمایا۔ فراء نے کہا اس کا معنی ہے کچی ہوئی مٹی۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۲۳-۱۲۲، مطبوعہ بیروت)

علامہ ابو عبد اللہ مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں: الخناس نے کہا ہے جیل کا معنی ہے جو سخت اور زیادہ ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا: اس کا معنی ہے سخت، ان کے علاوہ وہ معانی لکھے ہیں جو ہم نے امام ابن جریر سے نقل کیے ہیں:

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۹، ص ۷۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

قوم لوط کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ سزا ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ حسن نے کہا: اس کا معنی ہے سنگسار کرنے کی سزا، ظالموں سے یعنی قوم لوط سے کچھ دور نہ تھی۔ مجاہد نے کہا اس سے کفار قریش کو ڈرایا ہے یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم کے ظالموں سے بھی یہ سزا کچھ بعید نہیں ہے۔ قتادہ اور عکرمہ نے کہا: اس امت کے ظالموں سے یہ سزا کچھ بعید نہیں ہے۔

پھر برسانے کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ جب حضرت جبریل نے اس بستی کو اوپر اٹھایا تو اس پر پتھر برسائے گئے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پتھر ان لوگوں پر برسائے گئے جو اس وقت بستیوں میں نہ تھے، بلکہ بستیوں سے باہر تھے۔

اس امت کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ مرد مردوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے اور عورتیں عورتوں سے، اور جب ایسا ہو تو تم ان پر قوم لوط کے عذاب کا انتظار کرنا کہ اللہ ان پر جہنم کی کنگریاں برسانے لگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی: وما ہی من الظالمین بعبید۔

دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دن اور رات کا سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ اس امت کے مرد، مردوں کی پشت کو حلال کر لیں گے جیسا کہ انہوں نے عورتوں کی پشت کو حلال کر لیا ہے پھر امت کے ان لوگوں پر سنگ باری ہوگی۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۹، ص ۷۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

علامہ قرطبی کی ذکر کردہ یہ حدیثیں کسی کتاب میں نہیں مل سکیں البتہ امام ابن عساکر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے:

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قوم لوط دس کاموں کی وجہ سے ہلاک کی گئی اور میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی۔ (وہ دس کام یہ ہیں: (۱) مردوں کا مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ (۲) غلیل مارنا۔ (۳) کنکر مارنا۔ (۴) حمام میں کھیلنا۔ (۵) دف بجانا۔ (۶) خمر (شراب) پینا۔ (۷) داڑھی کاٹنا۔ (۸) مونچھیں لمبی رکھنا۔ (۹) سینی اور تالی بجانا۔ (۱۰) ریٹھ پھینا۔ اور میری امت ایک کام اور زیادہ کرے گی، وہ ہے عورتوں کا عورتوں سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۲۱، ص ۲۳۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۰۱۳)

وَالِی مَدَیْنِ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ

(اور ہم نے) مدین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو تمہارے

مِّنْ اِلٰهِ غَیْرَکُمْ وَلَا تَتَّقُوا الْمَکِیَالَ وَالْمِیْزَانَ اِنِّیْۤ اَمَّا کُمْ

یہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تم کو خوش حال

بَخِيرْ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۸۷﴾

دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے ○

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

سے میری قوم! انصاف کے ساتھ پوری پوری تاپ تول کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۸۸﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ

نہ کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھسو ○ اللہ کا جائز کیا پوائے جو

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿۸۹﴾

تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں ○

قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ

انہوں نے کہا اے شعیب! کیا آپ کی غلامی آپ کرے حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ

أَبَاءُونَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا أَنْتَ

دادا پرستش کرتے تھے اور ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق مرنے کرنا چھوڑ دیں بے شک آپ تو بہت

الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿۹۰﴾ قَالَ يَقُومُوا أَسَاءَ يُتِمُّونَ كُنْتُ عَلَى

بردار اور راست باز ہیں ○ شعیب نے کہا اے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ

دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہو رزق میں اس کا حکم کیسے دیاںوں! اور میں یہ نہیں چاہتا کہ

أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ

جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں، میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق

مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ

اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور

إِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۸۸﴾

میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (ہم نے) مدین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا: انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ (ہود: ۸۳)

ناپ اور تول میں کمی کرنے کی ممانعت

اس سورت میں انبیاء علیہم السلام کے جو قصص ذکر کیے گئے ہیں یہ ان میں سے چھناقہ ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا سوانحی خاکہ ہم نے الاعراف: ۸۵ میں تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔

مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، پھر یہ حضرت شعیب کے قبیلہ کا نام پڑ گیا، اور اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے اس شہر کی بنیاد ڈالی تھی۔

ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو سب سے پہلے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیں، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ حکم دیا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو کام زیادہ اہم ہو اس کی دعوت دیں، کفر کے علاوہ ان کی بری عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کے پاس کچھ بیچنے کے لیے آتا تو وہ تول میں اس سے اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتے، اتنا لے لیتے اور جب وہ خود کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ سو یوں وہ خرید و فروخت دونوں میں دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت فراوانی سے مال و دولت کے ساتھ نوازا ہے پھر تم کو ان ناجائز طریقوں سے مال و دولت جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے بعد فرمایا: مجھے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ احاطہ کرنا یا تو عذاب کی صفت ہے یعنی جس عذاب سے کوئی عذاب کا مستحق ہے، یا محیط اس دن کی صفت ہے، پھر یہ کون سا عذاب ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے کیونکہ یہی وہ دن ہے جو تمام مغضبین کے عذاب کو محیط ہو گا اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد وہ عذاب ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو دنیا میں ملیا میٹ کرنے کے لیے آنے والا تھا جیسا کہ تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کی امتوں کے کافر لوگوں پر ایسا عذاب آتا رہا ہے اور بعض مفسرین نے کہا اس عذاب سے مراد عام ہے خواہ دنیاوی عذاب ہو یا قیامت کے دن کا عذاب ہو۔

انبیاء علیہم السلام کی دعوت دو اہم چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے: حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ اول الذکر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اور ثانی الذکر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپ تول میں کمی کرنا بہت فیج جرم ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعید سے معنون فرمائی ہے:

ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے ○ جو

وَرَبُّ الْمُطَفِّفِينَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَىٰ

النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الطّٰفِئِينَ: ۱-۶)

لوگ جب لوگوں سے تاپ کر لیں تو پورا لیں ۝ اور جب انہیں تاپ کر دیں یا تول کر دیں تو گننا کر دیں ۝ کیا وہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا ۝ عظیم دن میں ۝ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کوئی چیز تول کر فروخت کرے تو سودے کا پلڑا جھٹکا ہوا رکھے۔

حضرت سید بن خرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور خرمہ ہجر سے ایک بزاز کے پاس آئے، ہم نے ایک شلوار کی قیمت لگائی، اور میزے پاس ایک شخص تھا جو اُجرت پر وزن کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: وزن کرو اور جھٹکا ہوا دو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۶، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۳۳۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷، ص ۵۸۵، مسند احمد ج ۳، ص ۳۵۲، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۵۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۲۰، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۵۳۷، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۶۳۶۶، المستدرک ج ۱، ص ۳۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۶۶۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (شعیب علیہ السلام نے کہا) اے میری قوم انصاف کے ساتھ پوری پوری تاپ تول کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو ۝ (ہود: ۸۵)

لوگوں کو نقصان نہ پہنچانے اور فساد نہ کرنے کے محال

اس مقام پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ ان آیتوں میں تکرار ہے، کیونکہ پہلی آیت میں فرمایا: اور تاپ اور تول میں کمی نہ کرو اور دوسری آیت میں فرمایا: انصاف کے ساتھ پوری پوری تاپ اور تول کرو، اور پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا: اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور ان تینوں احکام کا ایک ہی معنی ہے۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) تاپ اور تول میں کمی کے حکم کی تاکید کے لیے اس حکم کو تین بار ذکر فرمایا۔

(۲) تکرار اس وقت ہو تا جب یہ حکم ایک ہی عنوان اور ایک ہی اعتبار سے کئی بار ذکر کیا جاتا ہے پہلی بار نبی (ممانعت) کے صیغہ سے فرمایا اور تاپ اور تول میں کمی نہ کرو اور دوسری بار صراحۃً امر کے صیغہ سے فرمایا: انصاف کے ساتھ پوری پوری تاپ اور تول کرو، اور جب صیغہ اور عنوان بدل گئے تو تکرار نہ رہا، اس جواب پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ کسی چیز کی ضد سے منع کرنا اس چیز کا حکم دینا ہے تو امر اور نہی کے صیغوں کے فرق کے باوجود تکرار سے مفر ممکن نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چیز کے حکم اور اس کی ضد سے ممانعت کو مبالغہ جمع کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور کہا جاتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہو اور ان سے قطع تعلق نہ کرو، اسی طرح یہاں فرمایا ہے تاپ تول میں کمی نہ کرو اور پوری پوری تاپ تول کرو اور اس کے بعد بر سبیل عموم فرمایا: اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور لوگوں کو نقصان پہنچانا صرف تاپ اور تول میں کمی کرنے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ کسی کی چوری کرنے، لوٹ مار کرنے، کسی کا مال غصب کرنے اور کسی کے ہاں ڈاکہ ڈالنے سے بھی کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کسی کو سود پر قرض دینے، کسی کو بلیک میل کرنے، نقلی اور ملاوٹ والی اشیاء فروخت کرنے سے بھی کسی کو نقصان میں مبتلا کیا جاتا ہے اور یہ تمام صورتیں شرعاً ممنوع ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین حکم تین مختلف عنوانوں سے دیئے گئے ہیں، اس لیے ان آیتوں میں تکرار نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ”اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چھو۔“ اس کے کئی عمل ہیں:

جو شخص کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ دوسرا شخص بھی اس کو نقصان پہنچانے کی سعی کرے گا تو کسی شخص کو نقصان پہنچانا دراصل خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ تم اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی، صلاح اور فلاح کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو اور اس کا تیسرا عمل یہ ہے کہ تم اپنے دین کی مصلحتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو اور اس کا ایک واضح عمل یہ ہے کہ ناپ اور تول میں کمی کرنا زمین میں فساد پھیلانا ہے کیونکہ جب بیچنے والا ناپ اور تول میں کمی کرے گا تو خریدار جب اس کی پر مطلع ہو گا تو وہ لازمی طور پر اس سے جھگڑا کرے گا اور بعض اوقات یہ جھگڑا فساد اور قتل و غارت پر منتج ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو تمہارے پاس پہنچ رہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ایمان رکھتے

ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں (ہود: ۸۶)

بقیۃ اللہ کا معنی

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عباد نے کہا بقیۃ اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یعنی تم جو ناپ تول میں کمی کر کے مال جمع کر رہے ہو، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کا ثواب تمہارے پاس ہمیشہ باقی رہے گا۔

قادر نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حصہ مقدر کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں جو مال دیا ہے تم صرف اسی پر قناعت کرو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے یا تمہارے لیے تمہاری عبادتوں کا جو ثواب مقدر کر دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے ناپ تول میں کمی کر کے مال جمع کرنے کے بجائے اس مال پر قناعت کرو جو تمہاری تقدیر میں ہے، کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص صادق اور امین ہے اور وہ خیانت کرنا ہے نہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو لوگ اس پر اعتماد کریں گے اور تمام معاملات میں اس کی طرف رجوع کریں گے تو اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور جب کوئی شخص بددیانتی اور خیانت میں مشغور ہو گا تو لوگ اس سے معاملہ نہیں کریں گے اور اس پر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اگر بقیۃ اللہ کو ثواب پر محمول کیا جائے تو مطلب بالکل واضح ہے کیونکہ یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب باقی رہے گا اور اگر بقیۃ اللہ سے مراد، اللہ کی رضائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی رضا سے بڑھ کر دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ (جامع البیان ج ۷ ص ۱۳۲ مؤلفہ: مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اس آیت کا واضح معنی یہ ہے کہ پوری پوری ناپ تول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حلال نفع باقی رکھا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے حاصل کرتے ہو۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تم کو نیکی کی ہدایت دی ہے اور ایمان داری اور دیانت داری کی تلقین کی ہے اور تم سے اس بڑی عادت کو چھڑانے اور تم کو دیانت دار بنادینے کی مجھ میں قدرت نہیں ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ناپ اور تول میں کمی کرنے اور بے ایمانی کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں تو اگر تم نے یہ بری عادتیں نہ چھوڑیں تو تمہارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ زائل ہو جائیں گی اور اس صورت میں، میں تمہاری نعمتوں کی حفاظت پر قادر نہیں ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اے شعیب! کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن

کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے اور ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں، بے شک آپ تو بہت بڑبار اور راست باز ہیں ○ (ہود: ۸۷)

حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ کی تشریح

حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دو چیزوں کا حکم دیا تھا: ایک حکم یہ دیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں اور دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ وہ ٹاپ اور تول میں کمی نہ کریں۔ پہلے حکم کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے اور اس سے ظاہر ہوا کہ ان کا بت پرستی کرنا باپ دادا کی اندھی تقلید پر مبنی تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دوسرے حکم کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق خرچ نہ کریں۔

اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ کیا آپ کی صلوٰۃ ہمیں یہ حکم دیتی ہے؟ صلوٰۃ سے اس آیت میں کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ صلوٰۃ سے مراد دین اور ایمان ہے کیونکہ دین اور ایمان کا سب سے واضح اظہار نماز کے ذریعہ ہوتا ہے اس لیے صلوٰۃ دین اور ایمان سے کنایہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ صلوٰۃ سے مراد یہی معروف نماز ہے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے اور ان کی قوم کے کفار جب ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے اور ہنستے اور حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔

انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا آپ بہت بڑبار اور راست باز ہیں۔ یہ انہوں نے طنز کہا تھا کیونکہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بے وقوف اور جاہل سمجھتے تھے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی انتہائی بخیل اور خسیس شخص کو دیکھ کر کہے اگر حاتم بھی تم کو دیکھ لیتا تو تم کو سجدہ کرتا، سو اسی معنی میں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حلیم اور رشید کہا۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں میں پہلے یہ مشہور تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام حلیم اور رشید ہیں، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ عبادت کو ترک کر دیں تو وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا آپ تو بہت حلیم اور رشید ہیں، آپ ہمیں کیسے یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ کو ترک کر دیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شعیب نے کہا: اے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہو (تو میں اس کا حکم کیسے نہ مانوں!) اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں، میں خود اس کے خلاف کروں، میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ○ (ہود: ۸۸)

قوم کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر

حضرت شعیب نے فرمایا: یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، ہدایت، دین اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور فرمایا: اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہو، اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حلال مال عطا فرمایا تھا۔ اس آیت میں شرط کا ذکر ہے اور اس کی جزاء مخدوف ہے اور اس کا معنی اس طرح ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام روحانی اور جسمانی کمالات عطا کئے ہیں تو پھر کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم تک نہ پہنچاؤں اور مجھے یہ کس طرح زیبائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر کثیر نعمتیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرے

نزدیک یہ ثابت ہے کہ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا اور ناپ و تول میں کمی کرنا ایک ناجائز کام ہے اور میں تمہاری اصلاح کا طالب ہوں اور میں تمہارے مال کا محتاج بھی نہیں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بکثرت عمدہ روزق دے کر تم سے مستغنی کیا ہوا ہے تو ان حالات میں کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا حکم نہ مانوں! پھر فرمایا: اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے، میں نے صرف اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں! اس قول سے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بتایا کہ تمام نیک اعمال میں حضرت شعیب علیہ السلام کا توکل اور اعتماد صرف اللہ عزوجل کی ذات پر ہے۔

وَيَقَوْمٍ لَا يُجِرُ مَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ

اور اے میری قوم! میری مخالفت تم کو ان کاموں پر نہ ابھارے جن کاموں کی وجہ سے تم پر ایسا عذاب آجائے

قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ

جیسا عذاب قوم نوح پر آیا قوم ہود پر یا قوم صالح پر آیا تھا اور قوم لوط تم سے

يَبْعِيدُ^{۸۹} وَاسْتَغْفِرُوا أَسْمَاءَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ

زیادہ دور تر نہیں ○ اور تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم کرنے والا

وَوَدُّ^{۹۰} قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرٌ أَمْ مَاتَ تَقُولُ وَإِنَّكَ لَنَارِكَ

محبت کرنے والا ہے ○ کافروں نے کہا اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بلاشبہ ہم سمجھتے ہیں تم

فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا مَرْهَطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا

ہم میں کمزور ہو، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر چکے ہوتے اور تم ہم پر کوئی

بِعَزِيزٍ^{۹۱} قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ

بھاری نہیں ہو ○ شعیب نے کہا اے میری قوم! کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، اور

اتَّخَذْتُمْوهُمْ أَسَاءَكُمْ ظَهِيرًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ^{۹۲}

تم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہو ہے۔ بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے ○

وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا

اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنا کام کرنے والا ہوں غفریب تم جان لو گے

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي

کس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کرنے کا اور کون بھڑکے تم (بھی) انتظار کرو اور میں بھی تمہارے

مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿۹۳﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ

ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ○ اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے شعیب کو اپنی رحمت سے بچا دیا اور ان لوگوں کو (بھی)

آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ

جوان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ظالموں کو ایک زبردست چٹکھار نے پکڑ لیا تو وہ

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَثٍ ﴿۹۴﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ط أَلَا

اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے ○ گریہ وہ ان گھروں میں کبھی آبادی نہ ہوئے تھے سنا

يُعَذِّبُ الْمَدِينِينَ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ ط

دھنکار ہوا اہل مدین کے لیے جیسے پھٹکار تھی ثمود کے لیے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت شعیب نے کہا) اور اے میری قوم! میری مخالفت تم کو ان کاموں پر نہ ابھارے جن

کاموں کی وجہ سے تم پر ایسا عذاب آجائے جیسا عذاب قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صلح پر آیا تھا اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو

نہیں ○ اور تم اپنے رب سے انتظار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا محبت کرنے والا ہے ○

(محدود: ۸۹-۹۰)

حضرت شعیب علیہ السلام کے خطاب کا تتمہ اور قوم کو نصیحت

ان آیتوں کا معنی یہ ہے کہ حضرت شعیب نے فرمایا: اے میری قوم! میرا بغض اور مجھ سے عداوت اور میرے دین سے

نفرت تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور بت پرستی اور ناپ تول میں کمی کرنے اور توبہ اور استغفار کو

ترک کرنے پر مجھے رہو اور ڈٹے رہو حتیٰ کہ تم پر بھی ایسا عذاب آجائے جو تم کو جڑ سے اٹھا کر ملیا میٹ کر دے جیسا کہ حضرت

نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان سے غرق کرنے کا عذاب آیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ایک سخت اور زبردست

آندھی کا عذاب آیا اور حضرت صلح علیہ السلام کی قوم پر ایک چٹکھاڑ اور زلزلہ کا عذاب آیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم

کے اوپر ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا۔

اور فرمایا: اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو نہیں۔ اس سے بعد مکانی مراد ہے کیونکہ لوط علیہ السلام کی بستی مدین کے قریب

تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بعد زمانی مراد ہو، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ

عرصہ پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا ہر صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا واقعہ

ان سے مخفی نہیں تھا اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: تم ان حالات سے عبرت پکڑو اور سبق سیکھو

اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرنے سے گریز کرو، ورنہ تم پر بھی پچھلی قوموں کی طرح عذاب آجائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو یعنی پہلے اپنے کفر اور شرک، ناپ تول میں کمی اور دیگر گناہوں پر نادم ہو کر ان کو ترک کرو اور آئندہ ان کو نہ کرنے کا عہد مصمم کرو، پھر اپنے سابقہ کفر اور معاصی کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ کفر کو اور معاصی کو معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے اور توبہ اور استغفار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ خطاب بہت مرتب اور منظم ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ ان کی نبوت کے دلائل بہت روشن اور واضح ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں بہت وافر تعداد میں عطا فرمائی ہیں، اور یہ چیز ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں تقصیر کرنے اور خیانت سے مانع ہے اور یہ بیان کیا کہ وہ مسلسل پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور تم کو بھی یہ اعتراف ہے کہ میں بہت بزدل اور نیک ہوں سو اگر دین کی یہ دعوت باطل ہوتی تو میں ہرگز اس میں مشغول نہ ہوتا، پھر فرمایا: تم مجھ سے جو عداوت رکھتے ہو اور میرے طریقہ کی مخالفت کرتے ہو، کیسے ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ عداوت اور مخالفت تم کو پچھلی قوموں کی طرح عذاب سے دوچار کر دے، آخر میں ان کو پھر عذاب سے ڈرایا اور توبہ اور استغفار کرنے اور ایمان لانے کی دعوت دی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کافروں نے کہا اے شعیب! تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، اور بلاشبہ ہم سمجھتے ہیں تم ہم میں کمزور ہو، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہو تا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر چکے ہوتے اور تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو (ہود: ۹۱)

فقہ کالغوی اور اصطلاحی معنی

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا: ما نفعہ کثیر اور نفعہ فقہ سے بنا ہے اس لیے ہم یہاں فقہ کالغوی اور اصطلاحی معنی ذکر کر رہے ہیں:

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی المتوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

حاضر کے علم سے غائب کے علم تک پہنچنا فقہ ہے اور فقہ علم سے اخذ ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَمَلِّحْ لَهُمُ الْقَوْمَ لَآ يَكْفُرُوا بَعْقَهُمْ
حَدِيثًا (النساء: ۷۸)

آئے۔

اور اصطلاح میں احکام شرعیہ کا (دلائل کے ساتھ) علم فقہ ہے، اور فقہ کا معنی دین کی فہم ہے۔

(المفردات ج ۲ ص ۲۹۶، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ المبارک بن محمد الاشتر الجزری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

فقہ کا اصل معنی ہے فہم۔ یہ لفظ شن کرنے اور (فتح) کھولنے سے ماخوذ ہے (یعنی کسی چیز کو شن کر کے اس کی گہرائی تک پہنچنا یا کسی گرہ کو کھولنا) عرف میں فقہ علم شریعت کو کہتے ہیں، اور یہ احکام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی:

اللہم فقهہ فی الدین وعلہ التاویل۔ اے اللہ! اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو تاویل کا

علم عطا فرما۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳، صحیح مسلم، فضائل الصحابہ: ۱۳۸، مسند احمد ج ۱ ص ۲۶۶)

(النبیاء ج ۳ ص ۴۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بخاری حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

اصطلاح میں نقد کا معنی ہے احکام شرعیہ فرعیہ کا وہ علم جو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ حسن بصری نے کہا: فقیر وہ شخص ہے جو دنیا میں رغبت نہ کرے اور آخرت میں رغبت کرے، دین پر بصیرت رکھتا ہو، اور دیناً اپنے رب کی عبادت کرتا ہو۔ (امام اعظم سے منقول ہے کہ نفس کا اپنے نفع اور ضرر کی چیزوں کو پہچان لینا نقد ہے)

(عمدة القاری جز ۲ ص ۵۱، مطبوعہ ادارة البیاعۃ المیریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

کفار حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے تھے

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کی زبان میں مٹھکو کی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا: تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے گئے ہیں:

(۱) چونکہ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے بہت سخت متنفر تھے، اس لیے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے تھے اسی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافروں کے متعلق بھی اسی طرح فرمایا ہے:

وَوَنَّهُمْ مِّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ رَاجِعًا لَّنَا عَلٰی
فُلُورِهِمْ أَكْثَمُ اَنْ يَّفْقَهُوْهُ۔ (الانعام: ۲۵)

اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں تاکہ وہ (آپ کے کلام کو) نہ سمجھیں۔

(۲) وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سمجھتے تھے لیکن وہ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور توہین اور تحقیر کی نیت سے کہتے تھے ہم آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے۔

(۳) ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے توحید، رسالت، بعثت، ناپ تول میں کمی کرنے اور دیگر گناہوں کو ترک کرنے کے متعلق جو دلائل ذکر کیے ہیں، وہ ان کے نزدیک ناکافی ہیں اور وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔

سعید بن جبیر اور شریک نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو ضعیف اس لیے کہا کہ وہ ٹائیٹا تھے۔ سفیان نے کہا: ان کی نظر کمزور تھی اور ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔

انہوں نے کہا: اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیتے، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا: یعنی تم کو قتل کر دیتے یا تم کو گالیاں دیتے۔ (جامع البیان جز ۱۲ ص ۹۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت شعیب علیہ السلام کے دلائل کے جواب میں ان کی قوم کے کافروں نے جو کچھ کہا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہ تھا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص فرقہ مخالف کے دلائل کے جواب سے عاجز آکر اس کو گالیاں دینا شروع کر دے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شعیب نے کہا: اے میری قوم! کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقت ور ہے؟

اور تم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے، بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے (محد: ۹۲)
جب کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچانے اور قتل کرنے کی دھمکی دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے میرے قبیلہ کی رعایت کر کے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے قتل کرنے سے باز رہے، جب کہ میرے قبیلہ کی رعایت کے بجائے تمہیں اللہ کی رعایت کرنی چاہیے تھی اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح نظر انداز کر دیا جس طرح کوئی شخص کسی بے کار چیز کو اپنے پس پشت ڈال دیتا ہے! پھر کہنا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنا کام کرنے والا ہوں، عنقریب تم جان لو گے کس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اس کوڑسا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے، تم (بھی) انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں (محد: ۹۳)

یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کرتے رہو، تم اپنے کفر اور ظلم پر کاربند رہو اور میں تم کو ان کاموں سے حسب سابق منع کرتا رہوں گا اور میں نے تم کو جس عذاب کی خبر دی ہے، تم بھی اس کا انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی اس کا انتظار کرتا رہوں گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے شعیب کو اپنی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کو (بھی) جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگھاڑنے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھنٹوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے ○ گویا وہ ان گھروں میں کبھی آبادی نہ ہوئے تھے، سنو دھکار ہوا اہل مدین کے لیے جیسے پھنکار تھی ثمود کے لیے ○

(محد: ۹۵-۹۴)

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی تفصیل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے صرف دو قوموں پر ایک قسم کا عذاب نازل کیا ہے، قوم صالح پر اور قوم شعیب پر، ان دونوں کو ایک زبردست چنگھاڑنے ہلاک کر دیا، رہی قوم صالح تو اس پر نیچے سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی اور رہی قوم شعیب تو اس پر اس کے اوپر سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے عذاب سے نجات دی، اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کو جو نعمت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے پہنچتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومنوں تک یہ رحمت ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے سبب سے پہنچی ہو لیکن ایمان اور نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے۔

جب جبرئیل علیہ السلام نے وہ گرج دار چنچ ماری تو ان میں سے ہر ایک کی روح اسی وقت نکل گئی اور ان میں سے ہر شخص اسی وقت اور اسی حال میں مر گیا اور یوں لگتا تھا جیسے ان مکانوں میں کبھی کوئی شخص رہا ہی نہ تھا۔

پھر فرمایا: ان پر دھکار ہو جیسے قوم ثمود پر پھنکار تھی، یعنی جس طرح وہ رحمت سے مطلقاً دور کر دیئے گئے تھے اسی طرح ان کو بھی رحمت سے مطلقاً دور کر دیا گیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا ○ فرعون اور

وَمَلَأِيْهِ فَاتَّبِعُوْا اَمْرًا فَرَعُوْنَ وَمَا اَمْرُ فَرَعُوْنَ بِرَشِيْدٍ ۙ ﴿۹۷﴾

اس کے سرداروں کی جانب سے انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی کام صحیح نہ تھا ○

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۚ وَبِئْسَ

وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں پھیرائے گا اور وہ کیسی بری

الْبُورْدُ الْمُرُوْدُ ۙ ﴿۹۸﴾ وَاتَّبِعُوا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ بِئْسَ

پیاس بچھانے کی جگہ ہے ○ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان کو کیسا

الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ۙ ﴿۹۹﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرْاٰی نَقِصُّهُ عَلَيْكَ

برا انعام دیا گیا ○ یہ ان بیٹیوں کی بعض خبریں ہیں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں ان میں سے

مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيْدٌ ۙ ﴿۱۰۰﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ۚ

بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئیں ○ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،

فَمَا اَعْنَتُ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

سوا اللہ کے سوا وہ جن مبودوں کی پرستش کرتے تھے، جب اللہ کا عذاب آگیا تو وہ ان کے

مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرٌ بِكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ۙ ﴿۱۰۱﴾

کسی کام نہ آ سکے اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا ○

وَكَذٰلِكَ اَخَذُ رَبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرْاٰی وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ

اور آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے، جب وہ بیٹیوں پر اس حال میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں بے شک اس کی

اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۙ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۖ ﴿۱۰۲﴾

گرفت دردناک شدید ہے ○ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے،

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لّٰهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۙ ﴿۱۰۳﴾ وَمَا

یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اسی دن سب حاضر ہوں گے ○ ہم

تَوَخَّرَهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿۱۰۳﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا

اس دن کو مدت معین تک کے لیے موخر کر رہے ہیں ○ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات

بِأَذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿۱۰۴﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَنُفِ

تہیں کر کے گا، بعض ان میں سے بد بخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ○ کہے بد بخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں

النَّارِ لَمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿۱۰۵﴾ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہو گا ○ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا

آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب چاہے بے شک آپ کا رب جو بھی ارادہ کرے اس کو خوب پورا کرے

يُرِيدُ ﴿۱۰۶﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَنُفِ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا

واللہ ہے ○ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جب تک

دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُودٍ ﴿۱۰۷﴾

آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے، یہ غیر منقطع عطا ہے ○

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّنْ يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ

اے خدا طلب! جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تم ان کے متعلق کسی شک میں نہ پڑنا، یہ ان کی محض اس طرح عبادت کرتے

أَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَهُم مِّنْ صَحِيفَةٍ غَيْرِ مَنقُوصَةٍ ﴿۱۰۸﴾

جس طرح اس سے پہلے ان کے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے اور بے شک ہم ان کو اپنی آیتوں اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا ○ (ہود: ۹۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا ○ (ہود: ۹۶)

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے جو قصص بیان فرمائے ہیں ان میں سے یہ ساتواں اور آخری قصہ

ہے۔

اس آیت میں آیات کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد تورات کی آیتیں ہیں جو شرائع اور احکام پر مشتمل ہیں اور

سلطان مبین کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد کھلے ہوئے اور روشن معجزات ہیں مثلاً عصا اور یڑ بیضاء، کیونکہ یہ حضرت

جلد پنجم

تبیان القرآن

موسیٰ علیہ السلام کے بہت مشہور معجزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو کھلے ہوئے معجزے عطا فرمائے تھے: (۱) عصا۔ (۲) یر بیضاء۔ (۳) طوفان۔ (۴) ٹڈیاں۔ (۵) جوئیں۔ (۶) مینڈک۔ (۷) خون۔ (۸) پیدادار میں کمی۔ (۹) جانوں میں کمی، بعض مفسرین نے پیدادار اور جانوں میں کمی کی جگہ پہاڑ کو سائبان کی طرح اوپر اٹھالینا اور سمندر کو چیرنا شمار کیا ہے، ان معجزات کو سلطان مسیحین اس لیے فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے صدق پر روشن دلیل تھے۔

سلطان کا معنی اور علماء کی سلطنت کا بادشاہوں کی سلطنت سے زیادہ قوی ہونا

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے: یہ لفظ تسلط سے بنا ہے، تسلط کا معنی ہے کسی چیز پر غالب آنا، قادر ہونا، قابض ہونا، اس لیے جہت اور قوی دلیل کو سلطان کہتے ہیں کیونکہ قوی اور مضبوط دلیل کالوگوں پر غالب اثر ہوتا ہے۔

(المفردات ج ۱ ص ۳۱۴، مطبوعہ مکتبہ زرار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

اس میں اختلاف ہے کہ جہت کو سلطان کیوں کہا جاتا ہے، بعض محققین نے کہا: جس شخص کے پاس جہت ہوتی ہے وہ اس شخص پر غالب آ جاتا ہے جس کے پاس جہت نہیں ہوتی، جیسا کہ سلطان (بادشاہ) اپنے عوام پر غالب اور قاهر ہوتا ہے، اس وجہ سے جہت کو سلطان کہتے ہیں۔ زجاج نے کہا: سلطان کا معنی جہت ہے اور سلطان (بادشاہ) کو سلطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کی جہت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ سلطان کا معنی تسلط ہے، علماء اپنی قوت ملیہ کے اعتبار سے سلاطین ہیں اور بادشاہ اپنی قوت حاکمہ اور قدرت نائذہ کے اعتبار سے سلاطین ہیں، البتہ علماء کی سلطنت اور ان کا تسلط بادشاہوں اور حکام کی سلطنت اور ان کے تسلط سے زیادہ قوی اور زیادہ کمال ہے، کیونکہ بادشاہ ملک بدر اور معزول ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں اس کی مثال افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ اور ایران کا بادشاہ رضا شاہ پہلوی ہے، یہ بادشاہت پر قائم رہنے کے کچھ عرصہ بعد معزول کر دیئے گئے پھر ان کی سلطنت ختم ہو گئی اور جمہوری ملکوں میں اس کی مثال بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ہیں۔ تین، تین سال حکومت کرنے کے بعد ان کو معزول کر دیا گیا پھر ان کا تسلط اور اقتدار ختم ہو گیا اس کے برخلاف علماء کا تسلط اور اقتدار آجیات برقرار رہتا ہے اور عوام ان کے احکام پر عمل کرتے رہتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ علماء کی سلطنت مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ متوفی ۱۵۰ھ، امام ابو یوسف متوفی ۱۸۲ھ، امام محمد متوفی ۱۸۹ھ، علامہ سرخسی متوفی ۴۸۳ھ، علامہ کاسانی متوفی ۵۸۷ھ، علامہ مرغینانی متوفی ۵۹۳ھ، علامہ ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، علامہ ابن نجیم متوفی ۹۷۰ھ، علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، اعلیٰ حضرت بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ اور مولانا امجد علی متوفی ۱۳۷۱ھ کے فتاویٰ اور ان کے احکام پر مسلمان صدیوں سے عمل کر رہے ہیں اور ہر دور میں جب بھی بادشاہوں کے احکام شریعت کے خلاف ہوئے تو مسلمانوں نے بادشاہوں کے احکام کے خلاف علماء کے احکام پر عمل کیا۔ جمائیکر نے حکم دیا تھا کہ اس کو جہد، تعظیم کیا جائے، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ جہد نہ کیا جائے اور مسلمانوں نے حضرت مجدد کے حکم پر عمل کیا۔ آج جمائیکر کے لیے کلہ خیر کہنے والا کوئی نہیں ہے اور حضرت مجدد کے جال ٹار لاکھوں کی تعداد میں تمام ڈوئے زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارے دور میں اس کی واضح مثال یہ ہے کہ حکومت نے عائلی قوانین کو نائذ کیا ہوا ہے جس کی اکثر دفعات کو علماء نے مسترد کر دیا ہے مثلاً تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینا، جیم پوٹے کو وراثت بنانا اور ان احکام میں مسلمان حکومت کے قوانین پر عمل نہیں کرتے بلکہ علماء کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ۱۹۶۷ء میں اس وقت کے صدر پاکستان فیئذ مارشل جنرل محمد ایوب خان کے عہد حکومت میں ۲۹ روزوں کے بعد عید کا اعلان کر دیا گیا علماء کے نزدیک یہ اعلان صحیح نہیں تھا کیونکہ پورے ملک میں کسی جگہ بھی چاند نہیں دیکھا گیا تھا اور مطلع صاف تھا اس لیے علماء نے اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور عید منانے سے منع کر دیا اور مسلمانوں کی اکثریت نے علماء کے

حکم پر عمل کیا، اس سے معلوم ہوا کہ علماء ہی حقیقی سلطان ہیں اور حیات اور بعد از حیات ان ہی کی حکومت ہے اور ان ہی کا تسلط ہے، اور علماء سے ہماری مراد وہ علماء ہیں جن کو شہر میں صاحب لٹری ہوئے کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہو، اور جتنا بڑا عالم ہو گا اس کی سلطنت کا دائرہ اتنا وسیع ہو گا، مساجد کے امام ائمہ اور خطباء کو بھی ہر حال جزوی سلطنت حاصل ہوتی ہے اور مسلمان اپنے روزمرہ کے دینی اور دنیاوی معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، البتہ کسی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ میں کسی بڑے عالم اور مفتی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

آیت، سلطان اور سلطان مبین کا باہمی فرق

اس آیت میں آیات اور سلطان مبین کے الفاظ ہیں، ان میں باہمی فرق یہ ہے کہ آیات ان علامات کو کہتے ہیں جو غلبہ ظن اور یقین کی افادیت میں مشترک ہیں، مثلاً اولیاء اللہ سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، وہ بھی آیات ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے معجزات کا صدور ہوتا ہے وہ بھی آیات ہیں جب کہ ازل الذکر کی اللہ کے ولی ہونے پر دلالت غلبہ ظن کی مفید ہے اور ثانی الذکر کی اللہ کے نبی ہونے پر دلالت قطعی اور یقینی ہے، اور سلطان اس دلیل کو کہتے ہیں جو قطعی اور یقینی ہو لیکن سلطان ان دلائل میں مشترک ہے جو حواس سے مؤکد ہوں اور ان دلائل میں جو محض عقل سے مؤکد ہوں، مثلاً ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر حواس سے مؤکد تھا اور آپ کا معجزہ قرآن محض عقل سے مؤکد ہے اور جو معجزہ صرف حواس سے مؤکد ہو اس کو سلطان مبین کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ صرف حواس سے مؤکد تھے اس لیے ان کے معجزات کے متعلق فرمایا کہ وہ سلطان مبین ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی کام صحیح نہ تھا وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں ٹھہرائے گا اور وہ کسی بڑی پیاس بجھانے کی جگہ ہے O اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ ان کو کیا بڑا انعام دیا گیا O

(ہود: ۹۹-۹۷)

فرعون کی گمراہی اور دوزخ میں اس کا اپنی قوم کا مقتدا ہونا

یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھٹھے ہوئے اور واضح معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا اور فرعون کا کوئی کام صحیح نہ تھا یعنی وہ ہدایت یافتہ نہ تھا۔ امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ فرعون دہریہ تھا وہ اس جہان کے لیے کسی پیدا کرنے والے کا منکر تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بھی منکر تھا وہ کہتا تھا کہ اس جہان کا کوئی خدا نہیں ہے اور ہر ملک کے باشندوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی اطاعت اور اس کی پرستش کریں اور وہ اس بات کا بھی انکار کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرنے میں رشد اور ہدایت ہے اور چونکہ وہ ان چیزوں کا منکر تھا اس لیے وہ رشد اور ہدایت سے بالکل خالی تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کا کوئی کام بھی رشید نہ تھا۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن فرعون اپنی اس قوم کا مقتدا ہو گا جو دوزخ کی طرف جاری ہوگی یعنی جس طرح فرعون دنیا میں گمراہی میں ان کا مقتدا تھا اسی طرح آخرت میں عذاب میں ان کا مقتدا ہو گا یا جس طرح دنیا میں سمندر میں غرق کیے جانے کے وقت وہ ان کا مقتدا تھا اسی طرح آخرت میں دوزخ میں دخول کے وقت وہ ان کا مقتدا ہو گا یعنی دنیاوی عذاب میں بھی وہ ان کا مقتدا تھا اور آخری عذاب میں بھی وہ ان کا مقتدا ہو گا۔

ورد کا معنی ہے پانی کا قصد کرنا اور مورد کا معنی ہے پانی پینے کی جگہ جس کو اردو میں گھاٹ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں

مغض نے گھٹ گھٹ کا پانی پیا ہے، فرمایا: وہ کیسی بڑی پیاس بجھانے کی جگہ ہے، کیونکہ پانی کے گھٹ پر جانے والا چاہتا ہے کہ اس کی پیاس بجھ جائے اور اس کا جگر ٹھنڈا ہو جائے اور دوزخ کی آگ تو اس کا بالکل اٹ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يَنْصُرُكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا ۖ (مریم: ۷۲-۷۱)

تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ کے اوپر سے گزرے گا، آپ کے رب کے نزدیک یہ قطعی فیصلہ ہے، پھر ہم متین کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔

رَأَيْتَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (الانبیاء: ۹۸)

تم اور اللہ کے سوا تم جن بچوں کی عبادت کرتے ہو وہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں، تم سب اس میں جانے والے ہو۔

اس کے بعد فرمایا: اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور آخرت میں بھی، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی اور نبیوں کی لعنت ان کے ساتھ چکی ہوئی ہے اور وہ لعنت کسی حال میں ان سے الگ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا: یہ کیسا بڑا رند مرفود (انعام) ہے، رند کے معنی ہیں عطیہ، یہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے مطلوب میں معاون ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس کا معنی ہے بے درپے لعنت۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جن میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے، جب اللہ کا عذاب آگیا تو وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔
(ہود: ۱۰۱-۱۰۰)

انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے قصص اور واقعات بیان کرنے کے فوائد

اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات اور قصص بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا: یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں اور ان واقعات کے بیان کرنے میں حسب ذیل فوائد ہیں:

(۱) توحید اور رسالت پر محض عقلی دلائل بیان کرنا صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو غیر معمولی ذکی اور ذہین ہوں اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو تبلیغ اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب دلائل کے ساتھ واقعات اور قصص بھی بیان کیے جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ ساتھ واقعات اور قصص بھی بیان فرماتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے جو قصص بیان فرمائے، ان میں توحید اور رسالت پر انبیاء علیہم السلام کے پیش کیے ہوئے دلائل کا بھی ذکر فرمایا، پھر ان دلائل پر ان کی اقوام کے اعتراضات اور شبہات کا بھی ذکر فرمایا اور انبیاء علیہم السلام نے ان شبہات کے جو جوابات دیے ان کو بھی بیان فرمایا، اور جب ان کی اقوام نے دلائل کے جواب میں آباء و اجداد کی تقلید پر خدا اور ہٹ دھرمی سے کام لیا جس کے نتیجہ میں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان پر دنیا میں ایسا عذاب نازل کیا گیا جس سے دنیا میں ان کی زندگی کی فصل کٹ گئی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو کفار مکہ کے لیے ان واقعات کا بیان توحید و رسالت کے دلائل کے پہنچانے کا ذریعہ بن گیا اور جو شبہات ان کے دماغوں میں تھے وہ سابقہ اقوام کے شبہات کی مثل تھے سو ان کے جوابات بھی ان واقعات کے ذکر گئیں آگئے اور یہ واقعات ان کے دلوں کی شقاوت اور سختی کے ازالہ کا سبب

بن گئے اور یہ توحید و رسالت کی دعوت اور تبلیغ کا نہایت موثر طریقہ ہے۔

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھے، آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا نہ کسی عالم سے پہلے ان واقعات کو سنا تھا نہ کسی کتب اور مدرسہ میں داخل ہوئے تھے اس کے باوجود آپ نے انبیاء سابقین کے واقعات بالکل درست بیان فرمائے اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔

(۴) جو لوگ ان قصص اور واقعات کو سنیں گے ان کے دماغ میں یہ بات آجائے گی کہ صدیق ہو یا زندق، منافق ہو یا منافق، اس کو ہر حال ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا اور جو نیک مومن ہوں گے ان کا مرنے کے بعد تعریف اور تحسین سے ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے گا اور جو کافر اور منافق ہوں گے ان کا مرنے کے بعد اہانت اور رسوائی سے ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام بے توقیری اور بے عزتی سے لیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے صالحین اور کافرن کا ذکر کیا گیا ہے اور جب بار بار یہ آیات پڑھی جائیں گی اور بار بار یہ چیز دماغوں میں جاگزین ہوگی تو سننے والوں کے دل نرم ہوں گے اور ان کے دماغ حق کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے، ان میں آخرت کا خوف پیدا ہوگا اور دین حق کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل دماغ آمادہ ہو جائیں گے، سو انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے قصص اور واقعات کے بیان کرنے سے یہ فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے۔

کفار کو عذاب و تاعذل اور حکمت کا تقاضا ہے

اس کے بعد فرمایا: ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) ہم نے ان کو دنیا میں ہلاک کر کے اور آخرت میں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے کفر اور معصیت کر کے خود اپنے آپ کو اس ہلاکت اور عذاب کا مستحق بنایا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہلاک کیا اور عذاب میں مبتلا کیا یہ اس کا عین عدل اور حکمت کا تقاضا ہے، اس نے ان کو ان کے جرائم کی سزا سے زیادہ سزا نہیں دی یعنی اس نے ایک کافر کو ایک کافر کی سزا دی ہے، ایک کافر کو دو کافروں کی سزا نہیں دی۔ یہ اس کا عدل ہے حالانکہ اگر وہ چاہتا تو وہ ایک کافر کو دو کافروں کی سزا بھی دے سکتا تھا اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ کافروں کو کفر کی سزا نہ دیتا تو لوگوں کو کفر سے دُور رکھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں نعمتیں عطا کرنے اور رزق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، تقصیر انہوں نے کی کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔

اس کے بعد فرمایا: جب اللہ کا عذاب آگیا تو وہ (بُت) ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ یعنی ان کے بُتوں نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا، اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا اس کا معنی یہ ہے کہ کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بُت ضرر اور مصیبت کو دُور کرنے اور نفع اور راحت کے پہنچانے میں ان کی مدد کریں گے اور جب ان کافروں کو مدد کی سخت ضرورت ہوگی اور وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے تو یہ بُت ان کے کسی کام نہ آ سکیں گے اور اس وقت ان کا یہ اعتقاد زائل ہو جائے گا کہ یہ بُت ضرر دُور کرنے اور نفع پہنچانے کا سبب ہیں، لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ان کا سراسر نقصان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں پر اس حال میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت دردناک شدید ہے (ہود: ۱۱۲)

گزشتہ قوموں کی بُرائیوں کے مرتکبین پر آنے والے عذاب سے ڈرنا چاہیے

جب اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ پچھلی اقوام نے جب اپنے رسولوں کی تکذیب اور مخالفت کی تو ان پر ایسا ہمسہ گیر عذاب آیا جس نے ان کو جڑ سے اٹھا ڈالا اور یہ بیان فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس لیے ان پر دُنیا میں ہلاکت آفریں عذاب آیا، تو اب یہ فرمایا کہ یہ عذاب صرف ان قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہے جن کا ذکر کیا گیا بلکہ جو قوم بھی اس طرح کا ظلم کرتی ہے اس پر ایسا عذاب آتا ہے۔ قرآن مجید کی اور آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قاعدہ کو بیان فرمایا ہے:

اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو ظلم کرنے والی تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کر دیں۔

اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان بستیوں کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرنے والے ہیں جب ان میں رہنے والے ظلم کر رہے ہوں۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً
وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ (الانبیاء: ۱۱)

وَمَا كُنَّا أَنْزِلُكَ مُهْلِكًا الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ
فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا
مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔
(القصص: ۵۹)

اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۱۰، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۸۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۱۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۱۷۵، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۶ ص ۹۳، شرح السنن رقم الحدیث: ۲۱۲۲)

اس آیت کو پڑھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص جہالت اور شامت نفس سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو فوراً توبہ کر کے اس گناہ کا تدارک اور غلطی کوئی چاہیے تاکہ وہ اس آیت کی وعید میں داخل نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَايْتَعَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَتَعَفَّرِ الذَّنْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصُرُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (آل عمران: ۱۳۵)

(گناہ پر توبہ نہ کی جائے اور دوبارہ وہی گناہ کیا جائے تو یہ اصرار ہے)

خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ اقوام کے عذاب کی آیتوں کو پڑھ کر یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عذاب ان اقوام کے ساتھ مختص تھا، کیونکہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو سابقہ اقوام کے ظلم میں شریک کریں گے تو پھر انہیں سابقہ اقوام کے عذاب کو بھگتنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شدید پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص عذابِ آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اسی دن سب حاضر ہوں گے، ہم اس دن کو معین مدت تک کے لیے موخر کر رہے ہیں (حدود: ۱۰۳-۱۰۴)

وقوع قیامت کی دلیل

ان لوگوں کو دنیا میں اس لیے عذاب دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرتے تھے اور جب اس جرم کی بناء پر ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا جو دارالعمل ہے تو آخرت میں ان کو عذاب دینا زیادہ لائق ہے جو دارالجزاء ہے۔

اس آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کے وقوع کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا ہے اور وہ فاضل مختار ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کو فنا بھی کر سکتا ہے اور فنا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کئی لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں اور ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور انہیں اس پر کوئی سزا نہیں ملتی اور کئی لوگ ظلم سے رہتے ہیں اور انہیں اس پر کوئی جزا نہیں ملتی اور ظالم کا بغیر سزا کے رہ جانا اور مظلوم کا بغیر جزا کے رہ جانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہوا کہ اس جہان کے بعد کوئی اور جہان ہو جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت پر جزا ملے اور جزا اور سزا کے عمل سے پہلے ضروری ہے کہ اس جہان کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور جب تک یہ جہان باقی رہے گا عمل ختم نہیں ہوں گے کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے مثلاً ایک انسان مسجد بنا دیتا ہے تو جب تک وہ مسجد زمین پر قائم رہے گی اور لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے اس شخص کی نیکیوں کا سلسلہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا اس طرح کوئی شخص فحاشی کا اذہ قائم کرتا ہے یا کوئی جوئے کا اذہ قائم کرتا ہے تو جب تک بڑائیوں کا اذہ قائم رہے گا اور اس میں بڑائیاں ہوتی رہیں گی اس کے نامہ اعمال میں بڑائیاں لکھی جاتی رہیں گی اور یوں لوگوں کے اعمال کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہو گا جب تک یہ پوری دنیا ختم نہ کر دی جائے اس لیے جزا اور سزا کے نظام کو برپا کرنے سے پہلے قیامت کا آنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اس دن سب حاضر ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس دن نیک اور بد سب حاضر ہوں گے۔ دوسرے مفسرین نے کہا: اس دن آسمان والے اور زمین والے سب حاضر ہوں گے۔

اور فرمایا: ہم اس دن کو معین مدت تک کے لیے مقرر کر رہے ہیں، یعنی ہمارے علم میں اس کے لیے جو دن مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا بعض ان میں سے بد بخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ○ (حدود: ۱۰۵)

کیا حشر کے دن لوگوں کا باتیں کرنا مطلقاً ممنوع ہے؟

یعنی جب وہ سخت مہیب اور ہولناک دن آئے گا جب سب خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سب پر دہشت طاری ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی سے بات نہیں کر سکے گا لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ اس دن باتیں کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَجَلٌ مُّعْتَدٍ لَّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔

اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے۔ (الصفت: ۲۷)

جس دن ہر شخص اپنی طرف سے بحث کرنا ہوا آئے گا۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا۔

(النحل: ۱۱)

اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ ایسا کلام نہیں کر سکیں گے جس سے وہ اپنی تقصیرات اور معاصی کے ارتکاب کا جواز پیش کر سکیں یا اپنے کفر اور شرک کو برحق ثابت کر سکیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت طویل ہو گا اور اس کے بہت سے مراحل ہوں گے۔ بعض اوقات میں ان کو بالکل بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور بعض اوقات میں ان کو بات کی اجازت دی جائے گی تو وہ بات کریں گے، بعض اوقات میں وہ اپنی طرف سے بحث کریں گے اور بعض اوقات میں ان کے منہ پر سرنگاہی جائے گی، ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے۔
آیا حشر کے دن لوگ سعید اور شقی میں منحصر ہوں گے یا نہیں؟

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اہل عرش میں بعض لوگ نیک بخت ہوں گے اور بعض لوگ بد بخت ہوں گے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اہل عرش میں پاگل اور بچے بھی ہوں گے حالانکہ وہ نیک بخت اور بد بخت ان دونوں قسموں سے خارج ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اہل عرش سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا حساب لیا جائے گا اور جن کا حساب لیا جائے گا وہ بہر حال ان دو قسموں سے خارج نہیں ہیں۔

اس جگہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اہل اعراف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں، آیا وہ ان دو قسموں میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح پاگل اور بچے ان دو قسموں سے خارج ہیں اسی طرح اہل اعراف بھی ان قسموں سے خارج ہیں۔

اس جگہ ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ سعید (نیک بخت) وہ ہے جس کا ثواب زیادہ ہو اور شقی (بد بخت) وہ ہے جس کا عذاب زیادہ ہو، ان کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے جس کا ثواب اور عذاب دونوں برابر ہیں، وہ کس قسم میں داخل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو قسموں کا ذکر اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ تیسری قسم کا وجود نہ ہو، جس طرح قرآن مجید کی اکثر آیات میں صرف مومن یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ منافقین کی قسم نہ ہو۔
لوگوں کے سعید اور شقی ہونے کے متعلق احادیث

اس آیت میں انسانوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں: سعید اور شقی اور ان کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے ہیں اور آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اپنی ماں کے بیٹ میں چالیس روز تک جمع ہوتی رہتی ہے پھر وہ (نطفہ) چالیس دن بعد ہما ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر چالیس دن بعد وہ ہما ہوا خون گوشت کا گلدان بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کو چار چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: وہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے اور اس کی مدت حیات لکھ دیتا ہے اور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر لکھا ہوا (مقدور) غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر ہوتا ہے، اور وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص اہل دوزخ کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۸۰)

۲۱۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۶، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۰۰۹۳، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۱۳۶، مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۲، سنن داری رقم الحدیث: ۷۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۵۱۵، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۲۰۰، حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۶۵
حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اسی پر اعتماد کر لیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، تم عمل کرو، ہر شخص کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا گیا ہے، پھر آپ نے یہ آیات پڑھیں:

سوجس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور اللہ سے ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم عنقریب اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیں گے اور جس نے غل کیا اور اللہ سے بے پروا رہا اور اس نے نیک بات کی تکذیب کی تو ہم عنقریب اس کے لیے بُرے اعمال کو آسان کر دیں گے

فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَالْفُتَىٰ وَوَصَّو۟كَ
بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيۡسِرُهُۥ لِيۡلَبِسُهَا
مَنْ يَّخْلُ وَاسْتَغْفِرِيۡ ۖ وَكَذَّبَ بِآلِ الْحُسْنَىٰ ۖ
فَسَنِيۡسِرُهُۥ لِيۡلَبِسُهَا (اللیل: ۱۰-۵)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۹۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۳۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۳۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۹۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۸، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۰۰۷۴، مسند احمد ج ۱ ص ۸۲، مسند بزار رقم الحدیث: ۵۸۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۹۱۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۷۲)
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بتلائیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، کیا یہ اعمال (اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے پہلے) ابتداء میں یا ان اعمال (کو لکھنے) سے فراغت ہو چکی ہے؟ آپ نے فرمایا: ان سے فراغت ہو چکی ہے، یا ابن الخطاب! اور ہر عمل آسان کیا جا چکا ہے! جو اہل سعادت ہیں وہ سعادت کے لیے عمل کرتے ہیں اور جو اہل شقاوت ہیں وہ شقاوت کے لیے عمل کرتے ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۵، مسند احمد ج ۲ ص ۵۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۳۶۳)
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہمارے پاس تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی دو کتابیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! ہاں اگر آپ بتا دیں! آپ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے، پھر اس کے آخر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہے اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی، پھر اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں دوزخیوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے، پھر اس کے آخر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہے، اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی۔ آپ کے اصحاب نے کہا: یا رسول اللہ! جب سب کچھ لکھ کر فراغت ہو چکی ہے تو پھر ہم عمل کس لیے کریں؟ آپ نے فرمایا: نیک عمل کرو اور نیکی کے قریب رہو کیونکہ جنتی کا خاتمہ اہل جنت کے اعمال پر کیا جاتا ہے خواہ اس نے (زندگی بھر) کیسے ہی عمل کیے ہوں، اور دوزخی کا خاتمہ اہل دوزخ کے اعمال پر کیا جاتا ہے خواہ اس نے (زندگی بھر) کیسے ہی عمل کیے ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو ایک طرف ڈال دیا، پھر فرمایا: تمہارا رب بندوں (کے عمل لکھنے) سے فارغ ہو چکا ہے، ایک فرق جنت میں ہے اور ایک فرق دوزخ میں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۱، مسند احمد ج ۲ ص ۱۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۸۲۵)

جب انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں شقی ہونا لکھ دیا تو پھر معصیت میں اس کا کیا قصور ہے؟

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ وہ سعید یا شقی ہے یا اہل جنت میں سے ہے یا اہل نار سے ہے تو اب انسان کے عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، ہو گا تو وہی جو پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے دنیا میں کیسے عمل کرے گا، وہ اہل جنت کے عمل کرے گا یا اہل نار کے عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں وہی کچھ لکھا ہے جو خود بندہ نے اپنے اختیار سے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی تقدیر انسان کے اعمال کے مطابق ہے، انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی تقدیر کے مطابق نہیں ہیں۔

تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کے متعلق احادیث

انسان پر جو راحتیں اور مصیبتیں آتی ہیں اور خوشیاں اور غم آتے ہیں، بیماریوں اور تندرستیوں کا توارد ہوتا ہے، رزق کی تنگی اور فراخی ہوتی ہے، حوادث روزگار، فتح اور شکست، کامیابی اور ناکامی اور زندگی اور موت آتی ہے، ان تمام امور میں انسان کا اختیار نہیں ہے، ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، البتہ جن احکام شرعیہ کا اسے مکتب کیا گیا ہے ان میں اس کو اختیار دیا گیا ہے مثلاً اس کا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا، روزہ رکھنا یا نہ رکھنا، یہ اس کے اختیار میں ہے اور ان ہی کاموں پر اس کو جزا یا سزا ملتی ہے البتہ پہلے جن امور کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی امور تکوینیہ، ان میں اس کا اختیار نہیں ہے لیکن ہر دو کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اور تقدیر حقیقت میں تقدیر مبرم ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس میں کوئی تغیر اور تبدل محال ہے کیونکہ اس میں تغیر اللہ تعالیٰ کے جمل کو مستلزم ہے اور وہ محال ہے، البتہ علماء نے تقدیر کی ایک اور قسم بھی ذکر کی ہے، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تقدیر صرف دُعا سے بدل جاتی ہے اور عمر میں زیادتی صرف نیکی سے ہوتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۹، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۶۱۲۸)

عمر بھی تقدیر سے ہے سو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دُعا اور نیکی سے تقدیر بدل جاتی ہے حالانکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کا بدلنا محال ہے سو تقدیر کا بدلنا بھی محال ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر ایمان نہ لائے کہ ہر اچھی اور بُری چیز تقدیر سے وابستہ ہے اور یہ یقین رکھے کہ جو مصیبت اس پر آئی ہے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اس کو پہنچ نہیں سکتی تھی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۴)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اللہ کی رضا کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو تم اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یقین رکھو کہ اگر پوری امت تم کو کوئی فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھی وہ تم کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اگر سب لوگ تم کو ضرر پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو جو

چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں لکھی وہ تمہیں اس کا ضرر نہیں پہنچا سکتے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔
(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۱۶، مسند احمد ج ۱ ص ۲۹۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۲۹۸۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۷۴۳)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طاقت ور مسلمان اللہ تعالیٰ کو کمزور مسلمان کی بہ نسبت زیادہ محبوب ہے اور ہر مسلمان میں (قوی ہو یا ضعیف) خیر ہے، جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کی حرص کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ ہو، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچی ہو تو یہ نہ کہو کہ اگر میں فلاں فلاں کام کر لیتا تو مجھ کو یہ مصیبت نہ پہنچتی، لیکن یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ ”اگر“ کا لفظ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۶۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۷۹۹، دار الفکر)

اؤل الذکر احادیث سے معلوم ہوا کہ دعا اور نیکی سے تقدیر بدل جاتی ہے اور ثانی الذکر احادیث سے معلوم ہوا کہ تقدیر کسی چیز سے نہیں بدل سکتی، علماء اسلام نے ان احادیث میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں: تقدیر مطلق اور تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم ہی اصل تقدیر ہے اور وہ کسی چیز سے نہیں بدل سکتی اور تقدیر مطلق یہ ہے کہ انسان اگر دعا کرے گا یا نیکی کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی ورنہ نہیں بڑھے گی مثلاً تقدیر مطلق کے مرتبہ میں اس کی عمر چالیس سال لکھی ہوئی ہے، اس نے نیکی کی تو اس کی عمر چالیس سال کو مٹا کر ساٹھ سال لکھ دی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کو بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا اور اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی اور یہ تقدیر مبرم ہے جس میں تغیر ہونا محال ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَسْمُحُوا لِلّٰهِ مَا يَشَاءُ وَيَنْهٰوْا عَنِ الَّذِيْ هُمْ
اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔

الکتاب (الرعد: ۳۹)
قضاء مبرم کو کوئی ٹال نہیں سکتا

کتاب الخو والاثبات تقدیر مطلق ہے اور ام الکتاب تقدیر مبرم ہے، اور تقدیر مطلق میں نیکی اور دعا سے تبدیلی ہو جاتی ہے اور تقدیر مبرم کوئی نہیں بدل سکتا۔ مشہور ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں، اس سے مراد حقیقی مبرم نہیں ہے، مبرم اضافی ہے۔ وہ حقیقت میں تقدیر مطلق ہے لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کم درجہ کے اولیاء کرام کی دعا سے وہ تقدیر نہیں بدل سکتی تھی اور ان کے اعتبار سے وہ تقدیر مبرم تھی اور غوث اعظم کی دعا سے وہ تقدیر بدل سکتی تھی اس لیے فرمایا کہ میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں، یعنی اس تقدیر کو جو ان سے کم درجہ کے اولیاء کرام کے اعتبار سے قضاء مبرم ہے اور حقیقتاً قضاء مبرم کو بدل دینا کسی کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے۔ تقدیر مطلق ہر چند کہ حقیقی تقدیر نہیں ہے لیکن اس کو اللہ کے نیک بندوں کی دعا اور نیک اعمال کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔

تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں اور اس امت کے مجوسی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، ان میں سے جو شخص مر جائے تو اس کے جنازہ پر مت جاؤ اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت نہ کرو، وہ دجال کی جماعت ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کو دجال کے ساتھ لاحق کر دے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۴)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تقدیر (مکسر بن تقدیر) اس امت

کے بجوس (آتش پرست) یہ دو خدا مانتے ہیں: ایک یزداں جو نیکی پیدا کرتا ہے اور ایک اہرمین جو بدی پیدا کرتا ہے، اسی طرح مکرین تقدیر بھی دو خالق مانتے ہیں: ایک اللہ تعالیٰ، دوسرا انسان جو اپنے افعال کو پیدا کرتا ہے اس لیے مکرین تقدیر کو بجوس فرمایا ہیں، اگر یہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت مت کرو اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازہ میں مت جاؤ۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۹۱)

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک دوست نے شام سے ان کو خط لکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو جواب لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم تقدیر پر کتہ چینی کرتے ہو، اب تم مجھے خط نہ لکھنا کیونکہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کی تکذیب کریں گے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۹۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۶۱)

یحییٰ بن - عمر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کا انکار کیا وہ بصرہ کا رہنے والا ایک شخص معبد چنی تھا میں اور حمید بن عبدالرحمن ج یا عمرہ کے لیے گئے، ہم نے کہا: کاش ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی مل جاتا تو ہم اس سے تقدیر کا مسئلہ معلوم کرتے تو حسن اتفاق سے مسجد میں ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہو گئی، میں نے اور میرے ساتھی نے دائیں بائیں سے ان کو گھیر لیا۔ میں نے کہا: اے ابو عبدالرحمن! ہمارے علاقہ میں کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور بڑے علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ ابتداء ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ میں ان سے بری (الافتقار) ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں اور جس چیز پر عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس احد پاؤ جتنا سونا ہو اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ الحدیث۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۹۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۱۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۹۹۰)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۹۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۳، مسند احمد ج ۱ ص ۲۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۸)

تقدیر میں بحث کرنا ممنوع ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر قریش تقدیر کے متعلق بحث کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی:

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النُّجُومِ عَلَىٰ وُجُوهِِهِمْ
ذُوقُوا عَذَابَ سَقَرٍ ۚ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۚ
(القمر: ۳۹-۴۸)

جس دن وہ آگ میں اوندھے منہ کھینچے جائیں گے، دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو گے، ہر شے کے ساتھ ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۵۷، مسند احمد ج ۲ ص ۲۴۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۳، خلق افعال العباد رقم الحدیث: ۱۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم تقدیر کے متعلق بحث کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے حتیٰ کہ آپ کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے دُخساروں میں انار کے دانے کھل گئے ہوں، آپ نے فرمایا: کیا تم کو اس میں بحث کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا میں اس میں بحث

کرنے کے لیے ہمدردی طرف بھیجا کیا ہوں، تم سے پہلی امتیں اس وقت ہلاک کر دی گئیں جب وہ اس میں بحث کر رہی تھیں۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم اس میں بحث مت کرو۔ یہ حدیث حضرت عمرؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۰۳۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے تقدیر میں بحث کی اس سے قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہو گا۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۳)

ابن الدہلی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا: میرے دل میں اللہ کے متعلق ایک شبہ پیدا ہوا ہے، مجھے تقدیر کے متعلق کوئی حدیث بیان فرمائیے، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس شبہ کو نکال دے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا: اگر اللہ تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے، تو وہ عذاب دے گا اور یہ اس کا ظلم نہیں ہے اور اگر وہ رحم فرمائے تو اس کا رحم لوگوں کے اعمال سے بہتر ہے اور اگر تم اہل بیتنا مونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک تم سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ اور جب تک تم یہ یقین نہ رکھو کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت تم سے ٹل چکی ہے وہ تم کو پہنچ نہیں سکتی تھی اور اگر تم اس عقیدہ کے خلاف پر مے تو تم دوزخ میں داخل ہو گے، پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اس طرح کہا، پھر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا، پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جو اس کی مثل تھی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۶۶، مطبوعہ دار الفکر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہما السلام میں مباحثہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا: تم ہی وہ شخص ہو جس نے اپنے ذنب (اجتنادی خطا) کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا اور ان کو بد نصیب بنایا۔ حضرت آدم نے کہا: اے موسیٰ! تم ہی وہ شخص ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے سرفراز فرمایا، کیا تم مجھے اس چیز پر ملامت کر رہے ہو، جس کو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے مجھ پر لکھ دیا تھا، کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کرنے سے پہلے میرے لیے مقدر کر دیا تھا، پھر حضرت آدم نے حضرت موسیٰ پر غلبہ پالیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۵۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۹۰۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۳، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۶۶۰، مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۱۷۹، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۱۱۱۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۲۳۵، الشریعہ لآجری رقم الحدیث: ۱۸۱، شرح السنن رقم الحدیث: ۶۸)

حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان یہ مباحثہ عالم برزخ میں ہوا یا حضرت موسیٰ حضرت آدم کی قبر پر گئے اور وہاں ان سے یہ بحث کی، رہا یہ سوال کہ جس طرح حضرت آدم نے اپنی اجتنادی خطا پر تقدیر کا غور پیش کیا، کیا اس طرح ہم بھی اپنے گناہوں پر تقدیر میں لکھے کاغذ پر پیش کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم نے یہ غور برزخ میں پیش کیا تھا اور جب تک وہ دنیا میں رہے وہ اس خطا پر توبہ اور استغفار کرتے رہے اور رہا یہ سوال کہ جب تقدیر میں بحث کرنا ممنوع ہے تو حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے تقدیر کے مسئلہ پر کیوں مباحثہ کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دنیا میں ممنوع ہے اور حضرت موسیٰ

نے یہ مباحثہ برزخ میں کیا تھا، نیز یہ ہماری شریعت میں ممنوع ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ پر بحث کرنا ممنوع نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: رہے بد بخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چھٹنا اور چلنا نہ ہو گا وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو بھی ارادہ کرتا ہے اس کو خوب پورا کرنے والا ہے اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب چاہے یہ غیر منقطع عطاء ہے (ہود: ۱۰۸-۱۰۹)

سعادت اور شقاوت کا معنی

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں: نیک کاموں کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی مدد مل جانا سعادت ہے اور اس کا الٹ اور ضد شقاوت ہے۔ سعادت کی دو قسمیں ہیں: سعادت دنیوی اور سعادت اخروی۔ سعادت اخروی جنت ہے اور سعادت دنیوی کی تین قسمیں ہیں: روح کی سعادت، بدن کی سعادت اور خارجی سعادت۔ روح کی سعادت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اور بدن کی سعادت صحت اور قوت سے اور مفید غذاؤں اور دواؤں سے حاصل ہوتی ہے، اور خارجی سعادت انسان کے نیک مطلوب پر معاونت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا الٹ اور ضد شقاوت ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۳۳۹-۳۴۰، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ سید محمد رفعتی زبیدی متوفی ۱۳۰۵ھ نے لکھا ہے: سعادت کا معنی نفع، معاونت، اللہ تعالیٰ کا نیک کاموں کی توفیق دینا یا ان کاموں کی توفیق دینا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ (تاج العروس ج ۲ ص ۷۶، مطبوعہ المطبعۃ الخیرہ مصر ۱۳۰۶ھ)

زفیر اور شہیق کا معنی

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے: اتنا لبا اور گہرا سانس لینا جس سے سینہ پھول جائے زفیر ہے اور گہرے سانس کو باہر نکالنا شہیق ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۸۱-۲۸۵، مطبوعہ مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ نے لکھا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: شدید اور سخت آواز زفیر ہے اور پست اور کمزور آواز شہیق ہے۔ امام ابو العالیہ نے کہا: جو آواز حلق سے نکلے وہ زفیر ہے اور جو آواز سینہ سے نکلے وہ شہیق ہے۔ قناد نے کہا: جنم میں کافر کی ابتدائی آواز اور گدھے کی ابتدائی آواز زفیر ہے اور جنم میں کافر کی آخری آواز اور گدھے کی آخری آواز شہیق ہے۔ (جامع البیان ج ۱۲ ص ۱۵۲-۱۵۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد قمی نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ نے امام ابن جریر کے ذکر کردہ معانی پر حسب ذیل معانی کا اضافہ کیا ہے:

حسن نے کہا: جنم کے شعلے اپنی قوت سے کفار کو اٹھا کر جنم کے سب سے بلند طبقہ میں پہنچادیں گے اور اس وقت کفار یہ چاہیں گے کہ وہ جنم سے نکل جائیں تو فرشتے لوہے کے گرز مار کر ان کو پھر جنم کے سب سے نچلے طبقہ میں پہنچادیں گے، سو ان کا دوزخ میں اوپر اٹھنا زفیر اور نیچے گرنا شہیق ہے۔ ابو مسلم نے کہا: جب انسان پر سخت گریہ و زاری طاری ہو تو سینہ میں جو سانس گھٹ جاتا ہے وہ زفیر ہے اور انتہائی غم اور اندوہ کے وقت رونے سے جو آواز نکلتی ہے وہ شہیق ہے۔ بعض اوقات اس کیفیت کے بعد غشی طاری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات آدمی مر جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا دوسرا قول یہ ہے کہ جو رونا ختم نہ ہو وہ زفیر ہے اور غم کم نہ ہو وہ شہیق ہے اور اہل تحقیق نے کہا: کفار کا دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف مائل ہونا

زفر ہے اور کلمات روحانیہ میں ان کی معاونت کا کزور ہونا شیق ہے۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۴ ص ۵۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ کفار کے عذاب کو آسمان و زمین کے قیام پر موقوف کرنا دوام عذاب کے منافی ہے

”وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے۔“ آیت کے اس حصہ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ آسمان اور زمینوں کا قائم رہنا تو دائمی اور ابدی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے دوزخ میں قیام کو آسمانوں اور زمینوں کے قیام پر معلق کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کفار کا دوزخ میں قیام بھی دائمی اور ابدی نہیں ہے بلکہ وقتی اور عارضی ہے۔

قرآن مجید کی دیگر نصوص قطعیہ اور بکثرت احادیث سے چونکہ یہ ثابت ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس لیے مفسرین نے اس آیت کی متعدد تاویلات کی ہیں، بعض ازالہ یہ ہیں:

(۱) اس آیت میں آسمان اور زمین سے مراد دنیا کے آسمان اور زمین نہیں ہیں بلکہ جنت اور دوزخ کے آسمان اور زمین مراد ہیں کیونکہ جنت اور دوزخ فضا اور ظلام میں تو نہیں ہیں، ان میں فرش ہوگا جس پر لوگ بیٹھے ہوں گے یا ٹھہرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی سائبان بھی ہوگا جس کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے اور عربی میں ہر سایہ کرنے والی چیز پر ساء کا اطلاق کیا جاتا ہے اور جنت میں زمین کے وجود پر یہ آیت دلیل ہے:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَ
أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا فِيهَا طَرِيقًا
فَيَنْقَعُ الْجَبَّارُ السَّامِطِينَ (الزمر: ۷۳)

اور (جنٹی) کہیں گے اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو (اس) زمین کا وارث بنایا تاکہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، پس نیک عمل کرنے والوں کا ثواب کیسا اچھا ہے۔

آخرت کے زمین و آسمان دنیا کے زمین و آسمان سے مختلف ہیں، اس پر یہ آیت بھی دلیل ہے:

يَوْمَ نَبْتَلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ
(ابراہیم: ۱۸)

جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔

اور جب یہ واضح ہو گیا کہ جنت اور دوزخ کے زمین و آسمان اس دنیا کے زمین و آسمان کے مغاثر ہیں اور جب جنت اور دوزخ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی تو ان کے زمین اور آسمان بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جنت اور دوزخ میں رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔

(۲) اگر زمین و آسمان سے مراد اس دنیا کے زمین اور آسمان ہوں تب بھی یہ آیت جنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دوزخیوں کے دوام کے منافی نہیں ہے، کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تو فلاں چیز رہے گی اور قرآن مجید چونکہ عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے اس لیے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے اس سے مراد دوام اور خلود ہی ہے، اور معنی یہی ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

(۳) مقدم کے ثبوت سے تلی کا ثبوت ہوتا ہے لیکن مقدم کی نفی سے تلی کی نفی نہیں ہوتی مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ

انسان ہے تو پھر یہ حیوان ہے، یہ درست ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کہ اگر یہ انسان نہیں ہے تو پھر یہ حیوان نہیں ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نہ ہو گھوڑا ہو اور حیوان ہو، اسی طرح جب تک آسمان اور زمین ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے، اس سے یہ لازم نہیں ہو گا کہ جب آسمان اور زمین نہ ہوں تو وہ دوزخ میں نہ ہوں۔

داعی عذاب پر امام رازی کے دو اعتراضوں کا جواب

امام رازی نے لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض اس طرح نقل کیا ہے کہ کافر نے زمانہ فتلی میں جرم کیا ہے اور اس کی سزا غیر فتلی زمانہ تک دینا ظلم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عذاب کافر کی نیت کے اعتبار سے ہے، اس کی نیت دائمی کفر کرنے کی ہوتی ہے اگر بالفرض وہ غیر فتلی زمانہ تک زندہ رہتا تو غیر فتلی زمانہ تک کفر کرتا، اس وجہ سے اس کو غیر فتلی زمانہ تک عذاب دیا جائے گا۔

امام رازی نے دو سرائے اعتراض یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عذاب نفع سے خالی ہے اس لیے یہ قبیح ہے، یہ نفع سے اس لیے خالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا نفع ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ نفع اور ضرر سے مستغنی اور بلند ہے، اور دوزخی کافر کو بھی اس عذاب سے نفع نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے حق میں یہ عذاب ضرر محض ہے، اور جنتی مسلمانوں کو بھی کافر کے عذاب سے کوئی نفع نہیں ہو گا کیونکہ وہ اپنی لذتوں میں متمک اور مشغول ہوں گے تو کسی کے داعی عذاب میں مبتلا ہونے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ امام رازی کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کے اعتبار سے تو کافر کو مطلقاً عذاب ہونا ہی نہیں چاہیے اور اس دلیل کو داعی عذاب کے ساتھ مخصوص کرنا باطل ہے، دو سرائے جواب یہ ہے کہ کفار کو عذاب دینا ان کے جرم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اس میں یہ لحاظ نہیں کیا گیا کہ اس سے کسی کو نفع پہنچے گا یا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۰۱ میں ذکر کیے ہیں۔

کفار کے داعی عذاب پر قرآن مجید سے دلائل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر عذاب آپ کا رہ جائے۔

اس آیت میں جو استثناء کیا گیا ہے اس سے بعض لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ کفار کو دوزخ میں لازمی طور سے داعی عذاب نہیں ہو گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ایک محدود مدت تک عذاب دے گا۔ سید مودودی لکھتے ہیں:

یعنی کوئی اور طاقت تو ایسی ہے ہی نہیں جو ان لوگوں کو داعی عذاب سے بچائے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کے انجام کو بدلنا چاہے یا کسی کو بھٹکی کا عذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب دے کر معاف کر دینے کا فیصلہ فرمائے تو اسے ایسا کرنے کا پورا اختیار ہے کیونکہ اپنے قانون کا وہ خود ہی واضع ہے، کوئی بلا تر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیارات کو محدود کرتا ہو۔ (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۶۹، مطبوعہ لاہور، سولہواں ایڈیشن ۱۳۰۲ھ)

اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بکثرت آیات میں یہ خبر دی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو داعی اور ابدی عذاب ہو گا اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے تو خود اس کے کلام کا خلاف لازم آئے گا اور یہ کذب ہو گا اور کذب اللہ تعالیٰ کے کلام میں محال ہے اس لیے جب اس آیت میں دوزخیوں کے عذاب سے استثناء کا ذکر کیا گیا ہے اس میں تاویل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ۴۸)

اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کافر یا مشرک کی سزا معاف کر کے اس کو بخش دے تو اس کی اس خبر کے خلاف لازم آئے گا اور یہ محال ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ کسی کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا، اب اگر وہ کسی کافر کی سزا معاف کر دے تو اس آیت کے خلاف ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَاءُوا لَهُمْ كُفْرًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَحْمَقُونَ ۚ عَالِي الدِّينِ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (البقرہ: ۱۶۴-۱۶۱)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ السَّعَةِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْحِمْلُ فِي سِمَةِ الْخِطَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْزِمِينَ ۝

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے سے تکبر کیا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔

(الاعراف: ۳۰)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح مثال سے یہ بتایا ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے اسی طرح کفار کا جنت میں داخل ہونا محال ہے، اب کفار کی مغفرت اور ان کے جنت میں داخل ہونے کے امکان کو ظاہر کرنا اس آیت کی تکذیب کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضِلُّهُمْ نَارًا كُتِّمًا يَضِلُّونَ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ حُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا تکذیب کیا، ہم غریب ان کو آگ میں داخل کر دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی، ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔

(النساء: ۵۶)

اس آیت سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ کافروں پر عذاب کا سلسلہ تاابد جاری رہے گا، ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قید اور بغیر کسی استثناء کے یہ کلی حکم لگایا ہے کہ کافروں کو غیر متناہی زمانہ تک عذاب ہو گا اور اب یہ امکان پیدا کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کافروں کو ایک مدت تک عذاب دے کر ان کو معاف فرما دے گا ان تمام آیتوں کی تکذیب کے مترادف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اور جب بھی ان کی کھال جل جائے گی اس کو دوسری کھال سے بدل دیا جائے گا اور ان کے علاوہ بکثرت آیات ہیں جن میں فرمایا ہے کہ کافروں کو دائمی اور ابدی عذاب ہو گا۔

زیر تفسیر آیت میں کفار کے دائمی عذاب سے استثناء کی توجیہات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کارب چاہے۔

اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد دوزخیوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا یہ دوزخی کون ہیں؟ تحقیق یہ ہے کہ ان دوزخیوں سے مراد موحدین ہیں جن کو ان کے گناہوں کے سبب سے تطہیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا پھر کچھ

عرصہ کے بعد ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔

(۱) قتادہ اور شحاک نے بیان کیا کہ یہ اشتیاء ان موحدین کی طرف راجع ہے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ان کو دوزخ میں رکھے گا پھر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۱۳، ۱۳۳۱۲، ۱۳۳۱۱، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۲۳۶، ۱۱۲۳۷) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر دے گا، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا، اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کر دے گا، پھر فرمائے گا: تم دیکھو جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو، پھر وہ دوزخ سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے پھر ان کو حیات کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اس طرح نشوونما پانے لگیں گے جس طرح دریا کے کنارے آگاہودانہ نشوونما پاتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زرد رنگ کا لپٹا ہوا نکلتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۶۰، ۴۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳)

(۲) اس آیت کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے سوا ان اوقات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ دوزخیوں کا دوزخ کے عذاب سے اشتیاء ان تین اوقات اور احوال کی طرف راجع ہے۔

(۳) اس آیت کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ اشتیاء ان کے پیچھے اور چلانے کی طرف راجع ہے یعنی وہ دوزخ میں ہمیشہ پیچھے اور چلاتے رہیں گے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کی جج و پکار نہیں ہوگی۔

(۴) اس آیت کی چوتھی توجیہ یہ ہے کہ دوزخ میں آگ کا عذاب بھی ہو گا اور زممر کا عذاب بھی ہو گا جس میں بست سخت ٹھنڈک ہوگی اور یہ اشتیاء آگ کے عذاب کی طرف راجع ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے مگر جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو آگ کے عذاب سے نکال کر ٹھنڈک کے عذاب میں ڈال دے گا۔

(۵) اس آیت کی پانچویں توجیہ یہ ہے کہ یہ آیت سورہ فتح کی اس آیت کی طرح ہے:

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْيُسُفٰى بِالْحَقِّ لَنُدْخِلَنَّهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ اَفِيْنِنَ مُحَلِّفِيْنَ رُءُوسِكُمْ وَمُقْصِرِيْنَ۔ (فتح: ۲۷)

بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا اگر اللہ چاہے گا تو تم ضرور مسجد حرام میں امن وامان کے ساتھ داخل ہو گے (بعض) اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور (بعض) اپنے سروں کو کھرواتے ہوئے۔

بظاہر اس آیت کا یہ معنی ہے اگر اللہ چاہے گا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گے اور اگر اللہ چاہے گا تو نہیں داخل ہو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ مسلمان مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہونا واجب ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم معاذ اللہ جمل سے بدل جائے گا سو جس طرح اس آیت میں "اللہ چاہے گا" کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مسجد حرام میں داخل نہ ہونا بھی ممکن ہے اسی طرح زیر تفسیر آیت میں بھی "مگر جتنا آپ کا رب چاہے" کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک محدود مدت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ دوزخیوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔

اہل جنت کے جنت میں اور اہل نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔

اس آیت میں جو احتشاء ہے اس کی بھی وہی توجیہات ہیں جو اس سے پہلی آیت میں بیان کی جا چکی ہیں اور اولیٰ یہ ہے کہ اس کو ان اہل جنت پر محمول کیا جائے جو کچھ عرصہ دوزخ میں رہیں گے پھر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اب اس آیت کا معنی اس طرح ہو گا کہ نیک بخت لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، سو اس وقت کے جب وہ دوزخ میں تھے، پھر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: "یہ غیر منقطع عطاء ہے۔" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور ابو العالیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ اس لیے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ وہم نہ ہو کہ اہل جنت کا جنت میں قیام منقطع ہو جائے گا بلکہ ان کا جنت میں قیام حتمی اور یقینی طور پر دائمی ہے اور غیر منقطع ہے اور حدیث صحیح میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موت کو ایک سرمئی مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک منادی یہ ندا کرے گا: اے اہل جنت! پھر وہ سراٹھا کر منادی کی طرف دیکھیں گے، منادی کہے گا: تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں! یہ موت ہے اور سب اس کو دیکھ لیں گے، پھر وہ منادی ندا کرے گا: اے اہل نار! وہ سراٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے، منادی کہے گا: تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں! یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے، پھر اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا پھر وہ منادی کہے گا: اے اہل جنت! اب ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں ہے اور اے اہل نار! اب ہمیشہ رہنا ہے اور موت نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۵۶، سنن کبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۷، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۸۸۱، مسند احمد ج ۲ ص ۷۷۷) قرآن مجید میں اہل جنت کے متعلق ہے:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ - وہ جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سو اس پہلی موت کے۔ (الدخان: ۵۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک منادی ندا کرے گا! (اے اہل جنت!) تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہو گے، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے تم کبھی بوڑھے نہیں ہو گے، اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے تم پر کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۳۶، مسند احمد ج ۲ ص ۳۱۹، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۸۷۷، السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۳۹۱۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے مخاطب! جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، تم ان کے متعلق کسی شک میں نہ پڑنا یہ ان کی محض اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم ان کو ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی ○ (ہود: ۱۰۹) کفار کے حصوں کا بیان

پہلے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے بت پرستوں کے احوال تفصیل سے بیان فرمائے، پھر اس کے بعد بد بختوں اور نیک بختوں کے اخروی انجام کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرف سلسلہ کلام کو متوجہ فرمایا، اس

آیت میں ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن مراد عام مخاطب ہے، کیونکہ بت پرستوں کی عبادت کے باطل ہونے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کرنا تو کسی طرح متصور ہی نہیں ہے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بت پرست جن بجوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس ان کی پرستش پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک ہم ان کو ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس ارشاد کے حسب ذیل عمل ہیں:

(۱) ان کی بت پرستی کی سزا میں ہم نے ان کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے ان کو وہ عذاب پورا پورا دیا جائے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(۲) ہر چند کہ انہوں نے کفر کیا ہے اور حق سے دُور گردانی کی ہے لیکن دنیا میں ان کے رزق اور معیشت کا جو حصہ ہے ہم اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔

(۳) ان کو ہدایت پر لانے کے لیے دلائل مہیا کرنے، رسول کو بھیجے، کتاب نازل کرنے اور ان کے شہادت کا ازالہ کرنے میں جو ان کا حصہ ہے ہم اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں عامل مراد ہوں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ طُكُولًا كَلِمَةً

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلافات کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ

بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ (لوگ) بے شک اس (قرآن) کی طرف سے زبردست شک

مُرِيبٌ ۝ وَإِنْ كُنَّا لَيَوَفِّيهِمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا

میں ہیں ○ اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو (قیامت کے دن) ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اور بیشک

يَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَ

جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے ○ پس آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ (جو) انہوں نے

لَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ

آپ کے ساتھ (اللہ کی) رعب و جلال کی باتیں نہ کرنا، آپ کو خوب دیکھنے والا ہے ○ اور تم ان لوگوں سے

ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

میں چل نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تمہیں بھی (دوزخ کی) آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے،

تُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الثَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ

پھر تنہاری مدد نہیں کی جائے گی ○ اردن کی دونوں طرفوں میں اور را بٹوالی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کر کیجئے، بے شک

الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ط ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا ج

نیکیاں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں ○

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۴﴾ قُلْ لَا كَانَ

اور صبر کیجئے پس بے شک اللہ بھیجی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ○ پس تم سے پہلے

مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ

انہوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین، میں فساد پھیلانے سے (لوگوں کو)

فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ

روکنے ماسوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی، اور ظالموں نے اس

ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۱۵﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ

میش و نشاط کی بیروی کی جس پر وہ جتے ہوئے تھے اور وہ لوگ مجرم تھے ○ اور آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں

لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿۱۱۶﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ

کہ وہ کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جب کہ ان کے رہنے والے نیک ہوں ○ اور اگر آپ کا رب چاہتا

لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿۱۱۷﴾ إِلَّا

تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا (لیکن) وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے ○ مگر

مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ

جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا، اور ان کو اسی لیے پیدا فرمایا، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گی کہ میں ضرور

جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۱۸﴾ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ

جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا ○ اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں

مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ

بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آگیا

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۰﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ

اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ○ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے

لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰی مَا كَانَتْكُمْ اَنۡا عَمِلُونَ ﴿۱۲۱﴾ وَانۡتَظِرُوا

آپ ان سے کیسے تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم (اپنی جگہ) کام کر رہے ہیں ○ اور تم (بھی) انتظار کرو

اِنَّا مُنۡتَظِرُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَبِاللّٰهِ غِیۡبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ

بے شک ہم (بھی) انتظار کر رہے ہیں ○ اور آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں اور اس کی طرف

یُرۡجِعُ الْأَمۡرَ كُلَّهُ فَاَعۡبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَیْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ

ہر کام کوٹھایا جاتا ہے، پس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے ○ اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۲۳﴾

آپ کا رب غافل نہیں ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی

طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور یہ (لوگ) بے شک اس (قرآن) کی طرف

سے زبردست شک میں ہیں ○ اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو (قیامت کے دن) ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ

دے گا اور بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے ○ (ہود: ۱۱۰-۱۱۱)

توحید و رسالت کا انکار کفار کی پرانی روش ہے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کفار کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

رسالت کے انکار پر اصرار کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تکذیب پر اصرار کر رہے ہیں، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ

کافروں کی کوئی نئی روش نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے کفار کا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی

ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تو ان کی قوم کے لوگوں نے اس میں

اختلاف کیا، بعض اس پر ایمان لے آئے اور بعض اس کے انکار پر ڈٹے رہے، اور مخلوق کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے۔

کفار مکہ پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے کی وجوہ

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ

ہو چکا ہو تا اس ارشاد کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) ہر چند کہ کفار مکہ اپنے عظیم جرم کی وجہ سے اس سزا کے اور ایسے عذاب کے مستحق تھے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ان پر دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا اور ان کے عذاب کو قیامت کے دن تک موخر فرمائے گا، سو اگر یہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔

(۲) اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ نہ کر لیا ہو تا کہ اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا تو اس دنیا میں ہی حق پرستوں اور باطل پرستوں کے درمیان امتیاز کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ امتیاز قیامت کے دن کرے گا، قرآن مجید میں ہے:

وَأَمَّا زُلَّكَالَ الْيَبْرِ الْمَجْرُمُونَ (نہیں: ۵۹) اے مجرمو! آج (نیک لوگوں سے) الگ ہو جاؤ۔

(۳) اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ نہ کر لیا ہو تا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کفار مکہ پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا تو ان کے جرائم کی وجہ سے اس پر عذاب آچکا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما چکا ہے:

وَمَا كَانَ لِلْعَالِيَةِ بِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو اس حال میں عذاب دے کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ (الانفال: ۳۳)

(۴) اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سابق اور غالب رہے گی اور اس کا احسان اس کے انقام پر غالب رہے گا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ان پر عذاب آچکا ہوتا۔

امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے نفس پر لکھ دیا ہے۔ (ازراہ کرم اپنے اوپر لازم کر لیا ہے) کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ (کتاب الاسماء والصفات ص ۳۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

وعد اور وعید کی جامع آیت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو (قیامت کے دن) پورا پورا بدلہ دے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے رسول کی تصدیق کی یا جس نے رسول کی تکذیب کی یا جس کو دنیا میں جلدی سزا مل گئی یا جس کی سزا موخر کی گئی، وہ سب اس امر میں برابر ہیں کہ ان کو پوری پوری جزا آخرت میں ملے گی، مصدقین کو ان کے ایمان اور اطاعت پر ثواب ہو گا اور کفذبین کو ان کے کفر اور معصیت پر عذاب ہو گا، سو یہ آیت وعد اور وعید کی جامع ہے، پھر اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے، جب کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو اس کو ہر ایک کی اطاعت اور معصیت کا علم ہے، اس لیے اس کو یہ علم ہے کہ کون شخص کس جزا کا مستحق ہے، اس لیے وہ کسی کا حق اور اس کی جزا کو ضائع ہونے نہیں دے گا، ورنہ ہر شخص کو اس کے کاموں کی پوری پوری جزا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ (بھی) جنہوں نے آپ کے ساتھ (اللہ کی طرف) رجوع کیا ہے، اور (اے لوگو!) تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو، وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے (حور: ۴۲)

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے ان آیتوں کا جو ترجمہ کیا ہے وہ آداب نبوت سے بہت بعید ہے اور کوئی امتی

اپنے نبی کے متعلق ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا وہ نکتے ہیں:

پس اے محمد! تم اور تمہارے وہ ساتھی جو (کفر اور بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف) پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہیں ملے گا جو خدا سے تمہیں بچائے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ (ہود: ۱۱۳-۱۱۴) (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۷۷۱)

اور ہم نے ان آیتوں کا اس طرح ترجمہ کیا ہے:

پس آپ اسی طرح قائم رہیں، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ (بھی) جنہوں نے آپ کے ساتھ (اللہ کی طرف) رجوع کیا ہے، اور (اے لوگو!) تم سرکشی نہ کرنا بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے ○ اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی ○

سید مودودی نے ولان تطغوا (اور سرکشی نہ کرو) اور ولان ترکنوا (اور ظالموں سے میل جول نہ رکھو) کا مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے اور امام ابن جریر نے ان دونوں کا مخاطب لوگوں کو قرار دیا ہے جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے، اور باقی مفسرین نے ان دونوں کلموں کا مخاطب آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے اور یہ جہالت صرف سید مودودی نے کی ہے کہ اور سرکشی نہ کرو اور ظالموں سے میل جول نہ رکھو کے خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا ہے۔

استقامت کا لغوی اور عرفی معنی

استقامت کا معنی ہے خط مستقیم جس میں دائیں بائیں بالکل التفات نہ ہو اور مطلقاً کبھی نہ ہو، اور احکام شرعیہ پر ہونیسو عمل کرنا، اور ان میں کسی قسم کی کمی کی اور زیادتی نہ ہو، عقائد، اعمال اور اخلاق میں معتدل اور متوسط طریقہ پر، ہمیشہ قائم رہنا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات میں ذرا سی بھی کمی کی اور زیادتی عقائد میں استقامت سے خارج کر دیتی ہے، مثلاً معتزلہ اللہ تعالیٰ کا عدل ثابت کرنے میں افراط کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ نیکو کاروں کو ثواب عطا فرمائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، اور وہ استقامت سے نکل گئے، ہمارے دور میں علماء دیوبند اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عموم ثابت کرنے میں افراط اور غلو کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر اور ہر برے کام کرنے پر قادر ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ کمال ص ۸۴، جہد الحق ج ۲ ص ۲۴، ص ۳۱، تنقید تین ص ۱۸۳) حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا اور کوئی بھی برا کام کرنا محال ہے، اس طرح وہ استقامت سے نکل گئے اور شیعہ جب اہل بیت میں افراط اور غلو کا شکار ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام پر تہما کیا اور نابھی اہل بیت میں تنقیص اور تفریط کے مرتکب ہوئے۔ خارجی اپنے خود ساختہ تقویٰ میں زیادتی کے مرتکب ہوئے، انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں پر لعنت کی، اور صفار کے ارتکاب کو بھی کفر قرار دیا۔ اسلام جیراج پوری، عبد اللہ چکرا لوی اور غلام احمد پرویز اطاعت اور اتباع قرآن میں افراط کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے احادیث کے حجت ہونے کا انکار کر دیا بعض غالی و اعظمین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے پر آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں اور جب اولیاء کرام کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو ان کو انبیاء علیہم السلام سے بڑھا دیتے ہیں، بعض اپنے پیروں اور علماء کی تعریف نبیوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، ایسے تمام عقائد اور نظریات استقامت سے خارج ہیں۔

اسی طرح اعمال میں بھی استقامت مطلوب ہے اور بہت مشکل ہے، اللہ کی راہ میں سب مال خرچ کر کے خود بھیک مانگنا

شروع کر دینا افراط ہے اور اللہ کی راہ میں بالکل مال خرچ نہ کرنا تفریط ہے اور یہ دونوں استقامت سے خارج ہیں۔ نقلی نماز روزے میں انسان اس قدر مشغول رہے کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کر سکے یہ عبادت میں افراط ہے اور بیوی بچوں کی محبت اور ان کے ساتھ مشغولیت میں عبادت کرنے کا نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا بالکل خیال نہ رہے یہ تفریط ہے اور یہ دونوں عمل استقامت سے خارج ہیں، اسی طرح جو شخص شہوت اور غضب کے تقاضے پورے کرنے میں افراط یا تفریط کرے وہ بھی استقامت سے خارج ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل میں اپنے آپ کو متوسط کیفیت اور اعتدال پر رکھنا استقامت ہے اور کسی ایک طرف میلان اور جھکاؤ اختیار کرنا استقامت کے خلاف ہے۔

استقامت کا شرعی معنی

حضرت سفیان بن عبد اللہ الشعمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں، آپ نے فرمایا: کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر مستقیم رہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۷۲)

آپ کا یہ ارشاد تمام احکام شرعیہ کو شامل ہے کیونکہ جس شخص نے کسی حکم پر عمل نہیں کیا یا کسی ممنوع کام کا ارتکاب کیا تو وہ استقامت سے خارج ہو گیا حتیٰ کہ وہ اس تفسیر پر توبہ کرے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
 (الاحقاف: ۱۳)

یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور تاحیات اس پر کاربند رہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: فاستقم کما امرت۔ (ہود: ۱۱۲) سے زیادہ شدید اور زیادہ شاق تمام قرآن میں کوئی آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ سے کہا کہ آپ پر بہت جلد بڑھاپا آگیا تو آپ نے فرمایا: مجھے سورہ ہود اور ان جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔

(المعجم الکبیر ج ۷ ص ۲۸۷، دلائل النبوة ج ۱ ص ۳۵۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۹۷، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۵۰)

المستدرک ج ۲ ص ۳۳۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۵۳، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۵۵، المطالب العلیہ رقم الحدیث: ۳۶۵۰)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استقامت پر رہو، اور ہرگز نہ رہ سکو گے، اور جان لو کہ تمہارے دین میں سب سے بہتر چیز نماز ہے اور وضو کی وہی شخص حفاظت کر سکے گا جو مومن ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۸۷، مسند احمد ج ۵ ص ۱۲، المعجم الکبیر ج ۲ ص ۱۹۸، المستدرک ج ۱ ص ۳۰)

صوفیاء کے نزدیک استقامت کا معنی

امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری المتوفی ۳۶۵ھ لکھتے ہیں:

استقامت وہ درجہ ہے جس کے سبب سے تمام امور کمال اور تمام کو پہنچتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے تمام نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور جس شخص کو اپنے کسی حال میں استقامت حاصل نہ ہو اس کی کوشش رائیگاں اور اس کی جدوجہد بے سود ہوتی ہے اور جو شخص اپنی کسی صفت میں مستقیم نہ ہو، وہ اپنے مقام سے ترقی نہیں کر سکتا۔ مبتدی میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات میں سستی نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور ختمی

میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے مشاہدات میں حجاب نہ آئے۔

استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے کہا کہ استقامت کے تین مدارج ہیں: (۱) التقویٰ یعنی نفوس کی تادیب کرنا، (۲) الاقامت یعنی قلوب کی تہذیب کرنا، (۳) الاستقامت یعنی اسرار کو قریب لانا۔

ایک قول یہ ہے کہ صرف اکابر ہی استقامت کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ استقامت کا معنی ہے اپنے معروف کاموں سے باہر آنا رسوں اور عادتوں کو چھوڑنا اور انتہائی صدق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا۔ واسطی نے کہا استقامت وہ وصف ہے جس کی وجہ سے محاسن مکمل ہوتے ہیں اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ شبلی نے کہا استقامت یہ ہے کہ قیامت ہر وقت تمہارے پیش نظر رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقوال میں استقامت یہ ہے کہ غیبت کرنے کو ترک کر دیا جائے اور افعال میں استقامت یہ ہے کہ بدعت کو ترک کر دیا جائے اور اعمال میں استقامت یہ ہے کہ سستی کو ترک کر دیا جائے اور احوال میں استقامت یہ ہے کہ مشاہدات میں حجاب نہ رہے۔ استاذ محمد بن حسین فورک کہتے تھے الاستقامت میں سین طلب ماخذ کے لیے ہے یعنی اقامت اور قیام کو طلب کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرو کہ وہ تم کو توحید پر برقرار رکھے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرو کہ وہ اس سے کیے ہوئے تمام عہود پر قائم رکھے اور اس کی تمام حدود کی حفاظت پر برقرار رکھے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ اس کے تمام احکام اور امر و نہی پر عمل کرے۔ (الرسائل الثمینیہ ص ۱۲۳۱، ۱۲۳۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تمہیں بھی (دوزخ کی) آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ (ہود: ۱۱۳)

رکون کالغوی اور عرفی معنی

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے: رکون کسی چیز کی اس جانب کو کہتے ہیں جس پر ٹھہرا جاتا ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۳۶۸) امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے: جس رکون سے منع فرمایا ہے اس کا معنی ہے ظالموں کے طریقہ اور ان کی روش پر راضی ہونا اور ان کے طریقہ کی تحسین کرنا اور اس کو خوبصورت سمجھنا اور اس طریقہ کے کسی ایک باب میں شریک ہونا لیکن اگر کوئی شخص دفع ضرر یا دینی منفعت کے حصول کے لیے ناپسندیدگی کے ساتھ ان کے طریقہ میں داخل ہو تو وہ رکون نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۰۷)

رکون کا شرعی معنی

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس آیت کا معنی ہے مشرکین سے میل جول نہ رکھو۔ ابو العالیہ نے کہا: ان کے اعمال سے راضی نہ ہو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کا عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت ہے: ظالموں سے میل جول نہ رکھو۔ ابن زید نے کہا: اس کا معنی ہے ممانعت نہ کرو، یعنی جو شخص ظالموں سے میل جول رکھے اور ان کے ظلم پر انکار نہ کرے وہ ممانعت ہے، یہ آیت ان ظالموں کے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول، اور اس کی کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہوں، اور جو گنہگار مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے گناہوں اور ان کے عملوں کو جانے والا ہے، اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی معصیت کے ساتھ صلح کرے اور نہ کسی معصیت کرنے والے کے ساتھ میل جول رکھے۔ (جامع البیان ج ۱۳ ص ۶۶۵ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۲ ص ۲۰۸۹، ۲۰۹۰)

کفار، بد مذہبوں اور فاسقوں سے میل جول کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ اگر تم کو جان کا خطرہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔

اے ایمان والو! ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے بے شک وہ آخرت سے باپس ہو چکے، جیسے کفار قبر والوں سے باپس ہو چکے ہیں۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ يَنْتَهِى دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَنُفُوسُ شَرِّ الْأَنْ تَقْفُوا مِنْهُمْ نَفْسُكَ وَيُخَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسُكَ إِلَى اللَّهِ الْمَصْئُورِ - (آل عمران: ۲۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ لِمَنْفَعَتِهِمْ بِالْمَوْدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ - (الممتحنہ: ۱۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَكَمَا يَفْسُدُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ -

(الممتحنہ: ۱۳)

کفار، بد مذہبوں اور فاسقوں سے میل جول کی ممانعت کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہو گا نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں گے۔ (مقدمہ صحیح مسلم ج ۹ ص ۹، مطبوعہ کراچی)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر امت کے مجوس ہیں اور اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو منکر تقدیر ہیں، وہ اگر مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ اور اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۹۱)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اے عائشہ! جن لوگوں نے دین میں تفریق کی وہ ایک گروہ تھا وہ بدعتی اور اپنی خواہش کے پیروکار ہیں، ان کی کوئی توبہ نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۲۰، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۸۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا وہ باذنہ آئے، وہ علماء ان کی مجالس میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے رہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل بعض سے مشابہ کر دیئے، اور ان پر (حضرت) داؤد اور (حضرت) عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ (المائدہ: ۷۸) اور دوسری روایت (ترمذی: ۳۰۳۸) کے آخر میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پس فرمایا: نہیں، حتیٰ کہ تم ظالم کے ہاتھ پکڑ لو اور اس کو حق پر بخنی کے ساتھ مجبور کرو (یعنی اس کے علاوہ کسی صورت میں معصیت کاروں کے ساتھ نہ بیٹھو)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۶، ۴۳۳۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۰۶، مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۱، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۰۳۵، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۲۶۶، ۱۰۲۶۷، ۱۰۲۶۸، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۳۳، جامع

البیان رقم الحدیث: ۹۶۰۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے اصحاب اور سرال کو منتخب فرمایا، غریب ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اصحاب اور سرال والوں کو برا کہیں گے اور ان کے عیب نکالیں گے، تم ان کی مجلس میں مت بیٹھنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ کھانا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ (کتاب الغناء للمعقلی ج ۱، ص ۱۲۶، رقم الحدیث: ۲۶۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

یہ حدیث صحیح ہے، امام عقیلی نے اس حدیث کی مزید تین سندیں بیان کی ہیں۔

ہم روزانہ وتر کی دعاء قوت میں یہ کہتے ہیں:

نخلع ونسرك من بفجرک۔

جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲، ص ۳۱۴، مطبوعہ کراچی السنۃ الکبریٰ للیسقطی ج ۲، ص ۲۱۱، اعلام السنن ج ۶، ص ۱۰۹)

اکابر صحابہ پر شیعہ کاسب و شتم اور زیر تفسیر آیت سے اس کا جواب

غالی شیعہ اور تہرائی رافضی چھ صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام کو کافر اور منافق کہتے ہیں، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کو، سب و شتم کرتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ لکھتا ہے:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جنم کے سات دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون، ہان اور کارون ہیں، یہ ابوبکر، عمر اور عثمان سے کنایہ ہے اور دوسرے دروازے سے بنو امیہ داخل ہوں گے جو ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ (حق الیقین ص ۵۰۰، مطبوعہ کتاب فروشے ایران، ۱۳۵۷ھ)

براءت میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان چار بتوں سے بیزاری طلب کرتے ہیں، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان اور معاویہ سے اور چار عورتوں سے یعنی عائشہ، حفصہ، ہند اور ام الحکم سے اور ان کے معقدوں اور پیرو کاروں سے اور یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، اور اللہ، رسول اور ائمہ سے کیا ہوا عہد اس وقت تک پورا نہیں ہو گا جب تک کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے۔ (حق الیقین ص ۵۱۹، مطبوعہ تہران ایران، ۱۳۵۷ھ)

علل الشرائع میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو گا تو وہ عائشہ کو زندہ کر کے ان پر حد جاری کریں گے اور ان سے فاطمہ کا انتقام لیں گے۔ (حق الیقین ص ۳۴، مطبوعہ ایران، ۱۳۵۷ھ)

امام مہدی ہر دو (حضرت ابوبکر اور حضرت عمر) کو قبر سے باہر نکالیں گے، وہ اپنی اسی صورت پر تو تازہ قبر سے نکالے جائیں گے، پھر فرمائیں گے کہ ان کا کفن اتارو، سوان کا کفن حلق سے اتارا جائے گا وہ ان کو اللہ کی قدرت سے زندہ کریں گے، اور تمام مخلوق کو جمع ہونے کا حکم دیں گے، پھر ابتداء عالم سے لے کر اخیر عالم تک جتنے ظلم اور کفر ہوئے ہیں ان کا گناہ ان دونوں پر لازم کریں گے اور وہ یہ اعتراف کریں گے کہ اگر وہ روز ازل خلیفہ کا حق غصب نہ کرتے تو یہ گناہ نہ ہوتے، پھر ان کو درخت پر چڑھانے کا حکم دیں گے، اور آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے باہر آئے اور ان کو درخت کے ساتھ جلا دے اور ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بہا دے۔ (حیات القلوب ج ۲، ص ۶۱۱-۶۱۰، مطبوعہ تہران)

عیاش نے سند معتبر کے ساتھ حضرت امام محمد باقر سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا

سے تشریف لے گئے تو چار کے سوا تمام لوگ مرتد ہو گئے: علی بن ابی طالب، مقداد، سلمان اور ابوذر۔

(حق البیئین ص ۳۶۲-۳۶۱، مطبوعہ تہران، ۱۳۵۷ھ)

اور یہ بشمول شیعہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کے ساتھ میل جول رکھا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی صاحبزادیوں کو اپنے حوالہ عقد میں داخل فرمایا اور اپنی دو صاحبزادیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں داخل کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن کو اپنے نکاح میں داخل فرمایا اور اپنی وفات تک ان تمام صحابہ کے ساتھ رشتہ محبت قائم رکھا اور ان کے بہت فضائل اور مناقب بیان فرمائے، اگر بالفرض بقول شیعہ یہ صحابہ کافر، ظالم اور فاسق تھے تو لازم آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں سے میل جول رکھا اور ظالموں سے میل جول رکھنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت (هود: ۱۱۳) میں فرمایا ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ جلائے گی تو سوچئے کہ عداوت صحابہ کے جنوں میں یہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور دن کی دونوں طرفوں میں اور (ابتدائی) رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھئے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اور صبر کیجئے پس بے شک اللہ، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا (ہود: ۱۱۵-۱۱۴)

نماز کی اہمیت

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا تھا اور اس کے متصل بعد اس آیت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے، اور جب کبھی کسی شخص کو مصیبت یا پریشانی لاحق ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے غم زدہ یا فکر مند ہوتے تو نماز پڑھتے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۹۴)

دن کی دو طرفوں میں فقہاء صحابہ و تابعین کے اقوال

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجاہد اور محمد بن کعب القرظی نے کہا: دن کے دو طرفوں سے مراد فجر اور عصر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن اور ابن زید نے کہا: دن کی دو طرفوں سے مراد فجر اور مغرب ہیں۔ ضحاک نے کہا: اس سے مراد فجر اور عصر ہیں۔ قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن جریر نے کہا: ان اقوال میں اولیٰ یہ ہے کہ دن کی دو طرفوں سے مراد فجر اور مغرب کو لیا جائے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ دن کی دو طرفوں میں سے ایک فجر ہے اور یہ نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو پھر دن کی دو سری طرف مغرب ہونی چاہیے کیونکہ مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۶۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۷۵ھ)

نماز فجر کو سفید اور روشن وقت میں پڑھئے، عصر کو دو مثل سایہ کے بعد پڑھئے

اور وتر کے وجوب میں امام ابو حنیفہ کی تائید

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

دن کی دو طرفوں کے متعلق متعدد اقوال ہیں اور ان میں صحت کے زیادہ قریب قول یہ ہے کہ اس سے مراد فجر اور عصر

کی نمازیں ہیں کیونکہ دن کی دو طرفوں میں سے ایک طرف طلوع شمس ہے اور دوسری طرف غروب شمس ہے، پس طرف اول فجر کی نماز ہے، اور طرف ثانی سے مغرب کی نماز مراد لینا جائز نہیں کیونکہ وہ زلفا من اللیل (ابتدائی رات کے کچھ حصے) میں داخل ہے۔ پس واجب ہے کہ طرف ثانی سے مراد عصر کی نماز ہو اور جب یہ بات واضح ہو گئی تو یہ آیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول پر دلیل ہے کہ فجر کو روشن کر کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ (فجر کے ابتدائی وقت میں اندھیرا ہوتا ہے اور اس کو موخر کیا جائے حتیٰ کہ سفیدی اور روشنی پھیل جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے جبکہ امام شافعی کے نزدیک فجر کے ابتدائی وقت میں جب اندھیرا ہوتا ہے نماز پڑھنا افضل ہے۔) اور یہ آیت اس پر بھی دلیل ہے کہ عصر کی نماز کو موخر کر کے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس آیت کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ نماز کو دن کی دو طرفوں میں پڑھنا واجب ہے اور دن کی دو طرفیں طلوع شمس کا اَوَّل وقت ہے اور اسی طرح غروب شمس کا اَوَّل وقت ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ ان وقتوں میں بغیر ضرورت شرعیہ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا اس آیت کے ظاہر پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ لہذا اس آیت کو مجاز پر محمول کرنا واجب ہے، اس لیے اب اس آیت کا معنی اس طرح ہوا کہ نماز کو اس وقت قائم کیجئے جو دن کی دو طرفوں کے قریب ہے کیونکہ کسی چیز کے قریب پر بھی اس چیز کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، لہذا صبح کی نماز اس وقت پڑھی جائے جو طلوع شمس کے قریب ہے اور یہ وہ وقت ہے جب سفیدی اور روشنی ہوتی ہے کیونکہ اندھیرے وقت کی بہ نسبت سفیدی کا وقت طلوع شمس کے زیادہ قریب ہے۔ اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جو غروب شمس کے قریب ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب ہر چیز کا سایہ دو شل ہو چکا ہوتا ہے اور ایک شل سایہ کی بہ نسبت دو شل سایہ کا وقت غروب شمس کے زیادہ قریب ہے اور مجاز حقیقت کے جتنا زیادہ قریب ہو اس پر لفظ کو محمول کرنا زیادہ اولیٰ ہے، پس ثابت ہو گیا کہ اس آیت کا ظاہر ان دونوں مسکوں میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تقویت اور تائید کرتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: زلفا من اللیل اور زلف جمع کا صیغہ ہے سو اس کا معنی ہے رات کے تین قریبی اوقات، کیونکہ کم از کم جمع کا اطلاق تین پر ہوتا ہے اور ایک وقت مغرب کے لیے ہے اور دوسرا وقت عشاء کے لیے ہے تو پھر تیسرا وقت وتر کے لیے ہونا چاہیے اور اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ وتر کی نماز واجب ہے، اور یہ بھی امام ابو حنیفہ کے قول کی تائید کرتا ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۴۰۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، محمد بن کعب قرظی، مجاہد، حسن، شہاک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور مسروق نے کہا: ان نیکیوں سے مراد پانچ نمازیں ہیں، یہ پانچ نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح سے پانی میل کو مٹا دیتا ہے اور دھوڑا لٹا ہے۔

(جامع البیان ج ۱۲، ص ۱۷۲-۱۷۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک دریا ہو، جس میں وہ ہر روز دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو تم کیا کہتے ہو،

کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا، صحابہ نے کہا: اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا: پانی نمازوں کی ایسی ہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۶۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۶۱۱، مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۹، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۱۸۷، مسند ابوعوانہ ج ۲ ص ۲۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۷۳۶، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۳۶۱، ج ۳ ص ۶۲، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۸۹)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام حمران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کو دیکھا، انہوں نے پانی کا ایک برتن منگایا پھر اس میں سے تین مرتبہ پانی انڈیل کر اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر بائیں لیا اور سہلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کھنپوں سمیت دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر تین مرتبہ اپنے پیروں کو نگوں سمیت دھویا، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی مثل وضو کیا پھر اس نے دو رکعت نماز پڑھی کہ اس نماز میں اس نے اپنے آپ سے باتیں نہیں کیں (دل میں از خود خیال آنا ممنوع نہیں ہے، ممنوع یہ ہے کہ انسان خود دنیاوی باتوں کو سوچنا اور ان میں غور و فکر کرنا شروع کر دے) تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۰۶، سنن النسائی رقم الحدیث: ۸۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۱۸، عالم الکتب ج ۱۹ ص ۱۱۹، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۳۹، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۶۹۹، مسند البزار رقم الحدیث: ۳۳۰، ۳۳۱، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۵۸۳)

ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، حضرت سلمان نے ایک خشک شاخ کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کیا، حتیٰ کہ اس کے پتے جھڑنے لگے، پھر کہا اے ابو عثمان تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا: آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: جب مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ كَذَلِكَ
ذُكِّرُوا لِيَذْكُرُوا ۝ (ہود: ۱۱۳)

اور دن کی دونوں طرفوں میں اور (ابتدائی) رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھئے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں ۝

(مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۱۰۸، سنن ابوداؤد طیالسی رقم الحدیث: ۶۵۲، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۷۲۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا میں نے مدینہ کے ایک سرے پر ایک عورت کو گرالیا اور میں نے جماع کے سوا اس سے سب کچھ کر لیا، اور اب میں حاضر ہوں آپ میرے متعلق فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر پردہ رکھ لیا تھا، کاش تو بھی اپنا پردہ رکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، وہ شخص چلا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیج کر اسے بلوایا اور اس پر یہ آیت پڑھی۔ واقم الصلوة طرفی النهار وزلفا من الیل ان الحسنات یذهبن السیئات

ذلک ذکرہ للذکرین ○ (ہود: ۱۱۳) قوم میں سے ایک شخص نے کہا کیا یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۶۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۶۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۱۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۳۲۳، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۸۲۹، مسند احمد ج ۱، ص ۳۳۵، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۱۱۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۳۳۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۷۳۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸، ص ۲۳۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! میں نے حد کار تکاب کر لیا ہے، آپ مجھ پر جد جاری فرمائیں۔ آپ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، پھر نماز کا وقت آگیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ شخص آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں نے ایک حد کار تکاب کیا ہے، آپ مجھ پر کتاب اللہ کا حکم نافذ کیجئے، آپ نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو یا فرمایا تمہاری حد کو معاف فرمادیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۸۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۶۳)

یہ وہی شخص ہے جس کا اس سے پہلی حدیث میں ذکر تھا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر اس واقعہ کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اقم الصلوٰۃ طرفی النہار ولفا من البیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ (ہود: ۱۱۳) اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ حکم میری تمام امت کے لیے ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۶۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۹۸، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۷۶۳)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ ایک آدمی ایک عورت سے ملا، ان کے درمیان جان پہچان نہیں تھی اور ایک مرد ایک عورت کے ساتھ جماع کے علاوہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس نے کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: واقم الصلوٰۃ طرفی النہار۔ (ابو: ۱۱۳) آپ نے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنین کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ حکم تمام مومنین کے لیے ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۱۳، مسند احمد ج ۵، ص ۴۴۳، المعجم الکبیر ج ۲۰، رقم الحدیث: ۴۷۷۷، سنن الدار قطنی ج ۱، ص ۱۱۳۴، المستدرک ج ۱، ص ۱۳۵، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸، ص ۱۱۵)

حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت کھجوریں خریدنے کے لیے آئی، میں نے اس سے کہا اس سے زیادہ اچھی کھجوریں میرے گھر میں ہیں، پھر میں نے اس سے نفسانی خواہش کا قصد کیا اور اس کا بوسہ لے لیا، پھر میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا تم اپنے اوپر پردہ رکھو، اللہ سے توبہ کرو، اور کسی سے یہ واقعہ بیان نہ کرنا، لیکن مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا، انہوں نے (بھی)

کما اپنا پردہ رکھو، توبہ کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، مجھ سے پھر صبر نہ ہو سکا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی غازی کے گمراہوں کی اس کی غیر موجودگی میں خبر گیری کی ہے؟ میں نے کہا نہیں! (امام ابن جریر کی روایت میں ہے پھر پوچھا کیا تم نے کسی غازی کو جہاد کا سامان مہیا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں!) حتیٰ کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں اس وقت اسلام لایا ہوتا اور میں نے یہ گمان کیا کہ میں دو زنیوں میں سے ہوں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس آیت کی وحی نازل فرمائی: **وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النُّجُومِ** - (الایہ: - (محدود: ۱۱۳) حضرت ابو الیہس نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آپ کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ آیت اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۱۱۵، المعجم الکبیر ج ۹، رقم الحدیث: ۳۷۱، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۸۰)

اس جگہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ صحابہ کرام بھی اس قسم کے فحش کام کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کی خطائیں تکمیل دین کا ذریعہ تھیں، جن بعض صحابہ سے یہ لغزش ہو گئی، ان کی یہ لغزش سورہ ہود کی اس آیت کے نزول کا سبب بنی اور قیامت تک کی امت کے لیے یہ رحمت عام ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کے منہ کا ذریعہ بن گئیں۔

پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ دیگر عبادات سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث مضمرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ پانچ وقت کی نماز میں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن احادیث میں دیگر عبادات کے متعلق بھی تصریح ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلتہ اللہ میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۶۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۲۰۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۱۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۵۳۳، عالم الکتب، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۹۵۰، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۹۷۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۷۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۸۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۸۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۲۰۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۱۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۵۳۳، عالم الکتب، ۱۴۱۹ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۶، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۲۰۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۱۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۵۳۳، عالم الکتب، ۱۴۱۹ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اس نے دوران حج جماع کیا نہ جماع کی باتیں کیں، نہ کوئی گناہ کیا تو وہ حج کر کے اس طرح لوٹے گا جس

طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۲۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۵۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۶۲۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۱۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۶، عالم الکتاب، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۱۰۰۰، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۹۸۰۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۵۱۳)

ابن شمار بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس وقت وہ موت کے قریب تھے اور رو رہے تھے، انہوں نے کہا جب اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے فرمایا: اے عمرو! کیا ہو؟ میں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ شرط لگاؤں، آپ نے پوچھا تم کیا شرط عائد کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا میری مغفرت کر دی جائے، آپ نے فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں، اے عمرو! اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۱، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۵۱۵، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۱۶۳۲)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہیں، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! یہ بتلائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! اگر تم اس حال میں اللہ کی راہ میں قتل کر دینے جاؤ کہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور دشمن سے پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ بتائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! بشرطیکہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور دشمن سے پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو (تو سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے) ماسوا قرض کے، یہ حضرت جبریل نے مجھ سے ابھی کہا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۱۲، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۹۳۳، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۳۲۵، سنن سعید بن منصور رقم الحدیث: ۲۵۵۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵، ص ۳۱۰، مسند احمد ج ۵، ص ۲۹۷، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۳۱۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۶۵۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۵۶، ۳۱۵۷)

نیکوں سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں یا کبیرہ؟

گناہ دو قسم کے ہیں: گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے۔ فقہاء اسلام نے یہ کہا ہے کہ نیکوں سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض سے، نیکوں سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اس پر دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: پانچ نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان ان کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہیں جب کہ کبائر سے اجتناب کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۸۶، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۱۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۷۷۳، مسند احمد ج ۲، ص ۸۸۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲، ص ۳۶۷، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۵) علامہ نووی نے کہا ہے: اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نیکیوں سے کبائر کے سوا تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، کبائر نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے۔ قاضی عیاض نے کہا: جو حدیث میں مذکور ہے یہی اہل سنت کا مذہب ہے، کبائر کی معافی توبہ سے ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے۔ ملا علی قاری نے حرقات میں لکھا ہے کہ نماز، روزہ اور حج کبائر کا کفارہ نہیں ہوتے، کبائر کا کفارہ صرف توبہ ہے۔ امام ابن عبد البر نے لکھا ہے اس پر اجماع ہے (میں کہتا ہوں کہ حج میں انسان میدان عرفات میں توبہ کرتا ہے اور اس توبہ سے کبائر سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں) علامہ طاہر یثی نے لکھا ہے کہ حقوق العباد میں قصاص ضرور لیا جائے گا خواہ صغیرہ ہوں، اور کبائر توبہ سے معاف ہوں گے۔ جب صغائر معاف ہونے کے بعد نیکیاں حج جائیں تو ان نیکیوں سے کبائر میں تخفیف ہو جائے گی اور اگر کسی انسان کی صرف نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ نہ ہو، صغیرہ نہ کبیرہ تو پھر نیکیوں سے اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔

(تحفۃ الاحوزی ج ۱، ص ۶۵۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

مرجئہ کے استدلال کا جواب

امام رازی نے لکھا ہے: مرجئہ کا مذہب ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کو کسی معصیت پر عذاب نہیں ہوگا، وہ اپنے مذہب پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی ایمان ہے اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے تو جب ایمان لانے سے کفر مٹ جاتا ہے تو کفر سے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہیں وہ ایمان لانے سے بطریق اولیٰ مٹ جائیں گے پس ثابت ہو گیا کہ مومن کو کسی معصیت پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، امام رازی نے ان کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ یہ نصوص صریحہ کے مقابلہ میں قیاس ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت صریح آیات ہیں کہ نماز نہ پڑھنے، زکوٰۃ نہ دینے، قتل کرنے، سود کھانے اور مال یتیم کھانے سے سخت عذاب ہوگا اور اس باب میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اور صبر کیجئے، اس کا ایک معنی ہے نماز کی مشقت پر صبر کیجئے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالْقَلْبِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهِمَا۔ اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دیں اور (خود بھی) اس کی مشقت

پر صبر کریں۔ (طہ: ۱۳۲)

اور اس کا دوسرا معنی ہے کفر کی ایذاؤں پر صبر کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس تم سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے (لوگوں کو) روکتے ماسوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی اور ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر وہ جئے ہوئے تھے اور وہ لوگ مجرم تھے۔ (ہود: ۶۱)

سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہونے کے دو سبب

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس نے پچھلی امتوں پر ایسا ہمہ گیر عذاب نازل فرمایا تھا جس نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ماسوا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کیونکہ ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی، اور اس آیت میں ان پر عذاب نازل کرنے کے دو سبب بیان فرمائے ہیں: پہلا سبب یہ بیان فرمایا ان میں نیک

لوگوں کی ایسی جماعت نہ تھی جو برے لوگوں کو برائیوں سے اور فساد پھیلانے سے روکتی اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ فانی لذات، شہوات اور طاقت اور اقتدار کے نشہ میں ڈوبے ہوئے تھے، اس آیت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں اور فانی لذتوں اور باطل شہوتوں کی تکمیل میں ڈوب جائیں تو ان پر عذاب الہی کے نازل ہونے کا خطرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جب کہ ان کے رہنے والے نیک ہوں۔ (ہود: ۸۷)

دنیا میں شرک قابلِ درگزر ہے ظلم لائقِ درگزر نہیں

اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں شرک کو ظلم عظیم فرمایا ہے:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ (الفرقان: ۱۷)

بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کافر کو دینا ظلم ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے اور یہ حق دوسروں کو دینا ظلم ہے، اور جب مخلوق میں کسی کافر کو دینا ظلم ہے تو خالق کا حق دوسرے کو دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا کہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے کسی قوم پر ہمہ گیر عذاب نازل نہیں فرماتا کہ وہ قوم شرک اور کفر کا اعتقاد رکھتی ہو بلکہ وہ اس قوم پر اس لیے عذاب نازل فرماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اسی وجہ سے نعماء نے کہا ہے کہ حقوق اللہ میں وسعت اور درگزر کی گنجائش ہے اور حقوق العباد میں سختی اور سختی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرمادیتا ہے اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت باقی رہتی ہے اور ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کی قوموں پر اس وقت عذاب آیا جب انہوں نے لوگوں کو ایذا پہنچائی اور مخلوق پر ظلم کیا۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۸۸، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۳، مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۷۵-۱۷۳، مسند احمد ج ۱ ص ۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۰۵، مسند البزار رقم الحدیث: ۶۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۶۱۱۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۴۰۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۵۴۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا (لیکن) وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ مگر جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا، اور ان کو اسی لیے پیدا فرمایا، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگئی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ (ہود: ۵۹-۱۱۸)

دنیا کے مشہور فرقے

ان دو آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو جبراً مومن اور ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کی

مخلوق میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائیں، اس لیے اس نے انسانوں اور جنات کو اختیار دیا، پھر یہ عقائد اور اصول میں اختلاف کرتے رہے، کچھ لوگ تو سرے سے خدا کے منکر ہیں اور اس کائنات کو ایک اتفاقی حادثہ مانتے ہیں یا ارتقائی عمل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ بے دین اور دہریہ ہیں اور کچھ لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن توحید کے قائل نہیں ہیں، نہ رسولوں کو اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ بت پرست، بدھ، ہندو اور سکھ ہیں اور کچھ لوگ خدا، رسول اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں ان میں سے بعض تورات کو مانتے ہیں اور اس کو غیر منسوخ مانتے ہیں اور عزیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ یہودی ہیں اور بعض انجیل کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کو تین میں سے ایک مانتے ہیں، یہ عیسائی ہیں اور بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن مجید نازل کیا اور قرآن مجید نے سابقہ آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کر دیئے اور اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا اور کسی شریعت پر عمل کرنے سے نجات نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا اور کسی دین کو قبول نہیں فرمائے گا یہ لوگ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مگر ”جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا“ اس سے مسلمان ہی مراد ہیں۔

اختلاف مذموم ہونے کے باوجود مجتہدین کا اختلاف کیوں محمود ہے؟

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی مذمت فرمائی ہے اور اختلاف کرنے والوں کو غیر مرحوم قرار دیا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی اختلاف کی مذمت کی گئی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود اکثر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے، اسی طرح نصاریٰ بھی، اور میری امت تہتر فرقوں میں منقسم ہوگی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۹۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۹۱، مسند احمد ج ۲، ص ۳۳۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۹۱۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۲۳۷، المستدرک ج ۱، ص ۱۲۸)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے لوگ ضرور وہ کام کریں گے جو بنو اسرائیل کرتے تھے، برابر، برابر، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا بدکاری کی ہو تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ عمل کریں گے اور بے شک بنو اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سوا وہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے، فرمایا: جس طریقہ پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳۱، المستدرک ج ۱، ص ۱۲۹، مسند احمد ج ۳، ص ۱۲۰، ۱۲۵)

اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید اور مستند احادیث میں اختلاف کی مذمت کی گئی ہے تو فقہاء مجتہدین کا ایک دوسرے سے اختلاف کرنا کس طرح درست ہو گا اور یہ کتنا کس طرح درست ہو گا کہ تمام ائمہ مجتہدین برحق ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں جس اختلاف کی مذمت کی گئی ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے اور ائمہ مجتہدین کے درمیان عقائد میں اختلاف نہیں ہے بلکہ مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف باعث رحمت ہے کیونکہ اس سے امت کے لیے عمل میں آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ اور مسائل فرعیہ میں اختلاف کے جواز کی اصل یہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تو

آپ نے ہم سے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھے۔ بعض مسلمانوں نے راستہ میں عصر کی نماز کا وقت پایا، ان میں سے بعض نے کہا ہم بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھیں گے اور بعض نے یہ کہا بلکہ ہم نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارادہ نہیں فرمایا تھا، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے کسی کو ملامت نہیں فرمائی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۳۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۷۰)

اللہ، رسول اور کتاب ایک ہے پھر اسلام میں فرقے کیوں ہیں؟

بعض لوگ علماء پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، پھر مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے؟ اور یہ مسائل فرعیہ کا اختلاف نہیں ہے عقائد کا اختلاف ہے اور یہ سب ایک دوسرے کو کافرا گمراہ کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نظریات میں اختلاف انسان کی فطرت کا تقاضا ہے جیسا کہ زبان رسالت کے مطابق یسود اور نصاریٰ کے بہتر فرقے ہوئے اور آپ نے اس امت میں بھی تشریفوں کی پیش گوئی فرمائی، دنیاوی امور میں دیکھ لیں، فلسفیوں اور سائنس دانوں میں اختلاف ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف ہوتا ہے، وکلاء میں اختلاف ہوتا ہے، ججوں میں اختلاف ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک جج کسی مجرم کو پھانسی دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور دوسرا جج اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ۱۹۷۸ء میں سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت نے سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا اور ایک جج صدر علی شاہ نے بھٹو کو بے قصور قرار دیا، اسی طرح سیاست دانوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا تھا پھر جنرل ایوب کے دور میں تین مسلم لیگ بن گئیں۔ ایک کونسل مسلم لیگ اور ایک کنونشن مسلم لیگ اور ایک قوم لیگ اور اب ہمارے دور (۲۰۰۰-۱۹۹۹ء) میں بھی تین مسلم لیگ ہیں: ایک نواز لیگ، ایک جو نجو لیگ اور ایک پیپلز پارٹی لیگ، اسی طرح ایک پیپلز پارٹی تھی۔ پھر ایک پروگریسو پیپلز پارٹی بنی، ایک نیشنل پیپلز پارٹی ہے۔ ایک پیپلز پارٹی شیعہ بھٹو گروپ ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی سیاسی جماعتیں مختلف دھڑوں میں بٹ گئیں اور یہ لوگ اپنے مخالفین کو عداوت کہتے ہیں اور ڈاکٹرز، وکلاء، مجرم، فلاسفر، اور سیاست دان، یہ سب ایک دوسرے سے اختلاف کریں تو کوئی بری بات نہیں ہے اور علماء کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو تو اس کو طعن اور تشبیح کا سبب بنایا جائے، یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں ہے۔

ابتداءً اسلام قبول کرنے والا کس فرقے میں جائے

ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام میں اتنے فرقے ہیں اگر کوئی شخص ابتداءً اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ مشکل ہوگی کہ وہ کس فرقے کے اسلام کو قبول کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف اسلام کے بنیادی احکام پر عمل کرے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، صاحب نصاب ہو تو سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے اور استطاعت ہو تو حج کرے اور تمام حرام کاموں سے بچے اور مختلف فرقوں کی باریکیوں اور ان کے نظری مسائل میں نہ پڑے، باقی رہا یہ کہ وہ کس فرقے کے مطابق نماز پڑھے تو جس ملک میں جس فقہ کی اکثریت ہو، اس کے مطابق اپنی عبادت انجام دے اور تلاش حق کے لیے مختلف فرقوں کے دینی لٹریچر کا مطالعہ جاری رکھے اور مطالعہ کے بعد جو مسلک اس کو قرآن مجید اور احادیث کے قریب تر دکھائی دے اس کو قبول کر لے اور یہ کوئی ایسا مشکل اور لایعنی مسئلہ نہیں ہے۔

جہنم کا جنوں اور انسانوں سے بھرنا

اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں

سے بھڑوں گا۔" اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز پہلے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ جنت اور انسانوں کو اختیار دے گا تو ان میں سے بعض اپنے اختیار سے دین حق کو قبول کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے اور بعض دلائل اور شواہد دیکھنے کے باوجود دین حق کو مسترد کر دیں گے اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے کفریہ عقائد پر رہیں گے، سو کچھ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے اور کچھ لوگ دوزخ کے مستحق ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھڑوں گا اور جب جنوں اور انسانوں کی اکثریت نے کفر کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری ہو گئی۔

حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت اور دوزخ نے اپنے رب کے سامنے ایک دوسرے سے بحث کی، جنت نے کہا: کیا وجہ ہے کہ جنت میں صرف کمزور اور پسماندہ لوگ ہی داخل ہوتے ہیں۔ دوزخ نے کہا: مجھے یہ فضیلت ہے کہ مجھ میں متکبرین داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: تم میری رحمت ہو، اور دوزخ سے فرمایا: تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گاہ تم میں داخل کر کے سزا دوں گا تم میں سے ہر ایک کے لیے (لوگوں سے) بھڑنا ہے، رہی جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا اور وہ جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا فرمائے گا اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بھڑ دوزخ تین مرتبہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں (اپنی شان کے مطابق) اپنا قدم رکھ دے گا بھڑ دوزخ بھڑ جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض میں مدغم ہو جائے گا پھر دوزخ کہے گی، بس بس بس!

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۳۶، معنی عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۰۸۹۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۸۳۹، عالم الکتاب: ۴۳۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آگیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت (محد: ۱۳۰)

انبیاء سابقین کے قصص بیان کرنے کی حکمت

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان فرمائے اور اس آیت میں ان قصص کو نازل کرنے کا فائدہ بیان فرمایا، اور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو فرائض رسالت کی ادائیگی پر اور کفار کی پہچانی ہوئی اذیتوں اور سختیوں پر ثابت قدم رکھا جائے، کیونکہ انسان جب کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، بھڑ دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی اس مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس پر وہ مشکل اور مصیبت آسان ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سختی عام ہو تو وہ آسان ہو جاتی ہے تو جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات اور قصص بیان کیے گئے اور آپ نے یہ جان لیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اسی طرح کا ظالمانہ اور اذیت ناک سلوک کیا تھا تو پھر آپ پر کفار مکہ کی پہچانی ہوئی اذیتیں آسان ہو گئیں اور آپ کے لیے ان تکلیفوں پر صبر کرنا مشکل نہ رہا۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں اور ایک اور آیت میں اس کے خلاف

ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِّنْهُمْ مَّن
فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ
عَلَيْكَ. (المومن: ۷۸)

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے (بھی) رسول بھیجے، ان
میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ سے بیان فرمائے اور ان میں
سے بعض کے قصے ہم نے آپ سے نہیں بیان فرمائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ مومن کی اس آیت میں ماضی میں بعض انبیاء کے قصص بیان کرنے کی نفی ہے اور سورہ
ہود کی اس آیت میں زمانہ حال میں تمام انبیاء کی خبریں بیان کرنے کا ثبوت ہے اس لیے ان آیتوں میں کوئی مخالفت اور تعارض
نہیں ہے۔

حق، نصیحت اور عبرت کا فرق

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس سورت میں انبیاء سابقین کی خبریں بیان فرمائی ہیں حالانکہ دو سری سورتوں میں بھی
انبیاء سابقین کی خبریں بیان فرمائی ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ انبیاء سابقین کی خبریں
بیان فرمائی ہیں۔

بجہ فرمایا: "ان قصوں میں آپ کے پاس حق آگیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت۔" حق سے مراد توحید، رسالت
اور قیامت کے وہ دلائل ہیں جن کو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے اور نصیحت سے مراد نیک اعمال کی تلقین اور ہدایت ہے اور
عبرت سے مراد ہے وہ عذاب جو کفار کی بد اعمالیوں پر دیا گیا، اس عبرت کو ذکر کرنے سے تعبیر فرمایا، ذکر کرنے کے معنی ہیں یاد دلانا، کیونکہ
انسان نے عالم مشائخ میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا وعدہ کیا تھا اور جب وہ اس عالم دنیا میں آیا تو اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گیا تو اللہ
تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اس کو وہ وعدہ یاد دلایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ ان سے کہئے کہ تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم (اپنی جگہ)
کام کر رہے ہیں ○ اور تم (بھی) انتظار کرو، بے شک ہم (بھی) انتظار کر رہے ہیں ○ اور آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ
ہی کے ساتھ مختص ہیں اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے ○ پس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، اور جو کچھ تم
لوگ کرتے ہو، اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے ○ (ہود: ۱۲۳-۱۲۱)

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت موثر انداز میں تبلیغ فرمادی اور اللہ تعالیٰ کی حجت پوری کر دی اس کے باوجود کفار
مکہ ایمان نہیں لائے اور آپ کو اذیتیں پہنچانے کے درپے رہے تو فرمایا: اجماع تم مجھے ضرر پہنچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ
کرو، اور ہم اسی طرح دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ تم جو کچھ ہمارے خلاف کر سکتے ہو وہ کرو یہ تہدید اور
وعید کے طور پر فرمایا ہے "ان کو کسی شرعی حکم کا مکلف نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہلسن سے فرمایا تھا:

وَأَسْتَفِيزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصُورِكَ
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَبْلِكَ وَرِجْلِكَ
وَسَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ

اور تو اپنی آواز کے ساتھ ان میں سے جن کو ڈگلا سکتا ہے،
ان کو ڈگلا دے اور اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر
حملہ کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا
اور ان سے جھوٹے وعدے کر۔

(بنی اسرائیل: ۹۳)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بطور تہدید فرمایا:

وَقِيلَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ قَمَنَ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ۔ (الکاف: ۲۹)

آپ کہئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو
چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا: اور تم (بھی) انتظار کرو اور بے شک ہم (بھی) انتظار کر رہے ہیں، یعنی شیطان نے تم کو جو فقر و فاقہ سے ڈرایا ہے، تم اس کا انتظار کرو اور ہم اس رحمت اور مغفرت کا انتظار کر رہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا: تم اپنی ہلاکت کا انتظار کرو اور ہم تم پر عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔

اور اس کے بعد فرمایا: اور آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں۔ آیت کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے بعد فرمایا: اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں، یہاں خصوصیت کے ساتھ علم اور قدرت کا ذکر فرمایا کیونکہ علم اور قدرت ہی دو ایسی صفات ہیں جن پر مدار الوہیت ہے، کیونکہ اگر اس کو علم نہ ہو تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کی مخلوق اس کے احکام پر عمل کر رہی ہے یا نہیں اور اگر قدرت نہ ہو تو وہ اپنے اطاعت گزاروں کو جزا کیسے دے گا اور اپنے نافرمانوں کو سزا کیسے دے گا۔

اس کے بعد فرمایا: پس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، کیونکہ انسان کی سعادت کا پہلا درجہ اللہ کی عبادت ہے اور آخری درجہ اللہ پر توکل ہے۔

اور آخر میں فرمایا: اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ اطاعت گزاروں کی اطاعت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور منکروں اور سرکشوں کو مزید ڈھیل نہیں دے گا، وہ قیامت کے دن سب کو میدانِ حشر میں زندہ کر کے جمع کرے گا اور ہر شخص سے ذرہ ذرہ کا حساب لے گا اور انجام کار نیکو کاروں کو جنت عطا فرمائے گا اور بدکاروں کو دوزخ میں دھکیل دے گا۔ اے اللہ! ہم کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمانا اور دوزخ سے محفوظ رکھنا۔

حرف آخر

آج ۲۳ رمضان ۱۴۳۰ھ ۳ جنوری ۲۰۰۹ء بروز اتوار ظہر سے قبل سورہ ہود کی تفسیر ختم ہو گئی، اللہ العالمین! جس طرح آپ نے اس سورت کی تفسیر مکمل کرائی ہے، باقی قرآن مجید کی تفسیر بھی مکمل کرا دے، اور اس تفسیر کے قارئین سے التماس ہے کہ وہ میرے لیے اسلام پر استقامت، ایمان پر خاتمہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کتاب کی مقبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے حصول کی دُعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، افضل الانبیاء والمرسلین وعلی الہ واصحابہ وازواجہ والولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔

سُورَةُ يُوسُفَ

(١٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورة یوسف

سورة یوسف کا نام، اس کا مقام نزول اور زمانہ نزول

اس سورت کا نام واحد ہے اور وہ سورہ یوسف ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ کا مفصل تذکرہ نہیں ہے، بلکہ سورة الانعام اور سورة مومن کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ کا اسم مبارک بھی مذکور نہیں ہے، یہ سورت مکی ہے۔

حافظ سیوطی نے امام الخفاس، امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویہ کے حوالوں سے ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی ہے اور امام ابن مردویہ نے حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی۔ (الدر المشروح ۳ ص ۳۹۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ)

بعض روایات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ امام حاکم سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رفاعہ بن رافع زرقی اور ان کے خالہ زاد بھائی مکہ مکرمہ گئے، یہ چھ انصار کے روانہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا ہم پر اسلام پیش کیجئے، آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور پوچھا آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے، آپ نے پوچھا تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے، پھر پوچھا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کو کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے، پھر پوچھا خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق، کیا بت اس بات کے مستحق ہیں کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو حالانکہ تم نے خود ان کو بنایا ہے، جبکہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بہ نسبت ان چیزوں کے جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور رشتے جوڑنے اور دشمنی ترک کرنے اور لوگوں سے بغض نہ رکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم نے کہا جس دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کیسے باطل ہو سکتا ہے، یہ دین تو بہت بلند باتوں اور محاسن اخلاق سے ہے، آپ ہماری سوازیوں کو ٹھہرائیں حتیٰ کہ ہم بیت اللہ

ہو آئیں، پھر معاذ بن عفراء آپ کے پاس بیٹھے اور میں نے کعبہ کا طواف کیا، اور میں نے سات تیر نکالے اور میں نے دعا کی کہ اگر (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے تو اس کا تیر نکال دے، اور سات مرتبہ اسی کی تائید میں تیر نکلا تو میں نے جلا کر کما کے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ شخص اپنے آبائی دین سے نکل گیا، میں نے کہا بلکہ یہ مومن ہے، پھر میں مکہ کی بالائی طرف گیا جب مجھے معاذ نے دیکھا تو کہا رافع کا چہرہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے ایسا بھی نہ تھا، پھر میں آیا اور ایمان لے آیا، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف اور افرء باسم ربک سکھائی، پھر ہم مدینہ لوٹ آئے۔

امام ابن سعد عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معتب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے لگے، عمرو بن الملوخ نے ان کے پاس ایک آدمی بھیج کر پوچھا تم ہمارے پاس یہ کیا چیز لے کر آئے ہو۔ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے پاس آکر تم کو قرآن مجید سنائیں، انہوں نے کہا ہاں! پھر انہوں نے ان سے ایک دن مقرر کیا اور ان کے سامنے سورہ یوسف کی یہ آیات تلاوت کیں: **الَّذِي كُنَّا أَتَيْنَا بِكَ الْكِتَابَ الْغَيْبِ إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**۔

امام بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس نے کہا یا محمد! آپ کو اس کی کس نے تعلیم دی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے، وہ یہودی عالم یہ سن کر متعجب ہوا، اس نے واپس جا کر سو دس کما اللہ کی قسم! (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں جس طرح تورات نازل ہوئی ہے، پھر وہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس آیا، انہوں نے آپ کو تورات میں مذکور صفت سے پہچان لیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہربوت کو دیکھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سنا شروع کر دیا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ امام ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

(الدر المنثور ج ۴ ص ۴۹۵-۴۹۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہما السلام کا تذکرہ

امام عبد الرحمن بن علی الجوزی الجلی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور ان ہی کے زمانہ میں نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب کی طرف مائل تھے اور ان ہی کے حق میں دعا کرتے تھے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے یعص سے کہا تم میرے لیے شکار کا گوشت لاؤ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ حضرت یعقوب نے یہ بات سن لی، وہ حضرت اسحاق کے لیے گوشت لے کر آئے۔ حضرت اسحاق نے ان کو یعص سمجھ کر ان کے حق میں دعا کر دی، یعص کو جب پتا چلا تو انہوں نے حضرت یعقوب کو دھکی دی کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، حضرت یعقوب بھاگ کر اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے۔ ان کے ماموں نے اپنی بیٹی لیا سے ان کا نکاح کر دیا، اس کے بطن سے ان کے ہاں چھ بیٹے پیدا ہوئے: روبیل، شمعون، یسوز، لاوی، یساخر اور زیالون یا زیلون، پھر لیا فوت ہو گئیں تو حضرت یعقوب نے ان کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا، ان کے بطن سے حضرت یوسف اور بن یامین پیدا ہوئے، اس لفظ کا معنی ہے درد کا مینا کیونکہ راحیل نفاس میں فوت ہو گئیں تھیں۔

امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بن یامین کا معنی شداؤ (بت سخت) ہے، ان دو بیویوں کے علاوہ حضرت یعقوب کے ہاں ایک اور بیوی سے چار بیٹے مزید پیدا ہوئے اور ان کے کل بارہ بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کو تمام قلوک میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔

اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نبی تھے، ان کے ناموں میں اختلاف ہے، ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام روبیل ہے، پھر شمعون ہیں ان کو سمعان بھی کہتے ہیں۔ ان کے بعد یهوذا ہیں، ان کا ریاست میں سب سے بڑا مرتبہ تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت یحییٰ علیہما السلام یهوذا کی اولاد سے ہیں، اس کے بعد لاوی ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام ان کی اولاد سے ہیں، پھر یساکر ہیں اس کے بعد زیلون یا زیلون ہیں، پھر جادہ ہیں، پھر اشیر ہیں، پھر ودان ہیں پھر نیشلی یا نیشال ہیں، پھر بنیامین اور حضرت یوسف ہیں۔ روبیل، شمعون، یهوذا، لاوی، یساکر اور زیلون کی ماں کا نام لیابنت لابان ہے، ان کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام دنیا تھا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی۔

جب حضرت یوسف راحیل سے پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب نے ان کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا، ان ہی نے حضرت یوسف کی پرورش کی، سب سے پہلی مصیبت جو حضرت یوسف علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت اسحاق کی پہلی بیٹی اور حضرت یعقوب کی بڑی بہن اور حضرت یوسف کی چھوٹی بہن کے پاس حضرت اسحاق کا منقطع (کسر) باندھنے کا پکا یا بیٹی) تھا، جو وراثت سے ان کے پاس آیا تھا جب انہوں نے حضرت یوسف کو گود میں لیا تو وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگیں، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کو مانگا اور کہا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، حضرت یعقوب نے کہا میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، ان کی بہن نے کہا اس کو چند دن میرے پاس رہنے دو، جب حضرت یعقوب ان کے پاس سے چلے گئے تو ان کی بہن نے وہ منقطع حضرت یوسف کے کپڑوں کے نیچے ان کی کمر سے باندھ دیا، پھر انہوں نے کہا حضرت اسحاق کا منقطع گم ہو گیا اس کو تلاش کرو وہ کہاں ہے، پھر وہ منقطع حضرت یوسف سے برآمد ہوا، ان کی شریعت میں یہ مقرر تھا کہ جس کے پاس سے چوری کی چیز برآمد ہو اس کو مالک کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا لہذا حضرت یوسف، ان کی تحویل میں دے دیئے گئے اور حضرت یعقوب کی بہن کے پاس ہی رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئیں، اسی وجہ سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا کہ:

إِن يَسْتَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ
اگر اس (بن یامین) نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ (یوسف: ۷۷)

حضرت یوسف علیہ السلام کا باقی قصہ سورۃ یوسف میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ وہاں ان شاء اللہ ہم اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ (المنتظم ج ۱ ص ۱۹۷-۱۹۹ تاریخ الطبری ج ۱ ص ۲۳۲-۲۳۱ الکامل فی التاریخ لابن اثیر ج ۱ ص ۷۸)

سورۃ یوسف کے مقاصد اور اہداف

یہ سورت ہود کے بعد اور الحجر سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جسور کے قول کے مطابق ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر تیرہین ہے اور جس قدر تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید میں کسی اور نبی کا قصہ اس قدر تفصیل کے ساتھ نہیں ذکر کیا گیا۔

اس سورت کی اہم غرض حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو بیان کرنا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان سے کیا ظالمانہ سلوک کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ظلم پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی ان کو بہترین جزا عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر غلبہ پانے کے بعد ان کو کسی قسم کی ملامت نہیں کی اور ان کو معاف کر دیا، اسی طرح سیدنا محمد صلی

اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قوم کے کافروں نے ظالمانہ سلوک کیا، وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیئے، کبھی نماز کی حالت قیام میں آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے لگتے، کبھی حالت سجدہ میں آپ کی مبارک پشت پر اوجھڑی رکھ دیئے، طائف میں تبلیغ کرنے گئے تو پتھر مار کر آپ کو لوہمان کر دیا، آپ انہیں نیکی اور دائمی نعمتوں کی طرف بلاتے تو وہ طعن تشنیع کے حیلوں اور سب و شتم سے آپ کو جواب دیئے، وہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے اور آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا لیکن ایک وقت آیا کہ ان تمام ظالموں اور جفاکاروں کے سر آپ کی تلوار کے نیچے تھے، آپ ان پر ہر طرح غالب اور حاکم تھے اور یہ حکوم اور مغلوب تھے، آپ ان سے ہر ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا اور صرف یہی فرمایا: آج کے دن میں تم کو کوئی ملامت نہیں کرتا۔

اس سورت سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بھی ایک علم ہے اور یہ علم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے لطف سے نوازتا ہے اور یہ کہ وفا، امانت، عفت، صدق، صبر اور توبہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقبولیت حاصل کرتا ہے اور تمام اعمال کا مدار خاتمہ پر ہوتا ہے، اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام عفت اور پارسائی کے سب سے بلند مقام پر تھے، ان کو حسین اور جوان عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ ذی اقتدار بھی تھی، کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی دیکھنے والا نہ تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام صرف خوف خدا سے اس سے دور بھاگے، اس نے کہا اگر اس نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں اس کو قید کرادوں گی، حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ کی سختیوں کو گلے لگالیا اور اپنی پاک بازی کے دامن کو معصیت سے آلودہ ہونے نہ دیا، نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ قید خانہ میں بھی تبلیغ دین کرتا رہتا ہے، آپ نے وہاں بھی قیدیوں کو توحید کی طرف بلایا اور لوگوں کو بت پرستی سے متفر کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کریمی تھی کہ جس سے آپ نے فرمایا تھا میرا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، اور اس نے ایک عرصہ تک ذکر نہیں کیا، پھر جب وہ اپنے کام سے آپ کو بلانے آیا تو آپ نے اس کو ملامت نہیں کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو کوئی نعمت حاصل کرنے سے پہلے اپنے اوپر لگی ہوئی تہمت اور بدنامی کو دور کرنا چاہیے، جب آپ کو قید خانہ سے آزادی کی نوید سنائی گئی تو آپ نے اس وقت تک قید خانہ سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک عزیز مصر کی بیوی کی لگائی ہوئی تہمت آپ سے دور نہ کر دی جائے۔

اس سورت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ ہے، ان کے قوانین اور ان کے نظام حکومت کا بیان ہے، ان کی تجارت کے طریقوں اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے، اس سورت میں انتہائی فصیح و بلیغ اور دلچسپ اور سنسنی خیز قصہ کا بیان ہے جس کی دلکشی اور شیرینی میں انسان مسحور ہو کر رہ جاتا ہے۔ نضر بن حارث کفار مکہ کو رستم اور سہراب کی عجیب و غریب داستانیں سنایا کرتا تھا لیکن جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ سنا تو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ حسین قصہ انہوں نے آج تک نہیں سنا تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ صحابہ نے کہا: ہم نے آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: پھر لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نبی حضرت یوسف ہیں جو ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ ہیں۔ انہوں نے کہا: ہم آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا: پھر تم معادن عرب

کے متعلق مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ لوگ معاذ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں سب سے بہتر تھا وہ زمانہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہے بشرطیکہ وہ فقیہ ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۹۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۷۶۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت لوط پر رحم فرمائے وہ مضبوط قبیلہ کی پناہ میں آنا چاہتے تھے اور اگر میں حضرت یوسف جتنی مدت قید میں ٹھہرتا تو میں ضرور بلانے والے کے بلانے پر چلا جاتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۲۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۰۸)

مسند احمد ج ۲ ص ۳۶، شرح السنہ رقم الحدیث: ۶۱۳

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے، اے اللہ! مضرب اپنی گرفت کو سخت کر، اے اللہ! ان پر حضرت یوسف کے قحط کی سالوں کی طرح قحط کے سال مسلط کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۷۵۵)

اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ یوسف کی تفسیر کی ابتداء کرتے ہیں، لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وما توفیقی الا باللہ العظیم الکرم، اللھم ارزنی الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارزنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ۔ (۲۸ رمضان ۱۴۲۰ھ / ۶ جنوری ۲۰۰۰ء)

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ أَوَّلِهَا قَوْلٌ ثَلَاثُونَ آيَةً وَأَشْرَكَهَا كُوفًا

سورہ یوسف مکی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت بھرپور ہے

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ

اف لامراء، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں ۝ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ

تَعْقِلُونَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا

تہم اس کو سمجھ سکو ۝ ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعہ سب سے حسین

إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ ۝ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفِيلِينَ ۝

تقدہ سناتے ہیں، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے ۝

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا: اے میرے آبا! بے شک میں نے گیارہ ستاروں، اور

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مَائَتَيْهِمْ لِي سَجْدِينَ ﴿۳﴾ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ

سورج اور چاند کو دیکھا میں نے دیکھا وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں ○ (پاپے) کہا اے میرے بیٹے! اپنا خواب لہنے

رُعْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ

بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے غلام کوئی سازش کریں گے بے شک شیطان انسان کا

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۴﴾ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ

کھلا ہوا دشمن ہے ○ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرمائے گا اور انہیں خوابوں کی تعبیروں کا علم

الْأَحَادِيثِ وَيُمَتِّنْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا اتَّهَمَا

عطا فرمائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے اس

عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵﴾

نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں ○ (یوسف: ۱)

قرآن مجید کے مبین ہونے کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ وہ مبین ہے، اس کے تین سبب ہیں: (۱) یہ قرآن زبردست معجزہ ہے،

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمت واضح اور روشن دلیل ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت کے بہت واضح

طریقے اور بہت روشن راستے بیان فرمائے ہیں اور حلال اور حرام کے صاف احکام اور حدود و تعزیرات کو بیان فرمایا ہے۔

(۳) اور اس میں پہلی امتوں اور ان کے نبیوں اور رسولوں کے قصص اور احوال بیان فرمائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی (زبان) میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو ○ ہم آپ

کو اس قرآن کی وحی کے ذریعہ سب سے حسین قصہ سناتے ہیں، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے ○ (یوسف: ۳-۲)

اللہ کے لیے لَعَلَّ کا معنی

کلام عرب میں لَعَلَّ کا لفظ کسی چیز کی امید کے لیے آتا ہے اور بظاہر اس کا یہ معنی ہو گا کہ اللہ کو امید ہے کہ تم سمجھ لو گے

اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے اور اس کے حق میں محال ہے، اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ امید کا یہ معنی

قرآن پڑھنے والوں اور سننے والوں کی طرف راجع ہے، یعنی جو لوگ قرآن مجید کو تدریس کے ساتھ پڑھیں ان کو یہ امید رکھنی

چاہیے کہ وہ اس قصہ کو سمجھ لیں گے، اسی طرح قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لعل کا لفظ وارد ہوا اس کا یہی معنی ہے۔

قصہ کالغوی معنی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں کوئی قصہ سنائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعہ سب سے حسین قصہ سناتے ہیں۔“

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

قصص کا معنی ہے کسی چیز کے نشانات کو تلاش کرنا اور ان کی پیروی کرنا، قرآن مجید میں ہے:

فَارْتَدَّ عَلَیْکَ الْغَیْطُ فَاصْصَا۔ (لکھت: ۶۳)

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیْوْا۔ (القصص: ۱۱)

اسی طرح جو خبریں متبع اور تلاش سے حاصل کی گئی ہوں ان کو بھی قصص کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔ (آل عمران: ۶۳)

یہ برحق خبریں ہیں۔

(الفردات ج ۲ ص ۵۲۲-۵۲۲، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

سورہ یوسف کو احسن القصص فرمانے کی وجوہات

سورہ یوسف کو احسن القصص فرمانے کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جس قدر کمیتیں ہیں اور جس قدر عبرت انگیز واقعات ہیں اتنے عبرت انگیز واقعات اور کسی سورت میں نہیں ہیں، قرآن مجید میں ہے:

لَقَدْ كَانَ فِیْ قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِی الْاَلْبَابِ۔ (یوسف: ۱۱)

یہ بھی کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہایت احسن سلوک فرمایا، ان کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کیا، اور جب ان کو اقتدار ملا اور وہ ان سے بدلہ لینے پر ہر طرح قادر ہوئے تو ان کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ فرمایا:

لَا تَشْرِبْ عَلَیْکُمُ الْیَمَومَ۔ (یوسف: ۹۲)

آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سورت میں انبیاء، صالحین، ملائکہ، شیطین، جن، انسان، جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے، اور اس میں بادشاہوں، تاجروں، علماء، جاہلوں اور مردوں اور عورتوں کی سیرت اور ان کی طرز زندگی کا بیان ہے، اور عورتوں کے چلوں اور ان کے مکر کا بیان ہے، اور اس میں توحید، رسالت، فتنی احکام، خوابوں کی تعبیر، سیاست، معاشرت اور تدبیر معاش کا بیان ہے اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اس میں حسن اور عشق کی داستان ہے اور محب اور محبوب کا ذکر ہے۔

اہل معانی نے کہا: اس سورت کو احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ اس سورت میں جتنے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ان سب کا مال سعادت ہے اور سب کا انجام نیک اور عاقبت بہ خیر ہے، دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والدین، ان کے بھائی اور عزیز مصر کی بیوی سب کا مال نیک ہوا، وہ بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے اسلام لا کر اچھے

عمل کیے، اسی طرح جس ساقی نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور جو حضرت یوسف کے واقعہ میں شاید تھاسب کا نیک انجام ہوا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۱۰۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا! بے شک میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے دیکھا وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں ○ (یوسف: ۳)

حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب میں ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھنا زخشری نے کمال لفظ یوسف عبرانی زبان کا لفظ ہے کیونکہ اگر یہ عربی زبان کا لفظ ہوتا تو یہ منصرف ہوتا، کیونکہ یہ صرف علم ہے اور اس میں توہین سے مانع کوئی چیز نہیں ہے، سو اس پر توہین نہ آتا اور اس کا غیر منصرف ہونا اس کے عبرانی ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند نے ان کو سجدہ کیا ہے، اور حضرت یوسف کے گیارہ بھائی تھے اس لیے گیارہ ستاروں کی گیارہ بھائیوں کے ساتھ تعبیر کی گئی اور سورج اور چاند کی باپ اور ماں کے ساتھ تعبیر کی گئی اور سجدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف کے سامنے تواضع سے جھک جائیں گے اور ان کے احکام کی پیروی کریں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا اس دیکھنے کو خواب میں دیکھنے پر محمول کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ستارے سجدہ نہیں کرتے اس وجہ سے اس کلام کو خواب پر محمول کرنا واجب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا: ”اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنا۔“

ان ستاروں کے اسماء

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بتاند نام کا ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے ان ستاروں کے نام بتائیے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو ان ستاروں کے نام بتائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلوایا اور فرمایا: اگر میں تم کو ان ستاروں کے نام بتا دوں تو تم مان لو گے؟ اس نے کہا: ہاں! پھر آپ نے یہ نام بتائے: جربان، الطارق، الذیال، ذوالکفتین، قابس، وخاب، عمودان، الخلیق، المسح، المضروج، ودوالفرغ، النیاء اور النور۔ اس یہودی نے کہا: اللہ کی قسم! ان ستاروں کے نام یہی ہیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۳۱) تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۳۳۲، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۱۹، دلائل النبوة ج ۶ ص ۷۷، کتاب الفضلاء للعقلى ج ۱ ص ۲۵۹، کشاف ج ۲ ص ۴۱، تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۱۹، امام حاکم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور علامہ ذہبی نے اس پر سکوت کیا ہے، المستدرک ج ۳ ص ۳۹۶، امام عقیلی نے لکھا ہے کہ یہ سند صحیح کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ضعیف ہے، امام ابن جوزی کی نزدیک یہ حدیث موضوع ہے، کتاب الموضوعات ج ۱ ص ۳۳۶، حاکم ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے)

خواب دیکھنے کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۷۱ھ لکھتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا، لیکن وہ کون سا معین زمانہ تھا اس کا علم سوائے خبر کے نہیں ہو سکتا۔ دہب بن منبہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تے سات سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ گیارہ لائیاں ایک دائرہ کی شکل میں زمین میں مرکوز ہیں اور ایک چھوٹی لائھی نے ان گیارہ بڑی لائیوں کو نگل لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اس خواب کو بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ بیان کرنا، پھر بارہ سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ خواب بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر مکمل ہونے میں چالیس سال کا عرصہ لگا اور دو سرا قول یہ ہے کہ اس میں اسی سال کا عرصہ لگا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۱۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

نیند کی تعریف

جب موثرات خارجیہ منقطع ہو جاتے ہیں اور حواس ظاہرہ سے اتصال نہیں رہتا انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور حواس ظاہرہ کے اور اوقات بتدریج منقطع ہو جاتے ہیں تو یہ وہ حالت ہے جس کو نیند سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

خواب کی تعریف

حافظ شباب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اہل سنت کے نزدیک خواب کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے شخص کے دل میں اور اوقات پیدا کرتا ہے، جیسا کہ بیدار شخص کے دل میں اور اوقات پیدا کرتا ہے۔ خواب کی نظیر یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کی علامت بنا دیا ہے لیکن کبھی بادل گھر کر آتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی، خواب میں جو اور اوقات حاصل ہوتے ہیں کبھی ان میں فرشتے کا دخل ہوتا ہے اور کبھی شیطان کا، فرشتے کے دخل سے جو اور اوقات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خوش ہوتا ہے اور شیطان کے دخل کے بعد جو اور اوقات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان غمگین ہوتا ہے۔

علامہ قرطبی نے بعض اہل علم سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو اشیاء کو سونے والے کے محل اور اک (ذہن) پر پیش کرتا ہے، اور ان اشیاء کو مختلف صورتوں میں متمثل کرتا ہے، بعض اوقات وہ صورتیں بعد میں واقع ہونے والی تعبیر کے موافق ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ صورتیں معانی معقولہ کی مثالیں ہوتی ہیں اور ہر دو صورتیں خوش خبری دینے والی بھی ہوتی ہیں اور ڈرانے والی بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب: خیال میں چند منضبط مثالوں کا ادراک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں پیش آنے والے امور کے لیے علامت بنا دیا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۵۳، مطبوعہ لاہور، ۱۳۰۱ھ)

خواب کی اقسام

علماء اسلام نے خواب کی حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں:

(۱) بعض اوقات انسان کو نیند میں ایسی بے ربط اور خلاف واقع چیزیں نظر آتی ہیں جو لائق توجہ نہیں ہوتیں، مثلاً انسان

خواب میں یہ دیکھے کہ آسمان میں ایک درخت اگا ہوا ہے، یاد کیجئے کہ زمین میں ستارے طلوع ہو رہے ہیں یاد کیجئے کہ ہاتھی بیہوشی پر سوار ہو رہا ہے۔ ایسے خوابوں کو عربی میں افلاک اطلام کہتے ہیں، اردو میں ان کو خواب پریشان کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس قسم کے خواب شیطانی عمل کی وجہ سے نظر آتے ہیں، اور اطباء کہتے ہیں کہ ہاضمے کی خرابی یا بلڈ پریشر مائی ہونے کی وجہ سے اس قسم کے خواب نظر آتے ہیں۔

(۲) انسان جو کچھ سوچتا رہتا ہے وہ اس کو خواب میں نظر آتا ہے، بعض اوقات وہ اپنی ناقص خواہشوں کو خواب میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، مثلاً بھوکا شخص خواب میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے اور پیاسا شخص لذیذ اور خوش ذائقہ مشروبات پیتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے اور محبوب کے فراق میں غم زدہ عاشق خود کو محبوب کے قرب میں دیکھتا ہے، اس قسم کے خواب نفس کے دوسرے اور نفس کے خیالات کہلاتے ہیں۔

(۳) کبھی سونے والے شخص کے منہ پر لحاف کا دیا ہوتا ہے جس سے اس کا سانس گھٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے، کبھی بارش کے چھینٹے کھڑکی کے شیشے سے ٹکراتے ہیں یا ہوا کے زور سے کوئی چیز کھڑکھڑاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ میدان کارزار میں ہے اور گولیاں چل رہی ہیں اور کبھی سونے والے کے چہرے پر دھوپ پڑنے سے اس کا چہرہ تھماتے لگتا ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، اس قسم کے خواب دیکھ کر بعض اوقات وہ ڈر جاتا ہے، اس قسم کے خوابوں کو محسوسات کا اثر کہا جاتا ہے۔

(۴) بعض اوقات انسان کے ذہن میں غیر شعوری خواہشیں ہوتی ہیں جن کو وہ کسی کے احترام یا کسی اور مانع کی وجہ سے پورا کرنا نہیں چاہتا پھر اس کو خواب میں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں جن کی تعبیر عینہ واقع نہیں ہو سکتی لیکن ان مثالوں میں کسی اور چیز کی طرف رمزار اشارہ ہوتا ہے مثلاً باپ اپنے جوان بیٹے کو مارے تو غیر شعوری طور پر اس کے دل میں باپ سے انتقام لینے کا خیال آتا ہے لیکن باپ کا احترام اس خواہش کو پورا کرنے سے مانع ہوتا ہے، پھر بیٹا خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے کسی شیر کو مار دیا ہے یا کسی اژدہ کو مار دیا یا کسی ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا اور ظالم بادشاہ یا اژدہ غیر شعوری طور پر اس کے باپ سے کٹلیا ہوتا ہے۔

خواب میں صرف اشارے اور رمزی مثال سورہ یوسف کی یہ آیت ہے:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ
عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجِدِينَ (یوسف: ۴)

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا: اے میرے ابا! بے شک میں نے گیارہ ستاروں اور چاند کو دیکھا وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔

سورج اور چاند سے ان کے باپ اور ماں کی طرف اشارہ ہے اور گیارہ ستاروں سے ان کے گیارہ بھائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے خواب کو رمزی خواب کہتے ہیں۔

(۵) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک شخص کا اچھا خواب نبوت کے چمکیاں اجڑاؤ میں سے ایک جز ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۸۳، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۵۹۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۹۷۱، عالم الکتب، مسند احمد ج ۳ ص ۳۶ قدیم، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۳۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۷۳، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۰، ۳۷۵۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۶۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۷۳)

ان خوابوں میں مشکل حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، مثلاً مشہور صوفی شاعر حضرت شرف الدین بو میری کو فالج ہو گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ کہنا شروع کیا اثناء قصیدہ میں انہوں نے ایک مصرع کہا: "ومبلغ العلم فیہ انہ بشر" اور ان میں اس کے دوسرے مصرع کو مکمل کرنے کی طاقت نہ رہی، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن دوسرا مصرع ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ بستر پر سو گئے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیارت سے مشرف فرمایا، ان کا حال پوچھا۔ حضرت بو میری نے شکایت کی کہ وہ دوسرا مصرع نہیں بتا سکے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوسرا مصرع اس طرح بتا دو: "وانہ خیر خلق اللہ کلہم" پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر پہنائی اور جس جگہ ان کے جسم پر فالج تھا اس جگہ پر اپنا شفا آفریں دست مبارک پھیرا۔ حضرت بو میری خوشی سے مدھوشی کی حالت میں غیندے بیدار ہوئے اور وہ اپنے مرض سے نکل شفا پا ہو چکے تھے اور انہوں نے اس قصیدہ کا نام "البرودہ" رکھا۔ اس قسم کے خوابوں کا ابن سینا، ابن رشد اور ابن خلدون نے بھی اعتراف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں لافعل مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ (شاہ ولی اللہ نے "انفاس العارفین" میں اپنے والد شاہ عبدالرحیم کا ایک ایسا ہی خواب ذکر کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفا عطا فرمائی اور اپنے تین موہائے مبارک (بال) عطا فرمائے تھے) یہ وہ خواب ہیں جن کو حدیث میں رویا المؤمن (مومن کا خواب) فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۶۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۳ عالم الکتاب، سنن ابن ماجہ رقم

الحدیث: ۳۸۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۷۲)

(۶) چھٹی قسم ہے الرؤایا الصادقہ (سچے خواب) قرآن مجید میں چھ سچے خوابوں کا ذکر ہے، چار خوابوں کا ذکر سورہ یوسف میں ہے، ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، جس میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، (یوسف: ۳) دو خواب قید خانہ میں دو قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے تھے۔ ایک نے کہا تھا کہ میں خواب میں شراب (انگور) منجھڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا تھا کہ میں سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن کو پرندے کھا رہے ہیں۔ (یوسف: ۳۶) اور ایک خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا کہ سات فرہنگیں سات لافرگایوں کو کھا رہی ہیں اور سات ہرے بھرے خوشے ہیں اور سات سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔ (یوسف: ۴۳) مورتیوں کی تینوں خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی جیسا کہ ان شاء اللہ عنقریب تفسیر میں آئے گا اور ایک خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے (حضرت اسماعیل علیہ السلام) کو ذبح کر رہے ہیں۔ (التھبت: ۱۰۳) اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر ہے کہ مسلمان امن کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ (الفتح: ۲۷)

(۷) بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں جو چار خواب ذکر کیے گئے ہیں ان چاروں میں اس کی مثالیں ہیں اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے:

حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء کی گئی تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائے گئے، آپ جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر پیدہ سحر کی طرح آ جاتی، الحدیث۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۰ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۷ عالم الکتاب، مسند احمد ج ۶ صفحہ ۱۵۳ قدیم،

مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۷۷۹ مسند ابوعوانہ ج ۲ ص ۱۱۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳ الشریعہ لاجری ص ۳۳۹ دلائل النبوة لابن قیم ج ۲ ص ۷۷۵ دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۱۳۵ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۷۳۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۲)

انجھے اور برے خوابوں کا شرعی حکم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ اس خواب کو بیان کرے اور جب وہ کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے وہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہ خواب کسی کے سامنے نہ بیان کرے پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۸۳)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں پس جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی باتیں جانبِ تین مرتبہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ طلب کرے، تو پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۹۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۲۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۶۱، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۷۳۵، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۹۳۲، عالم الکتاب، مسند احمد ج ۵، ص ۲۹۶، قدیم، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۰۱۳، مسند حیدری رقم الحدیث: ۳۱۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۰ ص ۳۳۶، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۱۳۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۰۶۰۵۹، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۹۷۲، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۷۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور بیداری میں زیارت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ عنقریب مجھ کو بیداری میں دیکھے گا شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۹۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۶۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۳۷۱، ۱۲۸۸۵، شامل ترمذی رقم

الحدیث: ۱۳۱۳)

حافظ ابوالحباس احمد بن عمر المالکی القرطبی المتوفی ۶۵۶ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ انسان خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں بھی دیکھے آپ کو دیکھنا برحق ہے، وہ کوئی پریشان خواب نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے: جس نے مجھ کو دیکھا اس نے یقیناً مجھ ہی کو دیکھا ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا ہے: جس نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ عنقریب مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا اس کے متعلق علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

یہ نعمت مجھ کو کئی مرتبہ مل چکی ہے، ایک مرتبہ جب میں حج کے ارادہ سے تونس پہنچا تو میں نے وہاں سنا کہ دشمن مصر پر حملہ کر رہا ہے حتیٰ کہ دیماطہ پر قابض ہو گیا ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ جب تک امن نہیں ہو جاتا تو میں تونس میں رہوں گا۔ وہاں مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوں، اور میں آپ کے منبر شریف کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، اور لوگ آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہے ہیں، پس جو لوگ سلام عرض کر رہے تھے ان میں سے کسی نے مجھ کو ڈانٹا اور کہا کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرو، میں نے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، ابھی میں آپ کو سلام عرض کر رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، اللہ تعالیٰ نے میرے حج کے ارادہ کو پھر تازہ کر دیا، اور حج کی روانگی کے جو اسباب میرے لیے مشکل تھے وہ آسان کر دیئے اور میرے دل میں دشمن کے حملہ کا جو خوف تھا وہ زائل کر دیا۔ میں نے سفر شروع کیا اور تقریباً ایک ماہ بعد اسکندریہ پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ مصر کے لوگ بہت خوفزدہ تھے، اور دشمن کا بہت غلبہ تھا۔

ابھی مجھے اسکندریہ میں پہنچے ہوئے دس دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی شوکت توڑ دی اور محض ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین کے رحم اور کرم سے وہاں امن اور سلامتی ہو گئی، پھر اللہ نے مجھ پر اپنا احسان اور انعام مکمل کیا اور بیت اللہ کے حج کے بعد مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد شریف میں پہنچا دیا، اللہ کی قسم! پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے بیداری میں اسی حال میں دیکھا جس طرح میں نے آپ کو تونس میں خواب میں دیکھا تھا۔

اور اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا پھر بیداری میں آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو جانتا چاہیے کہ اس صورت سے اس کا معنی مقصود ہے بینہ صورت مقصود نہیں ہے، اسی طرح خواب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صورت میں دیکھا وہ آپ کی اصل صورت کے مطابق نہیں تھی اس میں کوئی زیادتی تھی یا کوئی کمی تھی یا رنگ متغیر تھا یا اس میں کوئی عیب تھا یا کوئی عضو زیادہ تھا یا کوئی اور تغیر تھا تو اس صورت سے اس کا معنی مراد ہے، اور ہو سکتا ہے اس صورت سے مراد آپ کا دین اور آپ کی شریعت ہو اور دیکھنے والے نے آپ کی صورت میں جو زیادتی یا کمی یا اچھائی یا برائی دیکھی ہے اس کو اس کے دین سے تعبیر کیا جائے گا یعنی اس کے دین میں زیادتی یا کمی یا اچھائی یا برائی ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے آپ کو آپ کی معروف صورت کے علاوہ کسی اور شکل میں دیکھا تو وہ صورت بھی اس کے دین اور شریعت سے عبارت ہوگی۔

(الفہم ج ۶ ص ۳۶-۳۳، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ غریب مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا، اس کے حسب ذیل محال ہیں:

- (۱) اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے آپ کو نیند میں دیکھا اور اس نے ہجرت نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کی توفیق دے گا اور وہ آپ کو بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔
- (۲) جس نے آپ کو نیند میں دیکھا وہ غریب بیداری میں آپ کی رویت کی تہدین اور صحت کو دیکھ لے گا۔
- (۳) جس نے آپ کو نیند میں دیکھا وہ آپ کو آخرت میں خصوصیت کے ساتھ دیکھے گا اور اس کو آپ کا قرب حاصل ہو گا۔
- (۴) ابن ابی جرہ اور ایک جماعت نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ جس نے آپ کو نیند میں دیکھا وہ دنیا میں آپ کو حقیقتاً دیکھ لے گا اور آپ سے کلام کرے گا اور اس کو اولیاء اللہ کی کرامات سے ایک کرامت شمار کیا گیا ہے۔ صالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بیداری میں دیکھا پھر جن چیزوں میں وہ خوف زدہ تھے ان کے متعلق آپ سے سوال کیے اور آپ نے ان کا خوف دور کرنے کی طرف رہنمائی کی۔

علامہ ابن حجر نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ پھر لازم آئے گا کہ بعد کے یہ اولیاء اللہ صحابہ ہو جائیں اور صحابی ہونے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے (علامہ سیوطی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ صحابی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم دنیا میں وفات سے پہلے دیکھے اور جس نے آپ کی وفات کے بعد آپ کو عالم برزخ میں دیکھا اس دیکھنے سے اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہو گا علامہ ابن حجر کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کئی لوگوں نے نیند میں آپ کو دیکھا اور پھر بیداری میں انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور اگر اس حدیث کا یہ معنی ہو تو ہر خواب میں آپ کی زیارت کرنے والے کو بیداری میں آپ کی

زیارت ہونی چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ خواص کو تو زندگی میں کئی بار آپ کی زیارت ہوتی ہے اور عوام کو اس وقت آپ کی زیارت ہوگی جب ان کی روح ان کے جسم سے نکل رہی ہوگی۔

بیداری میں آپ کی زیارت کے امکان اور اس کے وقوع کی علماء کی ایک جماعت نے تصریح کی ہے، ان میں سے جنت الاسلام امام غزالی ہیں، اور قاضی ابوبکر بن العربی ہیں اور شیخ عزالدین بن عبدالسلام ہیں اور ابن ابی جرہ ہیں اور ابن الحاج ہیں اور الیافعی ہیں اور میں نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔

(الدریاج، ج ۲، ص ۸۷۳-۸۷۳، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۳۱۲ھ)

علامہ عبدالوہاب بن احمد بن علی حنفی الممری الشرنابل المتوفی ۹۷۳ھ لکھتے ہیں:

انہ اور مجتہدین بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور کتاب و سنت سے انہوں نے جو کچھ سمجھا ہوتا ہے اس کو لکھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! ہم نے فلاں حدیث کا یہ معنی سمجھا ہے آیا آپ اس پر راضی ہیں، اور بہت سے اولیاء جو مجتہدین سے کم درجہ کے ہیں ان کو آپ سے بیداری میں ملاقات کا شرف حاصل ہے جیسے شیخ عبدالرحیم القنای اور شیخ ابومدین المغربی، شیخ ابوالحسن الشاذلی، شیخ ابوالعباس المرسی اور بہت ہیں، اور میں نے شیخ جلال الدین سیوطی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط پڑھا ہے، انہوں نے اس شخص کو جواب لکھا جو سلطان کے پاس ان سے سفارش کرانا چاہتا تھا، انہوں نے لکھا اے میرے بھائی! میں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں پچھتر مرتبہ بالشفاف ملاقات کر چکا ہوں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ حکام کے پاس جانے سے میں اس نعمت سے محروم ہو جاؤں گا تو میں سلطان سے تمہاری شفاعت کر دیتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خادم ہوں اور جن احادیث کو محمد شین نے ضعیف قرار دیا ہے ان کی صحت معلوم کرنے کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی حاجت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائی کہ یہ نفع تمہارے نفع پر مقدم ہے، اور علامہ سیوطی کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ سیدی محمد بن زین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں بالشفاف زیارت کرتے تھے اور جب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر سے ان سے ہم کلام ہوتے، ایک مرتبہ کسی شیخ کے کہنے سے انہوں نے حاکم شرع ان کی سفارش کی تو پھر وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے اور ہم کو شیخ ابوالحسن شاذلی اور شیخ ابوالعباس المرسی اور دوسرے اولیاء اللہ سے یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ بزرگ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو رسول اللہ کی زیارت نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتے۔

(المیزان الکبریٰ ج ۱ ص ۵۵-۵۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

شیخ محمد انور کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

علامہ شعرانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ ان میں سے ایک حنفی تھا جب صحیح البخاری ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہ! بیداری میں زیارت متحقق ہے اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔

(فیض الباری ج ۱ ص ۲۰۳، مطبوعہ مطبع حجازی القاہرہ، ۱۳۵۷ھ)

چند خوابوں کی تعبیروں کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میں سویا ہوا تھا تو

مجھے (خواب میں) دودھ کا پالہ دیا گیا، میں نے اس سے دودھ پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میرے ناخنوں سے سیرابی نکل رہی ہے، اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا، آپ کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ نے پوچھا آپ نے اس (دودھ) سے کیا تعبیر کی ہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: علم۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۸۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۹ ص ۷۰، مسند احمد ج ۳ ص ۸۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۲۹۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۹۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۸۷۸، سنن کبریٰ للسیوطی ج ۷ ص ۳۹، سنن کبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۱۳۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۸۸۰)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ قیص پینے ہوئے میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، بعض کی قیص پیتا ہوں تک تھی اور بعض کی قیص اس سے بھی کم تھی، پھر عمر بن الخطاب آئے اور ان کی قیص پیروں کے نیچے گھٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے قیص سے کیا تعبیر کی ہے؟ فرمایا: دین۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۰۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۹۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۸۵، مصنف عبد الرزاق ج ۳ ص ۳۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۸۳۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۱۳۲)

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے وسط میں ایک ستون ہے، اور ستون کے اوپر ایک دستہ ہے، مجھ سے کہا گیا اس درخت پر چڑھو۔ میں نے کہا: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، پھر ایک لڑکا آیا۔ اس نے میرے کپڑے اوپر اٹھائے، میں اس درخت پر چڑھا اور میں نے اس دستہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور میں اس حال میں بیدار ہوا کہ میں اس دستہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا: یہ باغ اسلام کا باغ ہے، اور دستہ سے مراد مضبوط دستہ ہے، تم تادم مرگ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۱۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۸۳، مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۱۴۱۹ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو زیادہ تر مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن (کامل) کا خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ محمد بن سیرین نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں، انہوں نے کہا اور یہ کہا جاتا تھا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں: انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے اور شیطان ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے اور اللہ کی طرف سے خواب میں بشارتیں ملتی ہیں، سو جو شخص خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، وہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے، اور وہ خواب میں (گلے میں) طوق دیکھنا پسند کرتے تھے اور خواب میں بیڑیاں دیکھنا پسند کرتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ بیڑی سے مراد دین میں ثابت قدم رہنا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۱۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۳۳، عالم الکتب، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۹۳، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۵۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۱ ص ۵۱-۵۰)

حضرت ام العلاء انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جب مساجد میں کی رہائش کے لیے انصار نے قریہ اندازی کی تو رہائش کے لیے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے حصہ میں آ گئے۔ وہ بیمار پڑ گئے، ہم نے ان کی تیمارداری کی، وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے ان کو کفن میں لپیٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا: اے ابوالسائب! تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تمہاری تکمیل فرمائے

گا۔ آپ نے پوچھا: تم کو یہ کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم! میں نہیں جانتی۔ آپ نے فرمایا: رہے عثمان بن مظعون تو ان پر موت آچکی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیر کی توقع کرتا ہوں اور اللہ کی قسم! میں از خود نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ام العلاء نے کہا: پس اللہ کی قسم! اس کے بعد میں نے کسی کی ستائش نہیں کی۔ انہوں نے کہا: میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان کے لیے ایک چشمہ بہ رہا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خواب کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا: اس سے مراد اس کا جاری رہنے والا عمل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۱۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۸۰۰۳، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، جس میں بکھور کے درخت ہیں، مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ جگہ یمامہ یا ہجر ہے لیکن وہ مدینہ شریف تھی، اور میں نے اس میں گائے کو دیکھا اور اللہ کی قسم خیر کو دیکھا۔ گائے سے مراد وہ ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے کفار کی یورش سے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں خیر (فتح) لایا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۳۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۶۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۲۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۷۲، عالم الکتاب)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں ایک سیاہ قام عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ مدینہ سے باہر نکلی اور جحفہ میں جا کر ٹھہری، میں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ مدینہ کی وبا جحفہ کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۹۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۲۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۶۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۵۸۴۹، سنن داری رقم الحدیث: ۲۲۷۷، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۵۲۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۶۵۱، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۷، دلائل النبوة للسیوطی ج ۲ ص ۵۶۸، شرح السنہ رقم الحدیث: ۲۳۹۳)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے کموار کو لہرایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا اور اس کی تعبیر وہ تھی جو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی پھر میں نے دوبارہ کموار کو لہرایا وہ پہلے سے اچھی حالت میں ہو گئی اور اس کی تعبیر وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی اور مسلمان مجتمع ہو گئے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۴۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۲۱، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۷۶۵۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۹۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۲۷۵، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۹۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۷۲، عالم الکتاب)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ایک خواب بیان کیا جس کو اس نے نہیں دیکھا اس کو (قیامت کے دن) دو جو کے درمیان گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ ان میں ہرگز گرہ نہیں لگا سکے گا اور جس شخص نے کچھ لوگوں کی باتیں کان لگا کر سننے کی کوشش کی جب کہ وہ اس کو پسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ پھینکا کر ڈالا جائے گا اور جس شخص نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو اس بات کا حکم کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ اس میں ہرگز روح نہیں پھونک سکے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۴۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸۰، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۶۵۱)

۹۷۸ھ سنن النسائي رقم الحديث: ۵۳۵۸

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ساتبان سے کھجی اور شد ٹپک رہا ہے، میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو ہتھیلیوں میں جمع کر رہے ہیں، بعض لوگ زیادہ جمع کر رہے ہیں اور بعض کم، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی پہنچ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگے، پھر ایک شخص نے اس رسی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا، پھر دوسرا شخص اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھا، پھر تیسرے شخص نے رسی کو پکڑا، تو وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر رسی چڑ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر میرا پند اہو، اللہ کی قسم! اس خواب کی تعبیر بتانے کی آپ مجھے اجازت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم تعبیر بیان کرو۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا: اس ساتبان سے مراد اسلام ہے، اور جو شد اور کھجی ساتبان سے ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید اور اس کی حلاوت ہے، پس بعض لوگ زیادہ قرآن مجید حاصل کرتے ہیں اور بعض کم، اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک پہنچ رہی ہے اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں، آپ اس حق سے عمل کرتے رہیں گے پھر اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا، پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اس پر عمل کرے گا، حتیٰ کہ اس کو بھی اللہ اپنے پاس بلا لے گا، پھر دوسرا شخص اس پر عمل کرے گا، پھر تیسرا شخص اس پر عمل کرے گا پھر وہ حق منقطع ہو جائے گا پھر اس شخص کے لیے جوڑ دیا جائے گا اور وہ اس پر عمل کرے گا، یا رسول اللہ! آپ پر میرا پند اہو، مجھے یہ بتائیے کہ میں نے صحیح تعبیر کی ہے یا غلط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری بعض تعبیر صحیح ہے اور بعض غلط۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! آپ مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، آپ نے فرمایا: قسم تم کھاؤ۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۷۰۳۶، صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۲۶۹، مسند احمد رقم الحديث: ۲۱۱۳، عالم الکتب، سنن دارمی رقم الحديث: ۲۲۲۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۹، مسند حمیدی رقم الحديث: ۵۳۶)

خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت

خواب کی تعبیر بتانا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور نہ ہر عالم خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، خواب کی تعبیر بتانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں خواب کی جو تعبیریں بیان کی گئی ہیں، ان پر عبور ہو۔ الفاظ کے معانی، ان کے کنایات اور مجازات پر نظر ہو اور خواب دیکھنے والے کے احوال اور اس کے معمولات سے واقفیت ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص متقی اور پرہیزگار ہو اور عبادت گزار اور شب زندہ دار ہو کیونکہ یہ وہی علم ہے اور جب تک کسی شخص کا دل گناہوں کی کثافت کی آلودگی سے پاک اور صاف نہ ہو، اس وقت تک اس کا دل محرم اسرار الہیہ نہیں ہو گا، اس علم کے ماہرین نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں، ان میں امام ابن سیرین کی تعبیر الروایاء اور علامہ عبد القنی تالمسی کی تعبیر المنام بہت مشہور ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ علماء کرام ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد خواب کی تعبیر بتائیں اور محض انکل پچو سے خواب کی تعبیر بتانے سے گریز کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ہاپ نے) کہا اے میرے پیارے بیٹے! اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے (یوسف: ۵)

بھائیوں کو خواب سنانے سے منع کرنے کا سبب

امام ابن جریر نے سدی سے روایت کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شام آئے تو ان کی زیادہ توجہ حضرت

یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین کی طرف تھی، اور جب ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کی حضرت یوسف کی طرف زیادہ محبت دیکھی تو وہ حضرت یوسف سے حسد کرنے لگے اور جب حضرت یوسف نے یہ خواب بیان کیا کہ انہوں نے گیارہ متاروں اور سورج اور چاند کو انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کریں مبادا وہ ان کے خلاف کوئی سازش کریں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۴۳۸) کفار اور فساق کے خواب سچے ہونے کی توجیہ

ہم نے خواب کے سلسلہ میں جو احادیث ذکر کی ہیں، ان میں یہ تصریح مگر پچھلی ہے کہ سچے اور نیک خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سچے خوابوں میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور سچے خوابوں کے ذریعہ غیب پر مطلع کیا جاتا ہے اور غیب پر مطلع ہونا خلاف نبوت میں سے ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روایا صادقہ اجزاء نبوت میں سے ہیں اور ان سے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔

ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب سچے خواب اجزاء نبوت سے ہیں اور اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں تو پھر سچے خواب کافروں اور جھوٹوں کو نہیں دکھائی دینے چاہیں حالانکہ بعض کافروں اور بدکاروں کو بھی سچے خواب دکھائی دے جاتے ہیں، جیسے عزیز مصر نے سات گایوں کو دیکھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو شخص قید میں تھے، انہوں نے بھی سچے خواب دیکھے تھے اور بخت نصر نے خواب دیکھا تھا جس کی حضرت دانیال نے یہ تعبیر بتائی تھی کہ اس کے ہاتھ سے ملک جاتا رہے گا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق کسریٰ نے خواب دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے کفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کے متعلق خواب دیکھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کفار، فساق اور جھوٹوں کے خواب بعض اوقات صادق ہوتے ہیں مگر یہ وحی سے نہ تھے، نہ آثار نبوت سے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس کی کوئی بات سچی نکل آئے تو وہ اطلاع علی الغیب پر مبنی ہو اور بعض اوقات کائنات وغیرہ بھی سچی پیش گوئیاں کر دیتے ہیں لیکن ایسا بہت قلیل اور نادر ہوتا ہے۔ اس طرح کفار اور فساق کے خواب بھی بعض اوقات سچے نکل آتے ہیں اور کسی چیز کی کثرت پر حکم لگایا جاتا ہے، قلت پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ صرف ہمدرد اور خیر خواہ کے سامنے خواب بیان کیا جائے

حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب نہ بیان کریں، اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ اس شخص کے سامنے خواب نہ بیان کیا جائے جو شقیق اور خیر خواہ نہ ہو، اور نہ اس شخص کے سامنے خواب بیان کیا جائے جس کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا علم نہ ہو، صحیح حدیث میں ہے:

حضرت ابو ذرین عقلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے اور جب تک اس خواب کو بیان نہ کیا جائے، یہ پرندے کی ٹانگ پر معلق ہوتا ہے اور جب اس کو بیان کر دیا جائے تو پھر یہ ساقط ہو جاتا ہے اور خواب صرف عقل مند شخص اور دوست کو بیان کیا جائے۔ امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۷۸۴۲۷۹، سنن ابوداؤد اللیالی رقم الحدیث: ۱۰۸۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱، ص ۵۰، مستدرک ج ۳، ص ۱۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۱۵۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۶۰۴۹، المعجم الکبیر ج ۱۹ رقم الحدیث: ۱۳۶۳، ۱۳۶۲، ۱۳۶۱، المستدرک ج ۳، ص ۳۹۰، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۲۸۱، ۳۲۸۲)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ خواب کو قرار نہیں ہوتا جیسے کوئی چیز پرندے کی ٹانگ پر باندھی ہوئی ہو، یعنی جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے اس کو قرار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پرندہ کو اکثر حالات میں قرار نہیں ہوتا تو جو چیز اس کی ٹانگ پر معلق ہو اس کو کس طرح قرار ہو گا، اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو اس کا حکم لاحق ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا: اس کی تعبیر صرف صاحب عقل سے معلوم کی جائے کیونکہ وہ اس کی اچھی اور پسندیدہ تعبیر بیان کرے گا اور اگر اس کے نزدیک اس کی تعبیر ناپسندیدہ ہوگی تو خاموش رہے گا، اور فرمایا: یا یہ خواب صرف دوست یعنی خیر خواہ سے بیان کیا جائے کیونکہ وہ اس خواب کی وہی تعبیر بیان کرے گا جو باعث مسرت ہو۔

عہدِ اُخواب کی غلط تعبیر بیان نہ کرے

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۶۸ھ لکھتے ہیں: امام مالک سے پوچھا گیا کیا ہر شخص خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیا نبوت کو کھیل بنایا جائے گا، اور امام مالک نے فرمایا: وہی شخص خواب کی تعبیر بیان کرے جس کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا علم ہو، اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر اچھی ہو تو اس کو بیان کر دے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بری ہو تو اس کو اچھی نصیحت کرے (مثلاً اس سے کہے کہ دعا کرو، اے اللہ! میرے خواب کی بری تعبیر کو اچھی تعبیر سے بدل دے) اور یا خاموش رہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خواب کی جو تعبیر بیان کی جائے خواب اسی تعبیر پر واقع ہوتا ہے تو کیا تعبیر تھانے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بری ہو، لیکن وہ خواب کی اچھی تعبیر بتادے۔ امام مالک نے فرمایا: نہیں، خواب نبوت کا ایک جز ہے پس نبوت کو کھیل نہ بنایا جائے۔

(الجامع لاحکام القرآن، ۹/۲، ص ۱۱۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

کسی کو ضرر سے بچانے کے لیے دوسرے کے عیب بیان کرنے کا جواز

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس چیز سے خطرہ محسوس کرے، اس سے اس کو آگاہ کر دے اور یہ غیبت نہیں ہے کیونکہ غیبت وہ ہوتی ہے کہ کسی مسلمان شخص کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے پس پشت اس کا وہ عیب بیان کرے جس کو وہ مخفی رکھتا ہو اور یہاں مقصود کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں بلکہ ایک مسلمان شخص کو دوسرے کے ضرر سے بچانا مقصود ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پامانیوں کے سامنے یہ خواب بیان کرنے سے منع کیا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش نہ کریں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ابو جہم سے رشتہ کا پیغام قبول نہ کرو کیونکہ وہ کندھے سے لاشی نہیں اتارنا اور معاویہ کا پیغام قبول نہ کرو کیونکہ وہ مفلس ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۳۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۴۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۸۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۵۴۶)

حسد کے خطرہ سے نعمتوں کے چھپانے کا جواز

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَمَّا إِنِّمَ تَبَٰرَكَ تَعَالَىٰ حَدِيثٌ (النہی: ۱۱)

اور اپنے رب کی نعمت کا خوب بیان کریں۔

اور سورہ یوسف کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ نعمت کے بیان اور اظہار کا یہ حکم علی الاطلاق نہیں ہے، جس شخص کو یہ خطرہ ہو کہ اگر حامدوں کو اس نعمت کا پتا چل گیا تو وہ اس سے حسد کریں گے اور اس کے خلاف سازشیں کریں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ نعمت کو چھپالے اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی ضروریات کی تکمیل پر غفلت رکھنے سے مدد طلب کرو کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔

(المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۱۱۸۶، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۲۳۷، المعجم الکبیر ج ۳، ص ۹۳، طبع الاولیاء ج ۵، ص ۲۲۹، خزینۃ الشریعہ ج ۲، ص ۱۳۵، انکالی فی شفاء الرجال ج ۳، ص ۲۳۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳، شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۶۵۵، کتاب الصغفاء للعلینی ج ۲، ص ۹۰، تاریخ بغداد ج ۸، ص ۵۷، مجمع الزوائد ج ۸، ص ۱۹۴، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۹۸۵، الفوائد المکسرة رقم الحدیث: ۳۱۱، تذکرۃ الموضوعات ص ۲۰۵، التلخیص المصورہ ج ۲، ص ۲۳۳، الاحادیث الصحیحہ للالبانی رقم الحدیث: ۳۵۳، مجمع الجامع للالبانی ج ۱، ص ۱۹۳)

حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سرملندی اور ان کے بھائیوں کے حسد کا پیشگی علم ہونا

اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم تھا کیونکہ ان کو اس علم کے ذریعہ یہ معلوم تھا کہ غنقریب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور انہوں نے اس بات کی پرداہ نہیں کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خود ان پر بھی تفوق حاصل ہو جائے گا کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بہتر منصب پر فائز ہو، البتہ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرے کہ اس کا بھائی اس سے مرتبہ اور منصب میں بڑھ جائے۔

اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اس خواب کو سن کر ان کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہو گا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے سازش کریں گے۔

سچے خوابوں کے بشارت ہونے کی تفصیل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: نبوت سے اب صرف بشارتیں باقی رہ گئی ہیں: صحابہ نے پوچھا: بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: سچے خواب! امام ابن ماجہ کی روایت میں ہے: وہ خواب مسلمان خود دیکھتا ہے یا کوئی شخص اس کے لیے دیکھتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۹۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۹۹، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۸۳۹، مسند حیدری رقم الحدیث: ۳۸۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱، ص ۲۳۹، ۲۳۸، مسند احمد ج ۱، ص ۲۱۹، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۳۳۱، ۴۳۳۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۷۶، المستدرک رقم الحدیث: ۲۰۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۵۳۸، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۳۸۷، مسند ابوعوانہ ج ۲، ص ۹۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۱۸۶، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲، ص ۸۷، شرح السنن رقم الحدیث: ۶۳۶)

اس حدیث کا ظاہر معنی یہ ہے کہ سچے خواب نبوت کا جز ہیں اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ سچے خواب دیکھنے والے میں نبوت کا ایک جز پایا جائے، اور اس کو نبی کہا جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا جز اس چیز کے وصف کو مستلزم نہیں ہوتا مثلاً بلند آواز سے اشہدان لا الہ الا اللہ پڑھنا اذان کا جز ہے لیکن جو آدمی صرف یہ کلمہ بلند آواز سے پڑھے، اس کو موزن نہیں کہا جائے گا اسی طرح کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھنا نماز کا جز ہے لیکن جو شخص صرف کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھے اس کو نمازی نہیں کہا جائے گا اسی طرح اگرچہ سچے خواب نبوت کا جز ہے لیکن سچے خواب دیکھنے والے کو نبی نہیں کہا جائے گا۔

اس حدیث پر دو سرا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچے خواب ہمیشہ بشارت ہوتے ہیں لیکن سچے خواب بعض اوقات ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں جن سے خواب دیکھنے والا خوش نہیں ہوتا اور ایسے خواب دکھانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن پر شفقت اور رحمت ہے تاکہ کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے اور وہ اس کا جو تدارک کر سکتا ہے، وہ کر لے، اس کا جواب یہ ہے کہ سچے خواب مطلقاً بشارت نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات بشارت ہوتے ہیں، اور چونکہ اکثر اور اغلب طور پر سچے خواب بشارت ہوتے ہیں اس لیے آپ نے مطلقاً فرمایا: سچے خواب ہمیشہ بشارت ہیں۔

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا اس مرض میں صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ نے حجرہ کا پردہ اٹھا کر فرمایا: اے لوگو! نبوت کی بشارتوں سے صرف سچے خواب باقی بچے ہیں جو مسلمان خود دیکھتا ہے یا کوئی اس کے لیے دیکھتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ: ۳۸۹۹) اب اس کی توجیہ یہ ہے کہ میری وفات کے بعد وحی منقطع ہو جائے گی اور پھر مستقبل کی باتوں کا علم صرف سچے خوابوں سے ہو گا اگر اس پر یہ اعتراض ہو کہ وحی تو منقطع ہو جائے گی لیکن الہام منقطع نہیں ہو گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے متعلق فرمایا وہ محدث ہیں یعنی ان پر الہام ہوتا ہے اور بکثرت اولیاء کرام نے غیب کی خبریں دیں اور ان کی دی ہوئی خبروں کے مطابق مستقبل میں واقعات ہوئے، اس کا جواب یہ ہے کہ خواب کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کو بھی مستقبل کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور الہام تو صرف خواص مومنین کو ہوتا ہے اور وہ ہے بھی نادر اور خواب بکثرت واقع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں الہام بہت نادر تھا کیونکہ وحی کا غلبہ تھا اور جب آپ کے وصال کے بعد وحی منقطع ہو گئی تو جن مومنین کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا تھا ان پر الہام بکثرت ہونے لگا کیونکہ اب اس کا وحی سے اشتباہ نہیں ہو سکتا تھا اور جو شخص الہام کا انکار کرتا ہے، یہ اس کی ہٹ دھرمی ہے کیونکہ اس کا وقوع بہت زیادہ ہے اور بہت مشہور ہے۔

(فتح الباری جلد ۱۲، ص ۳۷۶-۳۷۵، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی منصب نبوت پر فائز ہوئے تھے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، ہم پہلے فریقین کے دلائل کا ذکر کریں گے اور آخر میں اپنا نظریہ بیان کریں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کے دلائل

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اور امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سندوں کے ساتھ لکھتے ہیں۔

عبدالرحمن بن زید بن اسلام نے احد عشر کو کبیا کی تفسیر میں کہا ہے: گیارہ ستارے اور سورج اور چاند، حضرت یوسف کے ماں باپ اور ان کے بھائی ہیں اور ان کے بھائی انبیاء تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت تک حضرت یوسف کو سجدہ کرنے پر راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ ان کے ماں باپ ان کو سجدہ کر لیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۳۳۰)

علامہ ابواللیث نصر بن محمد السمرقندی المتوفی ۳۷۵ھ لکھتے ہیں: زجاج نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے گیارہ ستاروں کی یہ تعبیر کی کہ ان سے ایسے اصحاب فضیلت لوگ مراد ہیں جن سے روشنی حاصل ہوگی کیونکہ ستارے سے زیادہ روشن اور کوئی چیز نہیں ہے، اور سورج اور چاند سے ان کے ماں باپ کو مراد لیا پس سورج سے مراد ماں ہے اور چاند سے مراد باپ ہے

اور تاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں اور اس کی یہ تعبیر کی کہ حضرت یوسف بھی نبی ہوں گے اور ان کے بھائی بھی نبی ہوں گے کیونکہ ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے بھائیوں پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح ان کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کی تھی۔

(تفسیر السمرقندی ج ۲، ص ۱۵۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۳ھ)

امام ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی الشافعی متوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں: امام محمد بن اسحاق نے کہا: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا فعل متعدد جرائم پر مشتمل ہے، انہوں نے قطع رحم کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، بے قصور چھوٹے بھائی پر رحم نہیں کیا، امانت میں خیانت کی، اور اپنے باپ سے جھوٹ بولا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو بچالیا اور اگر وہ یہ قتل کر دیتے تو وہ سب ہلاک ہو جاتے، اور یہ تمام گناہ ان کو نبی بنانے سے پہلے ہوئے تھے، ابو عمر بن العلاء سے سوال کیا گیا، انہوں نے یہ کیسے کیا:

أَرْسَلَهُ مُعْتَدِلًا تَرْتَع وَيَلْعَبُ - (یوسف: ۱۲)

کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ پھل کھائے اور

کھیلے۔

حالانکہ وہ انبیاء تھے اور کھیلنا انبیاء کی شان کے منافی ہے، اور انہوں نے اس کے جواب میں کہا: یہ واقعہ ان کو نبی بنانے سے پہلے کا ہے۔ (معالم التنزیل ج ۲، ص ۳۳، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۳ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَبَشِّرْهُم بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ
كَمَا آتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ الْإِبْرَاهِيمَ
وَالِإِسْحَاقَ - (یوسف: ۶)

اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا، جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا۔

امام رازی فرماتے ہیں: یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ نعمت تادمہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق تمام انسانوں سے ممتاز ہوئے وہ نعمت صرف نبوت ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: وہ نعمت اللہ تعالیٰ آل یعقوب کو عطا فرمائے گا اور یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے انبیاء ہوں، نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: میں نے خواب میں گیارہ ستارے دیکھے اور ان گیارہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں، اور ان بھائیوں کا ستارے ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ ان کو فضیلت اور کمال حاصل ہو اور ان کے علم اور دین سے زمین والوں کو روشنی اور ہدایت حاصل ہو کیونکہ سورج اور چاند کے بعد ستاروں سے زیادہ کوئی چیز قدرتی طور پر روشن نہیں ہے اور ان سے ہدایت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور اس سے یہ لازم آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد انبیاء اور رسل ہو، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی انبیاء قرار پائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انبیاء ہونا کس طرح جائز ہو گا جب کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے یہ گناہ نبوت سے پہلے صادر ہوئے اور ہمارے نزدیک عصمت کا اعتبار نبوت کے وقت ہوتا ہے نبوت سے پہلے نہیں ہوتا۔

(تفسیر کبیر ج ۶، ص ۳۲۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۵ھ)

قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عربیضاوی متوفی ۶۸۶ھ لکھتے ہیں: حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا یعنی تم کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا، یا تم کو دنیا کی نعمت کے ساتھ آخرت کی نعمت بھی عطا فرمائے گا، اور آل یعقوب پر بھی نعمت پوری فرمائے گا اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مراد ان کے سارے بیٹے تھے، اور شاید کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کی نبوت پر اس سے استدلال کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو گیارہ ستارے دیکھے تھے اس سے مراد گیارہ بھائی تھے، اور ستاروں کے ضیاء سے مراد ان کی ہدایت کی روشنی تھی۔

(انوار التنزیل مع حاشیۃ الشاہ ج ۵، ص ۲۶۸، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابوالحیاء محمد بن یوسف اندلسی غرناطی متوفی ۷۵۴ھ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا کہ وہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انہیں دنیا میں اپنی نعمت پہنچائے گا یا پس طور کہ ان کو دنیا میں انبیاء اور بادشاہ بنائے گا اور ان کو آخرت کی نعمت پہنچائے گا یا پس طور پر ان کو جنت کے بلند درجات تک پہنچائے گا ظاہر یہ ہے کہ آل یعقوب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل ہے یعنی ہم ان کو نبی بنائیں گے۔

(البحر المحیط ج ۶، ص ۲۴۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۲ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء نہ ہونے کے دلائل

علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے لکھا ہے کہ کتاب الطبری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء تھے اور ان کو نبی ماننا اس بات کو رد کرتا ہے کہ نبی حسد کرنے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے، جھوٹ بولنے، مومن کو ہلاک کرنے کے درپے ہونے، اس کو قتل کرنے کے درپے ہونے اور آزاد انسان کو فروخت کرنے ایسے کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کے قول کی طرف توجہ نہ کی جائے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے، ہر چند کہ نبی کی لغزش عقلاً محال نہیں ہے، مگر یہ ایسی لغزش ہے جو متعدد کبیرہ گناہوں پر مشتمل ہے، اہلسنت کا اس میں تو اختلاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے صفات کا صدور ہوتا ہے یا نہیں لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے کبائر کا صدور نہیں ہوتا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۱۱۳، مطبوعہ دار الفکر، ۱۴۱۵ھ)

حافظ علاء الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۴ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو سازش کی تھی وہ اس دعویٰ کے خلاف ہے، بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کے ان گناہوں کے بعد ان کو نبوت دی گئی اور یہ دعویٰ دلیل کا محتاج ہے، اور اس آیت کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے:

قُلْ أَنتَابِللّٰہِ وَمَا أَنزَلَ عَلَیْنَا وَمَا أَنزَلَ عَلَیْہِمْ وَلَا سَمْعِیْلَ وَلَا سَمْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالْكَاسِبَاطَ۔ (آل عمران: ۸۴)

کوہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ہم پر نازل کی گئی ہے اور اس چیز پر جو ابراہیم اور اسحاق اور سلیمان اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی ہے۔

اس باب کے لفظ میں کمی احتمال ہیں کیونکہ بنو اسرائیل کے گرد وہوں کو اسباب کہا جاتا ہے، جیسا کہ عرب کے گرد وہوں کو قبائل کہا جاتا ہے اور عجم کے گرد وہوں کو شعوب کہا جاتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی جو بنو اسرائیل کے اسباب (گرد وہوں) سے ہیں اور ان کا اجمالاً ذکر فرمایا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ہر سبط (گردہ) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نسل سے تھا۔ اور اس پر دلیل قائم نہیں ہو سکی کہ بعینہ حضرت یوسف علیہ

السلام کے بھائیوں کی طرف وحی کی گئی تھی۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۵۲۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۰ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قَالَ اِنِّى لَآتَقْصُصُ عَلَيْكَ رُحُوتِىكَ
فَبِكَبَدٍ لَّكَ كَيْدُ الْاِنِّ السَّيْطٰنِ لِيَاكُشٰنِ
عَذُوْمُومِىَّ (یوسف: ۵)

(پاپ نے) کہا اے میرے پیارے بیٹے! اپنا خواب اپنے

بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی

سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ○

اس آیت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تھے اور یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، اور اکثر محققین اور متاخرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی ہرگز نہیں تھے، محققین میں حضرات صحابہ کرام ہیں اور ان میں سے کسی سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے اور نہ ہی تابعین میں سے کسی سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے اور اجتہاد تابعین میں سے صرف ابن زید سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے اور بہت کم لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور متاخرین مفسرین میں سے بعض نے ابن زید کے قول کی پیروی کی ہے جیسے امام بخاری، اور بعض نے اس قول کے رد میں بہت شدت کی ہے جیسے علامہ قرطبی اور ابن کثیر، اور بعض مفسرین نے ان دونوں قولوں کو بلا ترجیح نقل کر دیا ہے جیسے ابن الجوزی، اور بعض مفسرین نے اس مسئلہ کو بالکل نہیں چھیڑا، البتہ انہوں نے ایسی تفسیر کی ہے جس سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اسباط کی یہ تفسیر کی ہے: وہ لوگ جو بنو اسرائیل میں سے نبی بنائے گئے اور ان پر احکام شریعہ نازل کیے گئے، مثلاً ابواللیث السمرقندی اور واحدی (ابواللیث السمرقندی کا حوالہ صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے اور اس پر دلائل قائم کیے ہیں البتہ واحدی کا حوالہ درست ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تفسیر سمرقندی سے نقل کیا ہے) اور بعض مفسرین نے کچھ ذکر نہیں کیا لیکن اسباط کی تفسیر حضرت یعقوب کی اولاد کے ساتھ کی ہے، جس سے لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ حضرت یعقوب کی تمام اولاد کے نبی ہونے کے قائل ہیں حالانکہ یہ اس کی تصریح نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اولاد سے مراد حضرت یعقوب کی ذریت ہونے کے ان کے صلیبی بیٹے۔

شیخ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید، لغت اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تھے، یہ چیز قرآن مجید میں مذکور ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے کسی کا قول ہے، جن لوگوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کا قول کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ البقرہ: ۱۹۳ النساء: ۲۴ میں اسباط کا لفظ ہے اور انہوں نے اس کی تفسیر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کی، اور صحیح یہ ہے کہ الاسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صلیبی اولاد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت ہے جیسا کہ انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ تمام انسانوں کو بنو آدم کہا جاتا ہے، نیز قرآن مجید میں ہے:

اور موسیٰ کی امت سے ایک گروہ ہے وہ لوگ حق کے ساتھ

ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں ○ اور ہم

نے بنو اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں گروہ در گروہ کر کے تقسیم کر

وَمِنْ قَوْمِ مُوسٰى اُمَّةٌ يَّعْبُدُوْنَ بِالْحَقِیْقِ وَہِیَ

بَعْدِلُوْنَ ○ وَقَطَعْنٰہُمْ اَسْمٰتِیَ عَشْرَۃً اَسْبَاطًا

اُمَمًا۔ (الاعراف: ۱۵۹-۱۶۰)

دیا۔

یہ آیت اس معنی میں صریح ہے کہ اسباط بنی اسرائیل کے متعدد گروہ ہیں اور ہر سبط ایک گروہ ہے، اور انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اسباط ایسے ہیں جیسے بنی اسماعیل کے قبائل ہیں اور سبط لغت میں ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کے بہت گھنے پتے ہوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کو ان کی اولاد پھیلنے سے پہلے اسباط کہنے کی کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے البقرہ: ۱۳۰ اور النساء: ۶۳ میں اسباط کے لفظ کو حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں کے ساتھ مخصوص کرنا غلط ہے، اس پر لفظ ولادت کرتا ہے نہ اس کا معنی ثابت ہے، اور صحیح یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے عہد سے اسباط کا نام رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جن میں نبوت معروف تھی، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ نے جب حضرت ابراہیم کی ذریت سے انبیاء کا ذکر کیا تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ اسباط کا ذکر نہیں کیا، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نبی بنائے گئے ہوتے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی فرماتا، وہ آیت یہ ہے:

اور ہم نے ابراہیم کو اخق اور یعقوب عطا کیے، ہم نے سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف، اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں ○ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس (سب کو ہدایت دی) یہ سب صالحین میں سے ہیں ○ اور اسمعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، اور ہم نے سب کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ○ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا أَفَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ○

(الانعام: ۸۶-۸۳)

اور نیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی وہ تعریف و توصیف فرمائی جو نبوت کے مناسب ہے، اگرچہ وہ اس آیت سے پہلے ہے اور حدیث میں ہے لوگوں میں سب سے کرم یوسف بن یعقوب بن اخق بن ابراہیم ہیں جو نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں، پس اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی انبیاء ہوتے تو وہ بھی کرم کی اس صفت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے شریک ہوتے اور جب اللہ سبحانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ ذکر فرمایا اور اس سلوک کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا اور ان کی خطا کے اعتراف کا ذکر کیا اور انہوں نے اپنے والد سے جو استغفار طلب کیا تھا، اس کا ذکر کیا تو اس مقام پر ان کی کسی ایسی فضیلت کا ذکر نہیں کیا جو مقام نبوت کے مناسب ہوتی، بلکہ ان کی توبہ کا ذکر بھی نہیں کیا، جیسا کہ ان سے کم گناہ کرنے والوں کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ایسے کاموں کا ذکر نہیں کیا، نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کہ انہوں نے باپ کی نافرمانی کی ہو، قطع رحم کیا ہو، مسلمان کو غلام بنا کر کافروں کے شرمیں بیچا ہو اور صاف جھوٹ بولا ہو، بلکہ اگر ان کے نبی نہ ہونے پر اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو ان کے نبی نہ ہونے کے لیے یہ جرائم ہی کافی تھے، کیونکہ جہور کے نزدیک انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اس قسم کے جرائم سے معصوم ہوتے ہیں، نیز مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی مصر میں فوت ہو گئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر میں وفات پا گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے جسم کو شام منتقل کر دیا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جسم کو شام میں منتقل کر دیا، اور قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مصر میں حضرت یوسف

علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی آیا ہو اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے اور یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اسباط سمجھ لیا گیا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، اسباط کے معنی بہت بڑا گروہ ہے اور اگر اسباط سے مراد حضرت یعقوب کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا یعقوب اور ان کے بیٹے اور یہ بہت واضح اور مختصر ہو تا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباط کے لفظ سے تعبیر فرما کر یہ اشارہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اس وقت آئی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں گروہ در گروہ ہو کر منقسم ہو چکے تھے۔

(روح المعانی ج ۲، صفحہ ۲۷۷-۲۷۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت کے متعلق مصنف کا موقف

ہم نے شرح صحیح مسلم کی ساتویں جلد میں ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد تمام صفات اور کمالات سے مجتنب ہوتے ہیں البتہ تبلیغی اور تشریفی ضرورت کی وجہ سے ان سے مکروہ تخریبی کار نکاب ہو سکتا ہے اور خلاف اولیٰ کار نکاب بھی ہو سکتا ہے لیکن مکروہ تخریبی اور خلاف اولیٰ گناہ نہیں ہیں اور ان سے اجتہادی خطاء بھی سرزد ہو سکتی ہے اور اجتہادی خطاء بھی نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ اجتہادی خطاء پر ایک اجر بھی ملتا ہے، اور انبیاء سابقین علیہم السلام سے جس قدر ذلات صادر ہوئیں وہ سب اسی نوع کی ہیں، ان میں سے کوئی کام گناہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے متعدد گناہ کبیرہ کیے اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ وہ انبیاء نہیں ہیں، اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکروہ تخریبی یا خلاف اولیٰ صادر ہوا وہ بظاہر مکروہ تخریبی یا خلاف اولیٰ ہے، حقیقت میں وہ فرض کے درجہ میں ہے کیونکہ آپ نے امت کی تعلیم کے لیے اور شریعت سازی کے لیے وہ کام کیے، اور تعلیم اور تبلیغ آپ پر فرض ہے اس لیے آپ نے جو ایسے کام کیے جو بظاہر مکروہ تخریبی یا خلاف اولیٰ تھے، ان کا کرنا آپ پر فرض تھا کیونکہ تبلیغ کرنا وظائف نبوت اور فرائض رسالت سے ہے اور آپ کو ان کے ارتکاب پر فرائض کی ادائیگی کا اجر و ثواب ملے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجتہادی خطاء سے بھی محفوظ رکھا۔ آپ نے جس وقت اپنے اجتہاد سے جو کام کیا اس وقت اسی کام کو کرنا حق، صحیح اور صواب تھا۔ انبیاء سابقین علیہم السلام حشر کے دن اس وجہ سے پریشان ہوں گے کہ دنیا میں ان کی ذلات کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز کرنا تھا، اس لیے وہ بظاہر خلاف اولیٰ کام جو نبی نفع معصیت اور گناہ نہ تھے لیکن آپ اپنے بلند مقام کی وجہ سے ان کو بھی موجب استغفار قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر تاویل فرما کر آپ کی مغفرت کلی اور مغفرت قطعی کا اعلان فرمادیا تاکہ آپ حشر کے دن مطمئن ہوں اور تسلی کے ساتھ سب کی شفاعت کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرمائے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا۔ جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحق پر مکمل فرمایا تھا، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ (یوسف: ۶)

حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ عظیم خواب دکھا کر تم کو شرف بخشا ہے اور عزت اور فضیلت سے نوازا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے لیے تم کو منتخب فرمائے گا۔ حسن نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو

نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرنے کے لیے اور تم کو عظیم مرتبہ دینے کے لیے منتخب فرمائے گا۔ انھاس نے کہا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے خزانوں پر اقتدار اور خواب کی تعبیروں کا جو علم عطا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں کی اہمیت بشارت دی ہے۔

تأویل الاحادیث کے محامل

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم کو تأویل احادیث کی تعلیم دے گا، آیت کے اس حصہ کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ تأویل احادیث سے مراد ہے خوابوں کی تعبیر اور اس کو تأویل احادیث اس لیے فرمایا کہ تأویل کا لفظ اول سے بنا ہے اور اول کا معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا اور انسان خواب میں جو باتیں سنتا ہے، بعد میں اس کے تحقق اور ثبوت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے تأویل احادیث کی تفسیر خوابوں کی تعبیر سے کی گئی ہے، اور تأویل احادیث کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ آسانی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں اور انبیاء متقدمین کی جو احادیث اور ان کے جو ارشادات تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان احادیث کی تعلیم دی، اور اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ احادیث حدیث کی جمع ہے اور حدیث، قدیم کا مقابل ہے یعنی حادث اور تأویل کا معنی ہے کمال اور حوادث کا کمال اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نکوین اور اس کی حکمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جسمانی اور روحانی مخلوقات کی اصناف اور اقسام سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی جلالت پر استدلال کرنا۔

تحکیم نعمت کا معنی

اس کے بعد فرمایا: اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا، نعمت کی تحکیم کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ نعمت کو اس طرح کمال کر دینا کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو اور ایسی نعمت انسان کے حق میں صرف نبوت ہے، کیونکہ مخلوق کے تمام مناصب، منصب نبوت کے مقابلہ میں ناقص ہیں اور انسان کے حق میں تمام مطلق اور کمال مطلق صرف نبوت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: جس طرح اس سے پہلے اس نے نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحق پر مکمل فرمایا تھا اور وہ نعمت جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ دادا میں مشترک ہے، وہ صرف نبوت ہے، کیونکہ اسی نعمت کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور اسحق کو بانی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا، لہذا اس آیت میں تحکیم نعمت سے مراد نبوت ہے۔

نیز اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا ہے: اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا۔ اس آیت میں آل یعقوب سے مراد ان کے صلیبی بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کی ذریت ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دلائل سے واضح کر دیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صلیبی بیٹوں کو نبوت نہیں دی گئی تھی۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم چالیس سال کے بعد دیا گیا تھا اور ان کی تعبیر میں کبھی خطا واقع نہیں ہوئی اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ ان کو خواب کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ تھا اسی طرح ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کا علم تھا اور امت میں یہ علم سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا اور امام ابن سیرین کو بھی اس کا علم بہت زیادہ تھا اور اس کے قریب سعید بن مسیب کو اس کا علم تھا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۱۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ۝ إِذْ قَالُوا

بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پڑھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں ○ جب یوسف کے

يُوسُفَ وَإِخْوَهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا

بھائیوں کے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں مالا کہ ہم پوری جہالت ہیں، بیشک

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَوْطَرِحُوهُ أَرْضًا يَأْكُلُ

ہمارے باپ کے رائے درست نہیں ہے ○ یوسف کو قتل کر دیا اس کو کسی ملک میں چھوڑ آؤ پھر تمہارے

لَكُمْ وَجْهٌ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ

باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے گی اس کے بعد تم اچھی حالت میں بر جاؤ گے ○ ان میں سے

قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ

ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اس

يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا

اس کو کوئی قافلہ والا اٹھائے گا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو ○ انہوں نے (یعقوبؑ) کہا اے ہمارے آبا!

مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ۝ أَرْسَلَهُ

کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے مالا کہ ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں ○ اسے کل

مَعَا غَدًا يَّأْتِيكَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي

ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے کوئے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ○ (یعقوبؑ نے) کہا

أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَآخَافَ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ

تمہارے اس کوئے جانے سے میں اس کی جلالی میں غور و نگاہیں ہوں گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہو گے اور بھیرا یا اس کو

عَقِلُونَ ۝ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذْ لَّآخِسُونَ ۝

کھا جائے گا ○ انہوں نے کہا ہماری پوری جماعت کی جاننے ہوئے اگر اس کو کھیرا کھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں ○ (یوسف: ۷)

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں نشانیاں

علامہ قرطبی مالکی متونی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں کہ یودنے مدینہ میں سے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ شام میں ایک نبی تھے، ان کا بیٹا مصر چلا گیا، وہ اس کے فراق میں روتے رہے حتیٰ کہ نابینا ہو گئے۔ اس وقت مکہ میں اہل کتب میں سے کوئی شخص نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا شخص تھا جو انبیاء عظیم علیہم السلام کی خبریں جانتا تھا، جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ یوسف نازل فرمادی، اس میں تورات میں مذکور واقعات کا بھی ذکر ہے اور اس سے زیادہ خبریں بھی ہیں اور سورۃ یوسف کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۱۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اہل مکہ میں سے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور حسد کی وجہ سے آپ سے شدید عداوت کا اظہار کرتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اذیاء پہنچاتے تھے، انجام کار اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو قوت دی اور ان کے بھائیوں کو ان کا محتاج کر دیا اور جب کوئی عقل والا اس قسم کا واقعہ سنے گا تو وہ حسد کرنے سے باز آ جائے گا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتائی تو اس تعبیر کو پورا ہونے میں اسی سال لگے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور دشمنوں کے خلاف ان کی کامیابی کا وعدہ کیا اور اس وعدہ کے پورا ہونے میں کافی تاخیر ہو گئی تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ معاذ اللہ جھوٹے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی طرح تھی سو اس اعتبار سے اس قصہ کا نازل کرنا آپ کے حالات کے موافق ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی مدد اور ان کی کامیابی کا وعدہ فرمایا تھا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کو مقدر فرمایا تھا وہ اسی طرح پورا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمنوں کی کاوشیں کارگر نہ ہوئیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام ہم اس سورت کے تعارف میں ذکر کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم پوری جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے ○ (یوسف: ۸)

حضرت یوسف کے بھائیوں کی حضرت یوسف سے نفرت کا سبب

اس آیت سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو اذیاء پہنچانے کا قصد کیا اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین کو محبت میں باقی دس بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے، اور ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، ایک تو اس لیے کہ وہ عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے، دوسرے اس وجہ سے کہ وہ ان دونوں کی یہ نسبت باپ کو زیادہ آرام اور فائدہ پہنچاتے تھے اور تیسرے اس وجہ سے کہ مصائب اور آفات کو وہی دور کرتے تھے اور منافع اور فوائد کو وہی حاصل کرتے تھے، ان وجوہ کے اعتبار سے چاہیے یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دس بیٹوں کو حضرت یوسف اور بنیامین پر ترجیح دیتے لیکن جب اس کے برعکس حضرت یعقوب

علیہ السلام ان دونوں کو فضیلت دیتے تھے تو انہوں نے کہا ہمارا باپ ضلال مبین میں ہے، ان کی مراد یہ نہ تھی کہ ان کا باپ دین میں گمراہ ہے اور خطا پر ہے کیونکہ اگر وہ یہ ارادہ کرتے تو وہ کافر ہو جاتے بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ دو کو دس پر ترجیح دینے میں اور چھوٹوں کو بڑوں پر ترجیح دینے میں اور غیر مفید کو مفید پر ترجیح دینے میں ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔
حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے زیادہ محبت کیوں تھی؟

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بات بدیہی ہے کہ بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا کینہ اور حسد کو پیدا کرتا ہے اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم تھا تو انہوں نے حضرت یوسف اور بنیامین کو باقی دس بیٹوں پر کیوں ترجیح دی، جبکہ جو عمر علم اور نفع رسائی میں بڑے اور زیادہ ہوں وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کو فضیلت دی جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے برعکس معاملہ کیوں کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں کو باقی بیٹوں پر صرف محبت میں ترجیح دی تھی، اور محبت غیر اختیاری چیز ہے لہذا اس معاملہ میں وہ معذور تھے اور وہ ملامت کے مستحق نہیں ہیں، علاوہ ازیں حضرت یوسف اور بنیامین کی ماں یحییٰ میں فوت ہو چکی تھیں اس وجہ سے وہ زیادہ شفقت اور عنایت کے مستحق تھے نیز حضرت یعقوب کو ان دونوں میں رشد و ہدایت اور سعادت اور شرافت کے وہ آثار نظر آتے تھے جو باقی اولاد میں نہیں تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر چند کہ کسن تھے اس کے باوجود وہ اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، اور یہ مسئلہ اجتہادی ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو دو سرے پر اعتراض کا حق نہیں پہنچتا۔

حضرت یوسف کے بھائیوں کا حسد ہی ان کے تمام گناہوں کی جڑ تھا

حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ محض حسد ہے اور حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے بھوت بولا، اور اپنے بے قصور اور نیک بھائی کو ضائع کیا، اسے کنوئیں میں ڈالا، پھر اس کو غلامی میں مبتلا کیا، اور اس کو اس کے والد سے دور کیا، اور اپنے باپ کو دائمی غم میں مبتلا کیا اور بہت سے گناہ کیے اور یہ تمام کام عصمت اور نبوت کے منافی ہیں اور جہود کے نزدیک نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اس لیے ان کے نبی ہونے کا قول کرنا صحیح نہیں ہے۔
حسد، رشک اور منافست کی تعریفیں

دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے جیسا کہ بعض علماء نے حسد کی تعریف میں کہا ہے: اغیاء کو اچھے حال میں دیکھنے سے دل کو جو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ حسد ہے اور بعض علماء نے کہا: کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنّا کرنا کہ اس کو بھی یہ نعمت مل جائے اس کو رشک کہتے ہیں اور کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنّا کرنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے خواہ اس کو یہ نعمت نہ ملے اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور تحقیق یہ ہے کہ کسی شخص کو اچھے حال میں دیکھ کر اس سے بغض رکھنا حسد ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) کسی شخص پر نعمت کو مطلقاً ناپسند کرنا اور یہ حسد مذموم ہے اور جب حامد اس شخص سے بغض رکھے گا تو صاحب نعمت کو دیکھ کر اس کو اذیت پہنچتی رہے گی اور اس سے اس کے دل میں مرض ہو گا اور اس کے پاس سے اس نعمت کے زوال سے اس کو لذت حاصل ہوگی خواہ اسے وہ نعمت حاصل نہ ہو۔

(۲) حامد کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کر اس شخص کی اپنے اوپر فضیلت کو ناپسند کرے اور وہ یہ چاہے کہ یا تو وہ اس شخص جیسا ہو جائے یا اس سے بڑھ کر ہو جائے حسد کی اس قسم ناام علماء نے رشک رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

کو بھی حسد فرمایا ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسد کرنا صرف دو صورتوں میں جائز ہے: ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن (کا علم) عطا کیا ہو اور وہ دن اور رات کے اوقات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اس مال کو حق کے راستوں میں خرچ کرے، یہ الفاظ حضرت ابن عمر کی روایت میں ہیں اور حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے: ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو حق کے راستہ میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۷۷) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۸۱۱ حسد کی اس دوسری قسم کو منافست (رغبت) بھی کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک اچھی چیز کے حصول میں دو شخص رغبت کریں اور اس کے حصول میں ہر ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دوسرے کی سبقت کو ناپسند کرتا ہو، منافست اچھی چیزوں میں لائق تعریف ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

لَا تَبْرَارْ لَمْ يَكُنِ لَكَ بِنَاكِ عُتْقَةٌ ۖ اَلَا تَرْجِعُ الْبَصَرِ ۙ
يَنْظُرُونَ ۖ تَعْرِفُ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۚ اِذَا دَعَا رَبًّا وَصُوتُهُمْ نَسْفَةٌ
التَّيْسِيَّةُ ۚ يُمْسُونَ مِنْ رَاحَتِهِمْ فَاتَّخَذُوا
خُتْمَهُمْ ۚ وَمَسَكَطٌ لِّهَؤُلَاءِ ۚ ذٰلِكَ ۙ فَلْيَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُونَ ۙ (الطّفیف: ۶۶-۶۷)

اے شک نیک لوگ ضرور راحت میں ہوں گے ○ تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے ○ آپ ان کے چروں سے نصرتوں کی تڑاؤ کی پہچان لیں گے ○ ان کو مرشدہ صاف شراب پلائی جائے گی ○ اس کی مرہٹک ہوگی، اور رغبت کرنے والوں کو اسی میں رغبت کرنی چاہیے۔

حسد عموماً اس نعمت پر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی کے متبعین زیادہ ہوں ورنہ اگر کوئی شخص زیادہ کھانا پیتا ہو یا اس کی بیویاں زیادہ ہوں تو اس پر کوئی حسد نہیں کرتا، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور مال کا ذکر فرمایا کیونکہ جو شخص بڑا عالم ہوتا ہے اس کے پیروکار بھی بہت ہوتے ہیں اور جو شخص بڑا مال دار ہوتا ہے اس کے بھی بہت محسن اور مصاحبین ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ضرورتوں میں اس کے محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منافست اور رشک ہوا حتیٰ کہ جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ رونے لگے، ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نوجوان کو رسول بنایا گیا اور اس کی امت کے پیروکار میری امت کے پیروکاروں سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۶۳۰)

حسد نہ کرنے کی فضیلت

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک شخص آئے گا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ پھر انصار میں سے ایک شخص آیا، وضو کی وجہ سے اس کی ڈاڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اس نے آکر سلام کیا۔ دوسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، پھر دوسری شخص اسی کیفیت سے آیا۔ تیسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا اور پھر دوسری شخص اسی طرح آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اس شخص کے پیچھے گئے، انہوں نے اس سے کہا میرا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس نہیں رہوں گا، اگر تم اجازت دو تو میں تین دن تمہارے ساتھ گزاروں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ تین راتیں اس کے پاس رہے، انہوں نے اسے تجھڑ پڑھتے ہوئے نہیں

دیکھا البتہ جب وہ خند سے بیدار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا، اور اللہ اکبر کہہ کر صبح کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا البتہ میں نے اس کے منہ سے سوائیکی کے اور کوئی بات نہیں سنی، جب ہم تین دن گزار کر فارغ ہو گئے اور اس وقت میں اس کے اعمال کو بہت کم سمجھ رہا تھا، میں نے کہا اے اللہ کے بندے! میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا اور نہ میں نے ان کو چھوڑا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ یہ سنا کہ تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، پھر تین مرتبہ تم آئے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے پاس ٹھہروں تاکہ میں تمہارے اعمال کو دیکھوں اور ان اعمال کی پیروی کروں، لیکن میں نے تم کو کوئی بہت عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق بشارت دی۔ اس شخص نے کہا بس وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا البتہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، اور نہ کسی مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر اس پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا تم میں یہی خوبی ہے جس سے تم کو یہ بشارت ملی اور اسی کی ہم طاعت نہیں رکھتے (یعنی وہ شخص حسد کی تمام اقسام سے سلامت اور محفوظ تھا)

(اسد اجماع ۳ ص ۶۶، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۷۲۶، طبع عالم الکتب، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۵۵۹، مسند

عبد بن حیدر رقم الحدیث: ۳۶۰، عمل الیوم واللیلہ للشیخ رقم الحدیث: ۸۶۳)

حسد مذموم

اور جو حسد مذموم ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حق میں ذکر فرمایا ہے:

وَذَكِّرْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَهْلَ الْكِتَابِ لَوَيْرَدُوكُمْ فِيمَا
بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِمَّا رِئِيسُهُمْ
أَنْفَسِيهِمْ فَمِنْ بَعْدِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
(البقرہ: ۱۰۹)

تھا۔

غیر اختیاری صبر کی بہ نسبت اختیاری صبر کی فضیلت

یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تم کو ایمان کی نعمت حاصل ہو چکی ہے اور ان کو وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ تم سے وہ نعمت زائل ہو جائے خواہ ان کو ایمان کی وہ نعمت حاصل نہ ہو بلکہ وہ اس نعمت کو حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ تم سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور اس حسد کی وجہ سے لیبید بن اعصم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے مظالم کا شکار ہوئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کیا، اور آپ کو اندھے کنوئیں میں ڈالا، اور جو قافلہ کافروں کے ملک میں جا رہا تھا اس کے ہاتھ آپ کو غلام بنا کر چڑھا، پھر ان کے ظلم کے بعد حضرت یوسف اس مصیبت میں مبتلا ہوئے کہ عزیز مصر کی حسین بیوی نے آپ کو بدکاری کی دعوت دی، اور اس کا کمانہ ماننے کی صورت میں آپ کو قید کرنے کی دھمکی دی، آپ نے بدکاری کے اوپر قید کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کی ناراہی کے مقابلہ میں دنیا کی تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کو اختیار کر لیا، بھائیوں کی طرف سے آپ پر جو مصائب آئے وہ غیر اختیاری تھے اور قید کی یہ مصیبت آپ کی اختیار کردہ تھی، یہ آپ کا اختیاری صبر تھا اور یہی صبر تقویٰ کو قنغمس تھا، اور بھائیوں کے مظالم پر جو صبر تھا وہ غیر اختیاری تھا اور دوسرا صبر افضل تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

لَا تَأْسَ مِن يَأْسِيكَ وَتَضَيَّرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ - (یوسف: ۹۰)

بے شک جو اللہ سے ڈرے اور مبرکے تو یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور اس آیت کے حکم میں وہ مسلمان ہیں جن کو ان کے ایمان کی وجہ سے ایذا پہنچائی جائے جیسے اس دور میں بھارت، مقبوضہ کشمیر، چمچینہ، کوسو اور یونیا کے مسلمانوں کو ان کے اسلام اور ایمان کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا کسی شخص سے نفق اور معصیت کو طلب کیا جائے اور ان کی موافقت نہ کرنے کی صورت میں اس کو قید کرنے اور سزا دینے کی دھمکی دی جائے جیسے الجزائر اور مصر میں اسلامی نظام کا مقابلہ کرنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ایذا نہیں پہنچائی جا رہی ہیں اور ترکی میں اسلامی اقدار اپنانے والوں پر اور سعودی عرب میں میلاد النبی ﷺ منانے والوں پر قید و بند کی سختیاں کی جا رہی ہیں۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر حضرت یوسف کے صبر سے بہت عظیم ہے

سب سے زیادہ ایذا انہیں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں اور آپ نے ان پر اپنے اختیار سے صبر کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلہ میں بہت عظیم صبر کیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بدکاری کو طلب کیا گیا اور جب انہوں نے اس کی موافقت نہیں کی تو ان کو قید کیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے کفر کو طلب کیا گیا اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو بعض اصحاب کو قتل کیا گیا اور بعض پر اور سختیاں کی گئیں، اور مشرکین نے آپ کو اور بنو ہاشم کو ایک مدت تک شعب ابی طالب میں مقید رکھا اور کھانے پینے کی چیزیں آپ تک پہنچنے نہیں دی گئیں، اور ابو طالب کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ پر زیادہ شدت کی، اور جب انصار نے آپ سے بیعت کر لی تو وہ آپ کے اصحاب کو مکہ سے نکلنے نہیں دیتے تھے اور آپ کے اصحاب صرف چھپ کر ہجرت کر سکتے تھے، اور صرف طائف کے ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی بناء پر جو اذیتیں پہنچائی گئیں وہ تمام نبیوں کو پہنچائی گئی تکلیفوں کے مجموعے سے زیادہ تھیں لہذا آپ کا اختیاری صبر تمام رسولوں اور نبیوں کے اختیاری صبر سے زیادہ ہے۔

مسلمانوں کو دین کی راہ میں جو اذیتیں پہنچیں اور جو مصائب آئے وہ صرف اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اور یہ آسمانی مصائب نہ تھے جن میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں کی وجہ سے مصائب نازل ہوئے۔

حسد ایک نفسانی بیماری ہے

خلاصہ یہ ہے کہ حسد نفسانی امراض میں سے ایک مرض ہے اور یہ غالب مرض ہے جس سے کم لوگ ہی محفوظ رہتے ہیں۔ لوگ مال اور اقتدار میں کسی کی فضیلت کی بناء پر حسد کرتے ہیں اور اگر دو برابر کے درجہ کے لوگوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہو جائے تو اس سے حسد کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے حسد کیا اور جیسے حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے سے حسد کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہاتل کی قربانی قبول کر لی تھی اور قاتل کی قربانی قبول نہیں کی تھی، اور جیسے یہود نے مسلمانوں سے حسد کیا اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دنیا میں پہلی لغزش اور پہلا گناہ تین چیزوں سے ہوا: حرص، تکبر اور حسد۔ حضرت آدم نے حرص کی وجہ سے لغزش کی اور اجتہادی خطا سے شجر ممنوع کو کھایا اور شیطان تکبر کر کے حضرت آدم کو مجبور کرنے سے منکر ہوا، اور قاتل نے حسد کی وجہ سے ہاتل کو قتل کر دیا۔

حسد کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزوں میں سے کوئی شخص نہیں بچ سکے گا: حسد، بدگمانی اور بدفالی۔ اور میں تم سے غریب بیان کروں گا کہ ان سے نکلنے کی کیا صورت ہے، جب تم کسی سے حسد کرو تو اس سے بغض نہ رکھو، اور جب تم بدگمانی کرو تو اس کے پیچھے نہ پڑو، اور جب تم بد شکوئی نکالو تو اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۷۸۹۷: ۱۳۳)

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں کی (انسانی) بیماریاں تم میں سرایت کر جائیں گی، حسد اور بغض اور یہ مونڈنے والی بیماری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے لیکن یہ دین کو مونڈتی ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو گے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ کیا چیز محبت کو ثابت کر سکتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۱۰، سنن ابوداؤد الیاسی رقم الحدیث: ۱۹۳، مسند احمد ج ۱ ص ۶۷، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۶۹۰)

شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۷۳

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۶۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۱۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۳۵،

موطا امام مالک رقم الحدیث: ۵۶۶، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۶۰۲۲۲، مسند حیدری رقم الحدیث: ۱۱۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۹۳۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۶۶۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (بھائیوں نے کہا) یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ملک میں چھوڑ آؤ پھر تمہارے باپ کی توجہ

صرف تمہاری طرف رہے گی، اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے (یوسف: ۹)

حضرت یوسف کے بھائیوں کا انہیں قتل کرنے یا شہر بد رکھنے کا منصوبہ بنانا

جب حضرت یوسف کے بھائیوں کا حسد انتہا کو پہنچ گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو اس کے باپ سے الگ کرنا ضروری ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو دور دراز کسی ملک میں چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ اس کا باپ اس سے ملاقات سے مایوس ہو جائے۔ انہوں نے جو یہ مشورہ کیا تھا کسی حاسد کا شر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، پھر انہوں نے اس شر کی یہ توجیہ کی کہ یوسف کی وجہ سے ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوتی اور جب یوسف ان کے پاس نہیں رہے گا تو پھر ہماری طرف توجہ، اتفاقات اور محبت سے پیش آئیں گے، انہوں نے کہا اس کے بعد تم لوگ صالحین ہو جاؤ گے، ان کے اس قول کے تین محل ہیں: (۱) ان کو علم تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ تمام کام گناہ کبیرہ ہیں، انہوں نے

کماہم یہ کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے پھر ہم لوگ صالح ہو جائیں گے۔ (۲) ان کی مراد دین کی صلاح نہیں تھی بلکہ ان کی مراد دنیا کی صلاح تھی، یعنی اس منصوبہ پر عمل کرنے کے بعد ان کی اچھی حالت ہو جائے گی اور ان کا باپ ان سے محبت کرنے لگے گا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگے گا۔ (۳) ان کا مطلب یہ تھا کہ یوسف کے یہاں ہونے کی وجہ سے ہم ہر وقت غم اور فصد میں مبتلا رہتے ہیں اور ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس سے نجات کی کیا تدبیر ہوگی اور اس تشویش میں رہنے کی وجہ سے ہم اپنی اصلاح اور اپنی خوش حالی کے منصوبوں پر عمل نہیں کر پاتے اور جب یہ کاٹنا نکل جائے گا تو ہم اطمینان سے اپنی مہمات میں مشغول ہو سکیں گے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم کسی اجنبی نے دیا تھا وہ ان کے بھائیوں میں سے نہیں تھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکم ان کے بھائیوں میں سے ہی کسی نے دیا تھا۔ وہب بن منبہ نے کہا: یہ حکم دینے والا ثمعون تھا اور مقاتل نے کہا: یہ حکم دینے والا روبیل تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو منصوبہ بنا رہے تھے اس سے وہ اپنے باپ کو ایذا پہنچا رہے تھے جو نبی معصوم تھے اور جھوٹ بولنے اور اپنے بے قصور چھوٹے بھائی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور یہ تمام کام گناہ کبیرہ ہیں اور یہ اس کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان میں سے ایک کینے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کر اور اس کو کسی اندھے کنوئیں کی گہرائی میں ڈال دو، اس کو کوئی قافلہ والا اٹھالے گا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو (تو اس طرح کر) (یوسف: ۱۰) مشکل الفاظ کے معانی

غیابہ: اس کا معنی ہے گمراہ گڑھا یہاں مراد ہے کنوئیں کی گہرائی۔ یہ گہرائی نظر سے غائب ہوتی ہے اس لیے اس کو غیابہ فرمایا۔

الحجب: حجب کا معنی ہے کاٹنا اور اس سے مراد ہے بت گمراہ کنواں جس کو اندھا کنواں کہتے ہیں کیونکہ اس میں جھانک کر دیکھو تو کچھ نظر نہیں آتا، ایک قول یہ ہے کہ یہ کنواں بیت المقدس میں تھا، وہب بن منبہ نے کہا: یہ کنواں اردن میں تھا، مقاتل نے کہا: یہ کنواں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے تین فرسخ دور تھا۔

السبارة: جو لوگ راستہ میں سفر کرتے ہیں، اس سے مراد ہے قافلہ، انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ حضرت یوسف کو اٹھا کر خود انہیں کسی دور دراز علاقہ میں لے جانا پڑے، کیونکہ اگر وہ خود کہیں جاتے تو ہو سکتا ہے ان کو حضرت یعقوب اجازت نہ دیتے، اور اگر بغیر اجازت جاتے تو ہو سکتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چل جاتا۔

يلتقطه: الالتقاط کا معنی ہے راستہ سے کسی چیز کو اٹھانا جو بچہ راستہ میں پڑا ہو اٹل جائے اس کو لقیط کہتے ہیں اور جو چیز راستہ میں گری پڑی اٹل جائے اس کو لقیطہ کہتے ہیں۔ لقیطہ اور لقیط کے متعلق احادیث اور شرعی احکام اور مذاہب فقہاء کی تفصیل ہم ان شاء اللہ عنقریب بیان کریں گے۔

لقيط كالغوي اور اصطلاحی معنی

جو چیز زمین سے اٹھائی جائے اس کو لقیط کہتے ہیں اور اس کا غالب استعمال اس بچہ کے لیے ہوتا ہے جس کو پھینک دیا جائے۔ (اصلاح ج ۲ ص ۵۷۱، المصباح المنیر ج ۲ ص ۸۵۸، المغرب ج ۲ ص ۱۲۴)

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحنفی الحنفی المتوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

جس زندہ بچے کو اس کے گھروالے فقر و فاقہ کے خوف سے یا زنا کی تہمت سے بچنے کے لیے گھرتے باہر راستہ میں ڈال دیں اس کو لقبیط کہتے ہیں، اس بچے کو ضائع کرنے والا گناہ گار ہو گا، اگر کسی شخص کو یہ نکلن غالب ہو کہ اگر اس بچہ کو نہ اٹھایا گیا تو یہ ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کا اٹھانا فرض کفایہ ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور کو اس بچہ کا علم نہ ہو تو پھر اس کا اٹھانا فرض عین ہے، اسی طرح اگر وہ دیکھے کہ کوئی نابالغ یا کنوئیں میں گرنے والا ہے تو اس کا بچنا بھی فرض عین ہے۔

(در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۳۲۶-۳۲۵، ملبورہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

فقہاء شافعیہ کے نزدیک لقبیط کی یہ تعریف ہے کہ جو بچہ عام راستہ پر پڑا ہوا ہو اور اس کا کوئی دعویدار نہ ہو، عام طور پر یہ بچہ ہوتا ہے لیکن کبھی سمجھ دار لڑکا بھی ہوتا ہے۔ (معنی المحتاج ج ۲ ص ۳۱۸، نہایت المحتاج ج ۵ ص ۳۲۲) اور فقہاء حنبلیہ کے نزدیک لقبیط کی یہ تعریف ہے کہ جس بچہ کا نسب معلوم نہ ہو، نہ اس کا غلام ہونا معلوم ہو یا وہ اپنی پیدائش سے لے کر سن شعور کے زمانہ تک اپنے گھر کا راستہ گم کر چکا ہو۔ (کشاف القناع ج ۳ ص ۲۲۶) فقہاء مالکیہ کے نزدیک لقبیط وہ چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہو خواہ سمجھ دار ہو، اور کافر، کافر کو اٹھائے مسلمان کو نہ اٹھائے کیونکہ کافر کی مسلمان پر ولایت نہیں ہے اور مسلمان کافر اور مسلمان دونوں کو اٹھا سکتا ہے۔ (بدایہ المجتہد ج ۲ ص ۲۳۲)

لقبیط کے شرعی احکام

ملک العلماء علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی الغنی المتوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:

غلام اور آزاد ہونے کے اعتبار سے لقبیط کا حکم یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، کیونکہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے لقبیط کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد ہے اور اس لیے بھی کہ اولاد آدم میں اصل یہ ہے کہ وہ آزاد ہیں کیونکہ غلامی تو ان کو کافروں کی حمایت میں لڑنے اور پھر جنگی قیدی ہونے کی وجہ سے عارضی ہوتی ہے، اس لیے اصل پر عمل کرنا واجب ہے اور اس پر وہ تمام احکام لاگو ہوں گے جو آزاد انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور اسلام اور کفر کے اعتبار سے لقبیط کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے شرور یا ان کے مضامین میں ملتا ہے تو وہ مسلمان قرار دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر وہ مر گیا تو اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور اگر اس کو ذی نے یہودیوں یا عیسائیوں کی کسی عبادت گاہ میں پڑا ہوا پایا یا وہ ذبیوں کی کسی بستی میں ملا جس میں کوئی مسلمان نہیں تھا تو اس کو ظاہر حال کے اعتبار سے ذی قرار دیا جائے گا، اسی طرح اگر اس کو مسلمان نے کسی یہودیوں یا عیسائیوں کے معبد میں پایا یا اہل ذمہ کی بستی میں پایا تو اس کو ذی قرار دیا جائے گا۔

اور اس کے نسب کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ وہ بھول نسب ہے حتیٰ کہ اگر کسی انسان نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کے نسب سے ہے تو اس کا دعویٰ صحیح قرار دیا جائے گا اور اس کا اس سے نسب ثابت ہو جائے گا۔

اس کو زمین سے اٹھانے کا حکم یہ ہے کہ اس کا اٹھانا مستحب ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لقبیط کے اٹھانے کو نیک کام قرار دیا، بلکہ اس کو بہت افضل نیکی قرار دیا، کیونکہ لقبیط ایک نفس انسان ہے اور اس کا کوئی محافظ نہیں بلکہ وہ ضائع ہونے کے خطرہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس شخص نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ (المائدہ: ۳۲)

لقبیط کو رکھنے کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ جس شخص نے اس کو اٹھایا ہے وہ اس کو رکھنے کا زیادہ حق دار ہے اور کسی دوسرے کے لیے لقبیط کو اس سے لیتا جائز نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی مردہ

زمین کو آباد کیا وہ اس کی ہے۔

اور اس کے خرچے کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اس کا خرچ بیت المال کے ذمہ ہے اور اگر لقیط کے ساتھ کچھ مال بندھا ہوا ملے تو وہ لقیط کا ہے جیسے اس کے جسم کے کپڑے اس کی ملکیت ہیں اور اگر وہ کسی سواری پر بندھا ہوا ملے تو سواری بھی اس کی ملکیت ہے اور پھر سواری کو بیچ کر اس کا خرچ پورا کیا جائے گا کیونکہ بیت المال سے ضرورت کی بناء پر خرچ لیا جاتا ہے اور اب ضرورت نہیں ہے اور اس کی جان اور اس کے مال میں اس کا ولی سلطان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس کا کوئی ولی نہ ہو، اس کا ولی سلطان ہے۔

(بدائع الصنائع ج ۸ ص ۳۲۳-۳۱۸، ملخصاً، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

لُقْطَةُ الْغُلُوٰی مَعْنٰی

علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

لُقْطَةُ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شخص کو راستہ میں گری پڑی مل جائے اور معروف اس شخص کو کہتے ہیں جو گری پڑی چیز کو اٹھانے والا ہو اور اگر راستہ میں کوئی بچہ پڑا ہوا مل جائے تو اس کو لقیط کہتے ہیں۔

(تاج العروس ج ۵ ص ۲۱۶-۲۱۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ)

لُقْطَةُ كَيْ مَتَعْلَقِ احادیث

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے لُقْطَةُ کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا: اس (تھیلی) کے باندھنے کی ذوری اور اس تھیلی کو پہچان کر یاد رکھو، پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرو، اگر اس کا مالک آجائے تو ہمسار نہ اس کو تم رکھ لو۔ اس شخص نے پوچھا: اور گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تمہاری یا تمہارے بھائی کی ہے یا بیٹھریہ کی۔ اس نے پوچھا: اور گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کی ملک (بیٹ میں پانی) ہے اور اس کا جو تا بھی اس کے ساتھ ہے، وہ پانی کے گھٹا پر جائے گا اور درختوں کے پتے کھائے گا حتیٰ کہ اس کا مالک آکر اس کو پکڑ لے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۲۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۲۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۴۰۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۷۲، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۵۸۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۰۳، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۹۷۵، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۶۰۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۵۶، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۸۲۶، مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۶، مسند ابوعوانہ ج ۳ ص ۳۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۸۹۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۲۵۱، سنن الدارقطنی ج ۳ ص ۲۳۵، سنن بیہقی ج ۶ ص ۱۸۵، شرح السنن رقم الحدیث: ۲۲۰)

حضرت سید بن غفلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت زید بن صوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ جہاد کے لیے گئے۔ مجھے ایک چابک پڑا ہوا ملا، میں نے اس کو اٹھالیا، ان دونوں نے مجھ سے کہا: اس کو چھوڑ دو، میں نے کہا نہیں، میں اس کا اعلان کروں گا اگر اس کا مالک آگیا تو ہمسار نہ میں خود اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور میں نے ان دونوں کی بات نہیں مانی۔ جب ہم جہاد سے واپس لوٹے تو میں خوش قسمتی سے حج کے لیے چلا گیا اور پھر میں مدینہ آیا تو میری ملاقات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان کو چابک اٹھانے اور ان دونوں کے منع کرنے کا قصہ سنایا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مجھے ایک تھیلی ملی تھی جس میں سونے تھے، میں اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک اعلان کرو، انہوں نے کہا پھر میں نے اس کا اعلان کیا، لیکن اس کی شناخت کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک (مزید) اعلان کرو، انہوں نے کہا میں نے پھر اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شناخت کے لیے نہیں آیا، میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک (اور) اعلان کرو، انہوں نے کہا میں نے اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شناخت کے لیے نہیں آیا پھر آپ نے فرمایا ان کے عدد، ان کی قبیلہ، اور اس کی ذوری کی پہچان کو یاد رکھو، اگر اس کا کوئی مالک آ جائے تو بنہماور نہ تم اس سے فائدہ اٹھا لینا، پھر میں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں اس کے بعد میری حضرت ابی بن کعب سے مکہ میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں تین سال تھے یا ایک سال۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۲۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۰۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۷۴، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۵۸۲۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۰۶، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۸۱۱۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۵۳، مسند احمد ج ۵ ص ۱۳۶، مسند عبد بن حمید رقم الحدیث: ۶۲۲، المستدرک رقم الحدیث: ۶۶۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۸۹۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۸۹۳، السنن الکبریٰ للشیخ ج ۶ ص ۱۹۷، ۱۹۸)

لُقْطَہ کو اٹھانے کے حکم میں مذاعب فقہاء

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لُقْطَہ کا نہ اٹھانا افضل ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، ابن زید، ربیع بن خثیم اور عطاء کا بھی یہی نظریہ ہے۔ قاضی شریح نے ایک درہم گرا ہوا دیکھا اور اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ امام شافعی اور ابو الخطاب کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی جگہ پڑی ہے جہاں اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو اور اس شخص کو اپنے اوپر یہ اطمینان حاصل ہو کہ وہ اس چیز میں خیانت نہیں کرے گا تو اس شخص کے لیے اس چیز کو اٹھانا افضل ہے۔ امام شافعی کا دو سرا قول یہ ہے کہ اس شخص پر اٹھانا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

بَعْضٌ (توبہ: ۱۷)

اور جب مسلمان ایک دوسرے کے دلی ہیں تو ان پر ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت واجب ہے۔ سعید بن مسیب، حسن بن صالح اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی لُقْطَہ کو اٹھانا واجب ہے۔ (امام ابو حنیفہ کے نزدیک لُقْطَہ کو اٹھانا واجب نہیں، مستحب ہے... سعیدی غفرلہ) حضرت ابی بن کعب اور حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہما نے لُقْطَہ کو اٹھایا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہم اور قیمتی چیز ہو تو اس کو اٹھانا مستحب ہے اور وہ اٹھا کر اس کا اعلان کرے، کیونکہ اس میں مسلمان کے مال کی حفاظت ہے اور یہ اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: ہماری دلیل حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور صحابہ میں سے کسی نے ان کے قول کی مخالفت نہیں کی، نیز لُقْطَہ کو اٹھا کر اپنے آپ کو حرام کھانے اور اعلان نہ کر کے ترک واجب کے خطرہ میں ڈالنا ہے۔ اس لیے زیادہ محفوظ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ لُقْطَہ کو نہ اٹھایا جائے، جس طرح حنیم کے مال کا دلی نہ بننا بہتر ہے، اور یہ خیال کہ لُقْطَہ نہ اٹھانے سے ایک مسلمان کے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس لیے سود مند نہیں ہے کہ بھولے بھٹکے اونٹ وغیرہ کو بھی لے جانا جائز نہیں ہے، حالانکہ مال ضائع ہونے کا خطرہ اس میں بھی ہے۔

(المغنی ج ۵ ص ۲۱۷-۲۱۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۰۵ھ)

نقطہ کو اٹھانے کے حکم میں فقہاء اختلاف کا موقف

مفسر الامر سرخی حنفی لکھتے ہیں: نقطہ کو اٹھانے کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فلسفی علماء یہ کہتے ہیں کہ نقطہ کو اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بلا اجازت غیر کے مال کو اٹھانا ہے، اس لیے اس پر ہاتھ بڑھانا جائز نہیں ہے اور بعض محدثین امر تابعین نے یہ کہا ہے کہ ہر چند کہ نقطہ کو اٹھانا جائز ہے لیکن اس کو نہ اٹھانا افضل ہے، کیونکہ جس شخص کی چیز گری ہے وہ اس کو اسی جگہ ڈھونڈے گا جس جگہ وہ چیز گری تھی اور جب اس چیز کو اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کا مالک اسی جگہ سے آکر اپنی چیز اٹھالے گا، دوسری وجہ یہ ہے کہ چیز اٹھانے کے بعد یہ خطرہ موجود ہے کہ اٹھانے والے کی نیت بدل جائے اس لیے نقطہ کو اٹھانا اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالنے کے مترادف ہے اس لیے نقطہ کو نہ اٹھانا افضل ہے۔

مفسر الامر سرخی لکھتے ہیں: ہمارے فقہاء رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نقطہ کو اٹھانا اس کے نہ اٹھانے سے افضل ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو نہیں اٹھائے گا تو اس کا خدشہ ہے کہ کوئی شخص اس کو اٹھائے گا اور جب وہ اس کو اٹھائے گا تو اس کا اعلان کرے اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچا دے گا نیز وہ اس نقطہ کو اٹھا کر امانت کی طرح اس کی حفاظت کرے گا اور امانت کی ادائیگی کا التزام کرنا فرض ہے اور اس کو اس میں وہی ثواب ملے گا جو امانت کو ادا کرنے کا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے
(النساء: ۵۸) حق داروں تک پہنچا دو۔

اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ثواب کا موجب ہے۔ (المبسوط ج ۱ ص ۲، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

نقطہ کی اقسام اور ان کے احکام

مفسر الامر سرخی حنفی لکھتے ہیں: نقطہ کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم وہ ہے جس کے بارے میں یہ علم ہوتا ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب نہیں کرے گا، جیسے گھنٹیاں، انار کے جھنگے (ردی کاغذ، خالی ڈبے، خالی بوتلیں اور ردی کپڑے وغیرہ) دوسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا۔ (جیسے قیمتی اشیاء)

قسم اول کا حکم یہ ہے کہ اس کا اٹھانا اور اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر اس چیز کے مالک نے اس چیز کو اٹھانے والے کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو وہ اس سے لے سکتا ہے کیونکہ مالک کا اس چیز کو پیچیدگی دینا اٹھانے والے کے لیے نفع حاصل کرنے کی اباحت کا سبب تھا اس کی طرف سے تملیک نہیں تھی، کیونکہ مجبول کو مالک بنانا صحیح نہیں ہوتا۔ اور اباحت کے بعد بھی مالک کی ملکیت اس چیز سے منقطع نہیں ہوتی، البتہ جس شخص کو مہلچ چیز ملی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن مالک کی ملکیت اس چیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب چاہے اس چیز کو لے سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے مال کو بے نیاز پالیا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ امام ابو یوسف سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک مردار بکری پیچیدگی دی اور کسی شخص نے اس کا اون آٹا لیا تو وہ اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور اگر بکری کے مالک نے اس کے ہاتھ میں اون دیکھ لیا تو وہ اس کو لے سکتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اس بکری کی کھال آٹا کر اس کو رنگ لیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے سکتا ہے لیکن اس کو رنگنے کے پیسے دینے پڑیں گے۔

نقطہ کی دوسری قسم جس کے بارے میں یہ علم ہو کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا اس کا حکم یہ ہے کہ جو شخص اس چیز کو اٹھائے اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے اور اس پر اس کا اعلان کرنا لازم ہے تاکہ وہ اس چیز کو اس کے مالک تک

پہنچائیکے۔ امام محمد نے ابراہیم سے روایت کیا کہ لفظہ کا ایک سال تک اعلان کرے، اگر اس کا مالک آجائے تو فہماور نہ اس چیز کو صدقہ کر دے، صدقہ کے بعد اگر اس کا مالک آگیا تو اس کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اس صدقہ کو برقرار رکھے اور اگر چاہے تو وہ لفظہ اٹھانے والے کو اس صدقہ کا ضامن کر دے۔ امام محمد نے ابراہیم غمی کے اس قول کو بطور دلیل کے ذکر نہیں کیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین کی تقلید نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے ہم رجال و نحن رجال "وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں" لیکن اصل سبب یہ ہے کہ ابراہیم غمی اپنے فتاویٰ میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے اقوال پر اعتماد کرتے تھے اور اہل کوفہ کی فقہ کا مدار انہی حضرات پر تھا، ابراہیم غمی باقی فقہاء کی بہ نسبت حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کے اقوال کو زیادہ جاننے والے تھے، یہی وجہ ہے کہ امام محمد کی کتاب ابراہیم غمی کے اقوال سے بھری ہوئی ہے۔ بہر حال اس حدیث میں ہے کہ اٹھانے والا لفظہ کا اعلان کرے اور ہر چیز میں ایک سال کی مدت لازم نہیں ہے، چیز کا اٹھانے والا خود اندازہ کرے کہ اس کا مالک کتنی مدت تک اس چیز کو ڈھونڈتا رہے گا، اتنی مدت تک وہ اس چیز کا اعلان کرتا رہے اور اس کا اندازہ اس چیز کی قیمت اور حیثیت سے ہو گا حتیٰ کہ فقہاء کہتے ہیں کہ دس درہم بھی اہم اور قیمتی ہیں کیونکہ دس درہم کی چوری کے عوض چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اگر لفظہ دس درہم سے کم ہو تو تین درہم تک ایک ماہ اعلان کرے اور اگر تین درہم سے کم ہو تو ایک درہم تک ایک ہفتہ اعلان کرے اور ایک درہم سے کم میں ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک پیسہ کی چیز ہو تو دس بائیں مالک کو دیکھے اور پھر وہ چیز کسی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دے۔ ان مدتوں میں سے کوئی مدت بھی لازم نہیں ہے کیونکہ رائے سے کسی مدت کو معین نہیں کیا جاسکتا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلان اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب کرے گا اور ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس چیز کا مالک اس کو کب تک طلب کرتا رہے گا؟ اس لیے کسی چیز کے بارے میں ملتقط اپنی غالب رائے سے فیصلہ کرے، یعنی وہ یہ سوچے کہ اگر ایسی چیز کم ہو جائے تو اس کا مالک کتنی مدت تک اس چیز کو تلاش کرتا رہے گا اور جتنی مدت پر اس کا غلبہ ظن ہو اتنی مدت تک اعلان کرتا رہے۔

(المبسوط ج ۱۱ ص ۲۰۳، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

لُفْطَہ کا اعلان کرنے کے مقامات اور طریقہ کار

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ لفظہ کا اعلان بازاروں میں، عام مساجد کے دروازوں اور جامع مسجدوں کے دروازوں پر ان اوقات میں کیا جائے جن اوقات میں لوگ بکثرت جمع ہوتے ہیں، اسی طرح جن مجالس میں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں بھی اعلان کیا جائے، کیونکہ مقصود اس چیز کا اظہار ہے کہ فلاں چیز گم ہو گئی ہے تاکہ اس کے مالک کو پتا چل جائے اس لیے لوگوں کے جمع ہونے کی مجالس کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ اعلان مساجد میں نہ کیا جائے کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی آدمی کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا اس کو چاہیے کہ یوں کہے کہ اللہ تمہاری اس چیز کو واپس نہ کرے، کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لفظہ اٹھانے والے شخص سے فرمایا: اس کا مسجد کے دروازہ پر اعلان کرو۔

لُفْطَہ اٹھانے والا خود بھی لفظہ کا اعلان کر سکتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس کے لیے کسی اور شخص کو مقرر کر دے، اگر کوئی شخص از خود ملتقط کی طرف سے اعلان کرنے کو فہماور نہ ملتقط خود اعلان کرے، کیونکہ اصل میں اعلان کرنا لُفْطَہ اٹھانے والے پر واجب ہے۔ اور اگر وہ اجرت دے کر کسی سے اعلان کرائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں امام احمد، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اعلان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف لفظہ کی جنس کا ذکر کرے مثلاً یوں کہے کہ کسی شخص کا سونا گم ہو گیا ہے؟ یا چاندی یا درہم یا دینار علیٰ ہذا القیاس۔ اس چیز کی صفات اور علامات نہ بتلائے تاکہ کوئی غیر شخص اس کو حاصل کرنے کی جرأت نہ کرے۔
(المعنی ج ۶ ص ۵-۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

لُفْطَہ کے اعلان کی مدت میں مذاہب فقہاء

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ لفظہ کے اعلان کی مدت ایک سال ہے۔ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہم سے یہی روایت ہے۔ ابن مسیبؓ، شعبیؓ، امام مالکؓ، امام شافعیؓ اور اصحاب رائے کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عمرؓ سے دوسری روایت ہے کہ تین ماہ تک اعلان کرے اور ایک اور روایت ہے کہ تین سال تک اعلان کرے، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین سال تک ایک سو دینار کے اعلان کرنے کا حکم دیا تھا۔

علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن خالد کو ایک سال تک اعلان کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور حضرت ابی بن کعب کی روایت کا جواب یہ ہے کہ راوی نے کہا مجھے پتا نہیں کہ تین سال کہا تھا یا ایک سال، امام ابو داؤد نے کہا کہ راوی کو اس میں شک ہے۔ (المعنی ج ۶ ص ۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)
علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں: لفظہ کا بازاروں میں اور مساجد کے دروازوں وغیرہ پر ایک سال تک اعلان کرے، پہلے ہفتہ ہر دن صبح و شام اعلان کرے، پھر ہر دن میں ایک مرتبہ، پھر ہر ہفتہ میں، پھر ہر مینہ میں اور صحیح یہ ہے کہ جو چیز فقیر ہو اس کا اعلان ایک سال نہ کیا جائے بلکہ اتنی مدت تک اعلان کیا جائے جتنی مدت میں یہ گمان ہو جائے کہ اب مالک نے اس سے اعراض کر لیا ہو گا۔ (معنی المحتاج ج ۲ ص ۳۱۳-۳۱۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)
قاضی ابوالولید مالکی لکھتے ہیں کہ جو چیز قیمتی ہو اس کا اعلان ایک سال تک کیا جائے بشرطیکہ وہ مال غنیمت سے نہ ہو۔

(بدایت المجتہد ج ۲ ص ۲۲۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت)
علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں: امام ابو حنیفہ سے یہ روایت ہے کہ اگر لفظہ دو سو درہم (۳۶۱۸ گرام چاندی) یا اس سے زیادہ کی مالیت ہو تو ایک سال اعلان کیا جائے اور اگر دو سو درہم سے کم مالیت ہو تو دس درہم (۳۰۶۱۸ گرام چاندی) تک ایک ماہ اعلان کیا جائے اور اگر دس درہم سے کم مالیت کی چیز ہو تو جتنی مدت مناسب سمجھے اعلان کرے، اور ایک روایت یہ ہے کہ تین درہم (۹۱۸۵۳ گرام چاندی) اس نے لے کر دس درہم (۳۰۶۱۸ گرام چاندی) تک دس دن اعلان کرے اور ایک درہم (۳۰۶۱۸ گرام چاندی) سے لے کر تین درہم (۹۱۸۵۳ گرام چاندی) تک تین دن اعلان کرے، اور اگر ایک دانق یعنی درہم کا چھٹا حصہ (۵۱۰۳ گرام چاندی) یا اس سے زیادہ ہو تو ایک درہم تک ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک دانق سے کم ہو تو دائیں بائیں دیکھ کر کسی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دے۔ علامہ سرخسی نے کہا ہے کہ یہ نصاب لازم نہیں ہے بلکہ قلیل میں اپنی صوابدید کے مطابق اعلان کرے۔ علامہ سرخسی نے گویا امام اعظم کی پہلی روایت کو لیا ہے اور ظاہر الروایہ جس کو امام محمد نے کتاب الاصل میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قلیل اور کثیر میں فرق کے بغیر ایک سال اعلان کرے اور یہی امام مالکؓ، امام شافعیؓ (اور امام احمدؓ) کا قول ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تفصیل اور فرق کے بیان فرمایا:

جس کو کوئی چیز چلی ہو وہ اس کا ایک سال اعلان کرے۔

من التقط شئاً فلیعرف سنۃ۔

اور حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ سے جو پہلی روایت

ہے کہ دو سو درہم یا زیادہ سے لے کر دس درہم تک ایک سال اعلان کرے اور دس درہم سے کم میں جتنی مدت تک مناسب سمجھے اعلان کرے اس کی دلیل یہ ہے کہ جن روایات میں ایک سال اعلان کرنے کا ذکر ہے وہ اس لفظ کے بارے میں ہیں جو ایک سو دینار تھا جو ایک ہزار درہم کے مساوی ہے اور دس درہم یا اس سے زیادہ کی مالیت کی وجہ یہ ہے کہ مسرکی تم از کم مقدار نصاب سرقہ یعنی دس درہم ہے، یعنی دس درہم شرعاً جتنی مال ہے، کیونکہ اس کے عوض چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور فرج حلال ہو جاتی ہے اس لیے دس درہم کی مالیت کے حکم کو بھی ایک ہزار درہم کے حکم کے ساتھ لاحق کر دیا اور دس درہم سے کم کا چونکہ یہ مرتبہ نہیں ہے اس لیے اس کے اعلان کی مدت ایک سال نہیں رکھی بلکہ اس کو اعلان کرنے والے کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ (فتح القدیر ج ۵ ص ۳۵۱-۳۵۰ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھرا)

آج کل کے دور میں لفظ کے اعلان کا طریقہ کار

ہر چند کہ احمد ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ سے ظاہر الروایہ یہی ہے کہ دس درہم یا اس سے زیادہ کی مالیت کا ایک سال اعلان کرنا چاہیے لیکن چونکہ اس پر عمل کرنا دشوار ہے اس لیے امام ابو حنیفہ کی اس روایت پر عمل کرنا چاہیے جس کو علامہ ابن ہمام نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک درہم سے ایک درہم تک ایک دن اور ایک درہم سے تین درہم تک تین دن اور تین درہم سے لے کر دس درہم تک دس دن اعلان کرے اور دس درہم سے دو سو درہم تک ایک ماہ اعلان کرے اور دو سو درہم یا اس سے زائد ہو تو ایک سال اعلان کرے، اور اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ایک ہزار درہم کی مالیت کے لفظ کے بارے میں ایک سال اعلان کا حکم ہے اور دو سو درہم چونکہ نصاب زکوٰۃ ہے اس لیے دو سو درہم کی مالیت کو بھی اس کے ساتھ لاحق کیا ہے اور دو سو درہم سے کم مالیت کو اس کے ساتھ لاحق نہیں کیا اور اس کی اپنے اجتہاد سے مدت مقرر کی ہے نیز طبرانی میں کم چیز کے لیے تین دن اور چھ دن تک اعلان کا بھی ذکر ہے۔ (المجمل از روح المعانی ج ۴ ص ۱۶۹)

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اعلان کیا جائے اور آج کل لوگ بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور تفریح گاہوں میں زیادہ جمع ہوتے ہیں، جب فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا تھا اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے شہر تھے اور زندگی اس قدر معروف نہیں تھی اور اب کراچی ایسے شہر میں جو کئی ہزار مربع کلومیٹر رقبہ پر محیط ہے اور تقریباً ایک کروڑ انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہے، ایک آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایک سال یا ایک ماہ یا ایک ہفتہ تک روزانہ مارکیٹوں اور بازاروں میں جا کر کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرنا پھرے۔

آج کل کے دور میں لفظ کے اعلان اور تشہیر کی آسان اور قابل عمل صورت یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی چیز ملی ہو وہ اس کا اعلان اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کر دے اور یہ اعلان عام کا بہت موثر ذریعہ ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو کسی راستہ میں کوئی قیمتی چیز یا گھڑی پڑی لی ہو تو وہ یہ اعلان کر دے کہ مجھے فلاں دن فلاں جگہ اتنے وقت پر ایک پارکر، شیفر یا کروس کا پین پڑا ہوا ملا ہے، جس شخص کا وہ پین ہو وہ اس کی علامات اور نشانیاں بتا کر مجھ سے ملے جائے۔ جب میں لاہور میں تھا تو ہمارے مدرسہ کے ایک طالب علم کو مسجد کے پاس ایک پارکر پین پڑا ہوا ملا، مجھے علم ہوا تو میں نے فوراً ایک طالب علم کے ذریعہ "جنگ" اخبار میں اس کا اعلان بھجوا دیا۔ دوسرے دن اس کا مالک آیا اور نشانیاں بتا کر اپنا پین لے گیا۔ اگر ایک بار اعلان کے بعد لفظ کا مالک نہ آئے تو سال میں کئی بار وقفہ وقفہ سے اعلان کرایا جاسکتا ہے یا یوں کرے کہ پہلے شہر میں شائع ہونے والے تمام اخبارات میں ایک ایک کر کے اعلان بھیجے مثلاً پہلے "جنگ" اخبار میں اعلان بھیجے، پھر "نوائے وقت" میں پھر "مشرق" میں، علیٰ ہذا القیاس۔ اگر اس کا نتیجہ نہ نکلے تو پھر ریڈیو کی سٹی سروس میں اعلان کرائے اور اس کا نتیجہ نہ نکلے تو پھر ٹیلی ویژن کی

سروس سے اعلان کرائے۔ اور یہ بہت بعید ہے کہ ان تمام ذرائع ابلاغ سے اعلان کے بعد بھی مالک لقطہ کو وصول کرنے کے لیے نہ آئے، اور اعلان کرنے والے کو چاہیے کہ ایک سال میں وقفہ وقفہ کے ساتھ ان تمام ذرائع سے اعلان کرائے تاکہ فضاء حدیث صوری اور معنوی دونوں طرح سے پورا ہو جائے اور اس کی حجت تمام ہو جائے اور ایک سال کے بعد بھی اگر مالک نہ آئے تو پھر وہ اس کو صدقہ کر دے۔

اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد لقطہ کے مصرف میں فقہاء احناف کا نظریہ

شخص المائمہ علامہ سرخسی حنفی لکھتے ہیں: اعلان کے بعد مالک آجائے تو ملقط لقطہ کو اس کے حوالے کر دے کیونکہ اعلان سے جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اگر مالک نہ آئے تو اس کو اختیار ہے خواہ لقطہ کو مالک کے انتظار میں محفوظ رکھے، خواہ اس کو صدقہ کر دے، کیونکہ اس کو محفوظ رکھنا عزیمت ہے اور ایک سال کے اعلان کے بعد اس کو صدقہ کر دینا رخصت ہے اور ملقط کو رخصت اور عزیمت میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں اختیار ہے، صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آگیا تو پھر مالک کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو صدقہ کو برقرار رکھے اور اس کا ثواب مالک کو ہو گا اور اگر چاہے تو صدقہ کے تاوان میں لقطہ کا بدل لے لے۔ اور یہ تاوان چاہے ملقط سے وصول کرے اور چاہے تو اس مسکین سے وصول کرے جس کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اور جو بھی ضامن ہو گا وہ دوسرے سے اس کا تاوان وصول نہیں کرے گا (یہ حکم اس وقت ہے جب ملقط غنی ہو) اور اگر ملقط غریب ہو تو وہ ایک سال کے اعلان کے بعد اس کو خود خرچ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس لقطہ کو کسی غریب پر صدقہ کر دے اور جب کہ وہ خود غریب ہے تو وہ لقطہ کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ملقط غنی ہو تو ہمارے نزدیک وہ اس لقطہ کو اپنے نفس پر خرچ نہیں کر سکتا اور امام شافعی کہتے ہیں کہ امیر بھی مدت گزرنے کے بعد اس کو اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کے اوپر قرض ہے، اگر مالک آگیا تو اس کو وہ چیز دینا ہوگی۔

(المبسوط ج ۱۱ ص ۷، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام شافعی کے دلائل کے جوابات

امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب غنی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر ایک سال اعلان کے بعد مالک نہ آئے تو لقطہ کو خرچ کر لےنا اور ان کے غنی پر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقطہ کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، اس سے ثابت ہوا کہ وہ مالدار تھے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان پر لوگوں کے اس قدر قرض ہوں کہ مالدار ہونے کے باوجود حکماً فقیر ہوں، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ لقطہ کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیں۔ امام طحاوی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غنی ہوئے تھے اور اس سے پہلے وہ فقیر (غریب) تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی زمین صدقہ کر کے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: یہ زمین اپنے غریب رشتہ داروں کو دو۔ سو انہوں نے وہ زمین حضرت حسان اور حضرت ابی بن کعب کو دے دی۔ علامہ مارینی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بیہقی نے باب الوصیۃ للقرابتہ میں ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ (الجوہر المتقی ج ۶ ص ۱۸۶) اس سے واضح ہو گیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ لقطہ کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیں اس وقت وہ غریب تھے اور ان پر صدقہ جائز تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لقطہ کسی حرلی کافر کا مال ہو جس کی حفاظت کی مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور چونکہ اس مال پر حضرت ابی کے ہاتھ نے سبقت کی تھی اس لیے آپ نے ان کو اس

کا زیادہ حقدار قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا:

رزق ساقہ اللہ المیک۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔

اور اس کے باوجود آپ نے ایک سال تک اس کے عدد اور تھیلی کے سربند کی پہچان کو یاد رکھنے کا احتیاطاً حکم دیا تاکہ اگر یہ مال محترم ہو تو وہ اس کو ادا کر سکیں۔

علامہ سرخسی لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں ہماری دلیل یہ ہے کہ بکثرت احادیث اور آثار میں یہ وارد ہے کہ ایک سال اعلان کے بعد لفظہ کو صدقہ کر دیا جائے۔ (ہم عنقریب ان احادیث اور آثار کو بیان کریں گے..... سعیدی غفرلہ) نیز اصل مقصود یہ ہے کہ لفظہ کا ثواب اس کے مالک کو پہنچا دیا جائے۔ اگر غنی نے اس مال کو اپنے اوپر خرچ کر لیا تو یہ مقصود حاصل نہیں ہوگا بلکہ جب غنی اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرے گا تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ وہ اس لفظہ کو اپنے لیے اٹھانے والا تھا اور اپنے لیے لفظہ کو اٹھانا اس کے لیے شرعاً ناجائز ہے۔ پس جیسا کہ ابتداءً اس پر لازم تھا کہ وہ اس لفظہ میں اپنے تصرف کی نیت نہ کرے اس طرح اختتام بھی اس پر لازم ہے کہ اس میں اپنے تصرف کی نیت نہ کرے۔

اس مسئلہ میں امام شافعی نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضرت علی کو ایک دینار پڑا ہوا ملا، انہوں نے اعلان کے بعد اس کا طعام خرید لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم سب نے اس طعام کو کھایا۔ اگر لفظہ کو صدقہ کرنا ضروری ہو تا تو ملاحظہ اس کو اپنے اوپر خرچ نہ کر سکتا تو یہ حضرات اس طعام کو نہ کھاتے کیونکہ ان پر صدقہ حلال نہیں تھا۔ اس روایت کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کو جو دینار پڑا ہوا ملا تھا وہ لفظہ نہیں تھا۔ اس دینار کو ایک فرشتے نے اس لیے گرایا تھا کہ حضرت علی اس کو اٹھالیں، کیونکہ ان حضرات کو کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو وحی سے جان لیا تھا اسی وجہ سے ان سب نے اس کھانے کو کھالیا تھا ورنہ صدقہ واجب تو ان پر حلال نہیں تھا اسی وجہ سے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دینار سے طعام خریدنے کی اجازت لی تھی۔ (المبسوط ج ۸ ص ۸۰۹، شیوخ، دار المعرفہ بیروت، ۱۳۹۸ھ)

لفظہ کو صدقہ کرنے کے وجوب کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظہ کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: اس کا اعلان کرو، اس کو غائب نہ چھپاؤ، اگر اس کا مالک آجائے تو اس کو دے دو ورنہ یہ اللہ کا مال ہے وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ (مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۱۳۶۷، علامہ البیہقی نے کہا اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۷)

نفساء احتاف نے ”اللہ کے مال“ سے استدلال کیا ہے کیونکہ اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کا مال اس مال کو کہتے ہیں جو فقراء کو دیا جاتا ہے اور صدقہ کیا جاتا ہے اور اگر کسی جگہ مجازاً اس قاعدہ کے خلاف ہو جیسے واتوہم من مال اللہ الذی اتکم۔ (النور: ۳۳) تو یہ اس قاعدہ کے خلاف نہیں ہے اس لیے اعلیٰ قاعدہ پر علامہ ابن قدامہ کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔

حضرت جبارود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں سوار یوں کی قلت تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوار یوں کا ذکر کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو سوار یوں کی قلت کا سامنا ہے، آپ نے فرمایا: اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا: ہم جنگل میں پھرنے والے مویشیوں سے کچھ اونٹ لے لیں اور ان سے قاعدہ اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں! مسلمان کی گم شدہ چیز جنم کی آگ ہے، اس کے ہرگز قریب نہ ہو۔

(مصنف عبد الرزاق ج ۱۰ ص ۱۳۱، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظہ کے متعلق فرمایا: اس کا ایک سال اعلان کرے اگر اس کا مالک آجائے تو نبھا ورنہ اس کو صدقہ کر دے۔ (پھر اگر اس کا مالک آجائے) تو اس کو اختیار ہے چاہے وہ ملقط سے اس کا ٹاوان لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ امام محمد نے کہا: ہم اسی پر عمل کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

(کتاب الآثار ص ۱۹، مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی، ۱۴۰۷ھ)

امام عبدالرزاق نے ایک طویل حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد روایت کیا ہے، حضرت علی نے فرمایا: اس کا اعلان کرو اگر اس کے مالک نے اس کو پہچان لیا تو اس کو دسے دو، ورنہ اس کو صدقہ کر دو، پھر اگر اس کا مالک آیا اور اس نے صدقہ کے اجر کو پسند کیا تو اس کی مرضی ورنہ تم اس کو ٹاوان دو اور تم کو اجر ملے گا۔

(المصنف ج ۱۰ ص ۱۳۹-۱۳۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ)

حضرت سید بن غفلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لفظہ کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایک سال تک اعلان کرے، اگر اس کا مالک آجائے تو نبھا ورنہ اس کو صدقہ کر دے، اور اگر صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آجائے تو اس کو اختیار دینا، اگر وہ اجر کو اختیار کرے تو اس کی مرضی اور اگر وہ مال کو اختیار کرے تو اس کی مرضی۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۱۰ ص ۱۳۹، بیروت، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۵۲، مطبوعہ کراچی)

امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ایک سال تک اعلان کے بعد بھی مالک نہ آئے تو لفظہ کو صدقہ کر دیا جائے۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۱۰ ص ۱۳۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۵۰-۳۴۹)

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول روایت کیا ہے کہ اگر ایک سال تک اعلان کے باوجود مالک کا پتا نہ چلے تو لفظہ کو صدقہ کر دیا جائے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱)

حضرت ابی کی حدیث کی وضاحت اور فقہاء احناف کے جوابات کی تفصیل اور تنقیح

ان تمام احادیث اور آثار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نظریہ کی تائید اور تقویت ہوتی ہے کہ اعلان کے بعد لفظہ کا صدقہ کرنا واجب ہے اور غنی کے لیے اسے اپنے نفس پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر تلاش نے حضرت ابی بن کعب کی جن روایات سے استدلال کیا ہے وہ موثر ہیں اور تاویل یہ ہے کہ حضرت ابی اس وقت خود صدقہ کے مستحق تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لفظہ کو خرچ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر بالفرض حضرت ابی اس وقت امیر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں خرچ کی اجازت دینا اس پر محمول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ لفظہ بطور قرض دیا تھا۔ اور امام کا لفظہ کو بطور قرض دینا جائز ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو یا حضرت ابی کی خصوصیت ہو وہ اور خصوصیت پر محمول کرنے کی دلیل یہ ہے کہ دوسری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملقط کے لیے لفظہ کے خرچ کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے اور حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عبداللہ ابن عباس ایسے فقہاء صحابہ نے لفظہ کے صدقہ کرنے کو واجب کہا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی حدیث کی بناء پر کہا ہے۔

اسی طرح حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے فرمایا: ایک سال کے بعد اگر مالک نہ آئے تو تم اس کو خرچ کر لینا، اس حدیث سے ائمہ ثلاثہ کا مطلوب اس وقت ثابت ہوگا جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ سائل غنی تھا اور یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس حدیث سے ان کا استدلال ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ ثلاثہ نے حضرت ابی کے غنا کو ثابت کرنے کے لیے اس سے استدلال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا: ”اس کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ۔“ اس کے جو جوابات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ان کے علاوہ ایک جواب یہ ہے کہ مان لیا کہ حضرت ابی کے پاس مال تھا لیکن اس سے یہ کب لازم آیا کہ وہ مال بقدر نصاب تھا جس سے ان کا غنی ہونا ثابت ہو جائے، اس لیے حضرت ابی کی روایت سے بھی ان کا غنی ہونا ثابت نہیں ہوتا اور جب تک ان کا غنی ہونا ثابت نہ ہوا ائمہ ثلاثہ کا دلول ثابت نہیں ہوگا۔

ائمہ ثلاثہ نے حضرت ابی کو لفظہ کے خرچ کرنے کی اجازت سے جو استدلال کیا ہے اس کے جوابات کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً تو حضرت ابی کا غنا ثابت نہیں، کیونکہ ان کے پاس مال ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مال بقدر نصاب ہو، ثانیاً حضرت ابی زمانہ نبوی میں غریب اور صدقہ کے مستحق تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابی پر بھی زمین صدقہ کریں، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن بیہقی میں ہے، ثالثاً اگر بالفرض وہ مالدار اور غنی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے مقروض ہوں کہ خود صدقہ دے مستحق ہوں، رابعاً ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ لفظہ بطور قرض دیا ہو، خامساً ہو سکتا ہے کہ وہ لفظہ کسی کافر حربی کا مال ہو اس لیے ان کو خرچ کی اجازت دی ہو، سادساً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہو یا بحیثیت امام آپ کی خصوصیت ہو، سابعاً دوسری احادیث اور آثار صحابہ میں غنی پر لفظہ کے خرچ کی ممانعت ہے اور حضرت ابی کی روایت میں اس کی اباحت ہے اور جب تحریم اور اباحت میں تعارض ہو تو تحریم کو ترجیح ہوتی ہے۔

اس حدیث کی اس طرز سے جو تشریح کی گئی ہے اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل کے جو جوابات ذکر کیے گئے ہیں اس سے فقہ حنفی کی گمراہی اور گیرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فقہ حنفی کو زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

اونٹ پکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب سائل نے گم شدہ چیز کا حکم معلوم کر لیا تو پھر سوال کیا: اگر بھولا بھونکا اونٹ مل جائے تو؟ اس سوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ میں آنے کی علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ چونکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے لینے سے منع فرمادیا تھا اور اب اس نے اونٹ کا سوال کیا اس لیے آپ ناراض ہوئے، یا اس لیے کہ سائل نے صحیح قیاس نہیں کیا اور جس لفظہ کا لینا معین ہے اس پر اس کو قیاس کیا جس کا لینا معین نہیں ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ آپ کو سائل کی کم فہمی پر غصہ آیا کیونکہ وہ لفظہ اٹھانے کی اصل وجہ کو نہیں سمجھا اور ایک چیز کو اس پر قیاس کیا جو اس کی نظیر نہیں تھی، کیونکہ لفظہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شخص سے گر جائے اور یہ چنانہ چلے

کہ اس کا مالک کہاں ہے۔ اور اونٹ اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ اسم اور صفت کے اعتبار سے لفظ کا مغاثر ہے۔ کیونکہ اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ از خود مالک تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بکثرت سوال کرنے کی وجہ سے ناراض ہوئے ہوں، کیونکہ سائل کسی حقیقی پیش آمدہ مسئلہ کا حل نہیں پوچھ رہا تھا بلکہ محض فرضی صورتوں کا سوال کر رہا تھا۔

اگر حجاز نے یہ کہا ہے کہ اونٹ، گائے اور گھوڑے میں افضل یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ وہ اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں۔ علامہ ابن ہمام نے کہا ہے کہ اس زمانے میں ان جانوروں کو لے جانا افضل ہے کیونکہ اب ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ان کو مالک کے پاس پہنچانے کے لیے لے کر نہیں گیا تو کوئی چور اُن کا کان کو لے کر چلا جائے گا۔ علامہ سرخسی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو لے جانے کے لیے جو منع فرمایا تھا یہ حکم اس زمانے میں تھا جب عام طور پر لوگ نیک اور امانت دار تھے لیکن اس زمانہ میں یہ اطمینان نہیں ہے کہ وہ اونٹ محفوظ رہے گا اور کوئی خائن شخص اس کو لے کر چلا نہیں جائے گا اس لیے اب اونٹ کو لے جانے میں اس کی حفاظت ہے اور اس کے مالک کے حق کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل اور تحقیق کے لیے شرح صحیح مسلم جلد خاص کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے (یعقوب سے) کہا: اے ہمارے ابا! کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کی خبر خواہی کرنے والے ہیں ○ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے کودے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ○ (یعقوب نے) کہا: تمہارے اس کو لے جانے سے میں (اس کی) جڈائی میں) ضرور غمگین ہوں گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہو گے اور بھیڑنا اس کو کھا جائے گا ○ انہوں نے کہا: ہماری پوری جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑنا کھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے ○ (یوسف: ۱۳-۱۱)

حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھانے کا خطرہ کیوں ہوا؟

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ وہ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو غدر پیش کیے: ایک یہ کہ حضرت یوسف کی جڈائی ان کو غمگین کرے گی کیونکہ وہ ایک پل بھی ان کے بغیر نہیں گزار سکتے، دوسرا یہ کہ وہ اپنی بکریوں کو چرانے میں مصروف ہوں گے یا اپنے کھیل کود میں مشغول ہوں گے اور بھیڑنا ان کو کھا جائے گا کیونکہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے نزدیک حضرت یوسف کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ اس لیے تھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پہاڑ کی بلندی پر ہیں اور حضرت یوسف وادی کے نیچے ہیں، اچانک دس بھیڑیوں نے حضرت یوسف کو گھیر لیا، وہ ان کو پہاڑ کھانا چاہتے تھے، پھر ایک نے ان کو ہٹایا، پھر زمین پھٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں تین دن تک چپے رہے۔ ان دس بھیڑیوں سے مراد ان کے دس بھائی تھے، جب وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اور جس نے ان کو ہٹایا وہ ان کا بڑا بھائی یوزنا تھا اور زمین میں چھپنے سے مراد حضرت یوسف کا تین دن کنوئیں میں قیام کرنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کو ان بھائیوں سے خطرہ تھا اور آپ کی بھیڑیے سے مراد بھی لوگ تھے۔ حضرت یعقوب کو ان لوگوں سے یہ خطرہ تھا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کر دیں گے اور آپ نے کنایاً ان ہی کو بھیڑنا فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا:

حضرت یعقوب نے ان کو بھیڑیا فرمایا تھا ایک اور قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب کو ان بھائیوں سے خطرہ نہیں تھا اگر آپ کو ان سے خطرہ ہو تا تو آپ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ نہ بھیجے، آپ کو دراصل بھیڑیے ہی کا خطرہ تھا کیونکہ اس علاقہ کے صحاری میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن ۹: ۷ ص ۱۱۴)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا: اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو لوگ ہمیں نقصان زدہ کہیں گے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر اپنی بکریوں اور بھیڑیوں کی حفاظت بھی نہ کر سکیں گے اور ہمارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے اور ہم نقصان اٹھائیں گے، اس کا تیسرا محمل یہ ہے کہ ہم دن رات محنت مشقت کر کے اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس کی دعا اور شفا حاصل کریں، اب اگر یوسف کو ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا گیا تو ہم اپنے باپ کی ناراضگی مول لیں گے اور اس کی دعا اور شفاء سے محروم ہوں گے اور ہماری پچھلی تمام خدمات ضائع ہو جائیں گی۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ ۚ وَ

الغرض جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے اس کو اندر سے کنویں کی گہرائی میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا، اور

أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَجِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۱۵

ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ (مگر انہیں نہیں) عنقریب تم ان کو ان کے اس سلوک سے اٹھا کر دو گے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی ○

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ ۱۶ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِشْ

اور وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روئے ہوئے آئے ○ انہوں نے کہا اے آبا! ہم ایک دوسرے کے ساتھ درخت کا مقابلہ کر

وَتَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَكَلَّهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ

رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا پس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اور آپ ہماری بات ماننے

لَتَأُولَٰئِكَ أَصْدِقِينَ ۝ ۱۷ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ

والے نہیں ہیں خواہ ہم کچھ ہوں ○ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے،

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ وَاللَّهُ

(یعقوب نے) کہا (بھیڑیے نے توخیر نہیں کھایا) بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، پس اب میرے جیل کرنا ہی بہتر ہے اور جو

الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝ ۱۸ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا

کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اشراف سے مدد مطلوب ہے ○ اور ایک تافذ آیا تو انہوں نے ایک پانی لانے

وَارِدَهُمْ قَادِلِي دَلْوَةً قَالَ يُبْشِرِي هَذَا عِلْمٌ وَأَسْرُودَةٌ

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَرُّهُ بِشْنِ بَخْسٍ

چھپایا، اور انہوں نے اس کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے ○ اور بھائیوں نے یوسف کو قافلہ سے لے کر چند آدمیوں کے بدلہ

دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿۲۰﴾

○ (ان ہی کے ہاتھ بیچ دیا، اور وہ یوسف میں (ویسے ہی) رغبت کرنے والے نہ تھے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :- الغرض جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے اس کو اندھے کنوئیں کی گہرائی میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ (گھبراؤ نہیں) عنقریب تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی ○ (یوسف: ۱۵)

حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کا راستہ میں زدو کوب کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے راستہ میں ان کے ساتھ شدید عداوت کا اظہار کیا۔ ایک بھائی حضرت یوسف کو مار تاؤدہ دوسرے بھائی سے فریاد کرتے تو وہ بھی ان کو مار تا پٹتا اور انہوں نے ان میں سے کسی کو رحم دل نہ پایا۔ قریب تھا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کر دیتے اس وقت حضرت یوسف کہہ رہے تھے: اے یعقوب! کاش آپ جانتے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے! تب یہوذا نے کہا: کیا تم لوگوں نے مجھ سے یہ پکا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم لوگ اس کو قتل نہیں کرو گے، تب وہ حضرت یوسف کو کنوئیں پر لے گئے اور ان کو کنوئیں کی منڈیر پر کھڑا کر کے ان کی قمیص اتاری جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس قمیص پر خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا: میری قمیص واپس کر دو تاکہ میں اس سے اپنے بدن کو چھپاؤں۔ بھائیوں نے کہا: اب تم سورج، چاند اور گیارہ ستاروں کو بلاؤ تاکہ وہ اس کنوئیں میں تمہاری نمکساری کریں، پھر انہوں نے حضرت یوسف کو کنوئیں میں پھینک دیا تاکہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائیں۔ حضرت یوسف پانی میں گر گئے، پھر انہوں نے کنوئیں کے ایک پتھر کی پٹائی اور اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس پر کھڑے ہوئے رو رہے تھے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو آواز دی، حضرت یوسف یہ سمجھے کہ شاید ان کو رحم آگیا ہے، انہوں نے کہا: بلکہ۔ انہوں نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر حضرت یوسف کا نشانہ لیا، اب یہوذا نے ان کو منع کیا اور یہوذا ہی ان کو کنوئیں میں کھٹا پھینچا تا رہا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا: اے وہ جو حاضر ہے غائب نہیں! اے وہ جو قریب ہے بعید نہیں! اے وہ جو غالب ہے مغلوب نہیں! میری اس مشکل کو آسان کر دے اور مجھے اس کنوئیں سے نجات عطا فرما، اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کے کپڑے اُتار لیے گئے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ان کو جنت کی ایک رہنمی قمیص پہنائی، پھر حضرت ابراہیم نے وہ قمیص حضرت اسحق کو دی اور حضرت اسحق نے وہ قمیص حضرت یعقوب کو دی اور حضرت یعقوب نے اس قمیص کو ایک غلاف میں ڈال کر وہ غلاف

حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام کنوئیں میں آئے اور غلاف سے وہ قمیص نکال کر حضرت یوسف کو پہنا دی۔ (جامع البیان ۲/۳۷ ص ۲۰۹، تفسیر امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ ص ۶۷، زاد المسیر ج ۴ ص ۱۸۹-۱۹۰)

حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی سے مراد وحی نبوت یا الہام؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس وحی سے مراد وحی نبوت اور رسالت ہے یا اس وحی سے مراد الہام ہے۔ محققین کی ایک بڑی جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ وحی نبوت تھی، پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے یا بالغ تھے، بعض نے کہا: حضرت یوسف اس وقت بالغ تھے اور اس وقت آپ کی عمر سترہ سال تھی۔ اور بعض نے کہا: اس وقت آپ بچے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کو کامل کر دیا، اور آپ میں وحی اور نبوت کی اس طرح صلاحیت رکھ دی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں صلاحیت رکھی تھی۔ وحی کے متعلق دو سرائف یہ یہ ہے کہ اس سے مراد الہام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذْ حَسْبُنَا إِلَهِي كَيْفَ يُؤْتِيهِ (القصص: ۷)

وَإِذْ حَسْبُنَا إِلَهِي كَيْفَ يُؤْتِيهِ (القصص: ۷)

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اور تیرے رب نے شد کی کبھی کی طرف وحی کی۔ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس وحی سے مراد وحی نبوت ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی قرار دینا کس طرح صحیح ہو گا، حالانکہ اس وقت وہاں ایسے لوگ نہیں تھے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ان پر وحی نازل کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ان کو حامل وحی الہی ہونے کے مرتبہ پر فائز کیا جائے اور ان کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور وحی کو وقت سے پہلے اس لیے نازل کیا تھا کہ ان کے دل سے گھبراہٹ اور پریشانی اور رنج اور غم کو دور کیا جائے اور ان کو مطمئن اور پرسکون کیا جائے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو خبر نہ ہونے کے محال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اس کی تفسیر میں بھی دو قول ہیں:

(۱) اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی طرف وحی کی کہ تم آج کے بعد کسی دن اپنے بھائیوں کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کر دو گے اور ان کو اس وقت یہ پتا نہیں چلے گا کہ تم یوسف ہو، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ ان کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ ان کو غریب اس مصیبت سے نجات مل جائے گی اور وہ اپنے بھائیوں پر غالب ہوں گے اور وہ ان کے سامنے مغلوب اور سرنگوں اور ان کی قدرت اور اختیار میں ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس وقت وہ گندم طلب کرنے کے لیے ان کے شرمیں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور وہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے، حضرت یوسف نے ان کے ہاتھ پر صلع رکھ دیا اور کہا: مجھے اس نے خبر دی ہے کہ تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا ایک بھائی تھا تم نے اس کو کنوئیں میں ڈال دیا تھا اور تم نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اس کو بھیڑنے لگا لیا۔

(۲) ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کنوئیں میں یہ وحی کی کہ غریب تم اپنے بھائیوں کو ان اعمال کی خبر دو گے اور ان کے بھائیوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ ان پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس وحی کو ان سے مخفی رکھنے میں یہ حکمت تھی کہ اگر ان کو پتا چل جاتا کہ حضرت یوسف پر وحی نازل ہوئی ہے تو ان کا حسد اور زیادہ ہو جاتا اور وہ پھر ان کو قتل کر دیتے۔

والد سے اپنے حالات کو مخفی رکھنے میں حضرت یوسف کی حکمت

پہلی تفسیر کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ وحی کی گئی کہ جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس سلوک سے

آگاہ کر دے تو اس وقت ان کو یہ پتا نہیں ہو گا کہ تم یوسف ہو، اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قفس میں ہے کہ حضرت یوسف اس وقت تک اپنے احوال سے اپنے والد کو بھی مطلع نہ کریں اور یہی وجہ ہے کہ اتنی مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حالات سے اپنے والد کو مطلع نہیں کیا حالانکہ ان کو علم تھا کہ ان کے والد ان کے فراق میں سخت رنج اور غم میں مبتلا ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آئے اور وہ ان غیبتوں پر صبر کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس شدید رنج اور غم کی وجہ سے حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے اور اس سے دعا کرتے رہیں گے اور دنیا سے ان کی فکر منقطع رہے گی اور وہ عبادت کے درجہ عالیہ پر فائز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عظیم قرب کے حصول کی خاطر مصائب اور شدائد کی گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے ○ انہوں نے کہا: اے ابا! ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، پس اس کو بھیڑیے نے کھالیا، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں ○ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگالائے (یعقوب نے) کہا: (بھیڑیے نے تو خیر نہیں کھالیا، بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، پس اب صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے ○ (یوسف: ۱۸-۱۹)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خبر دینا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، رات کے وقت کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ وقت ان کے بخیر پیش کرنے کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے رونے کی آواز سنی تو پوچھا: کیا ہوا؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی حادثہ پیش آگیا؟ انہوں نے کہا: نہیں! پوچھا: یوسف کمال ہے؟ انہوں نے کہا: ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس اثناء میں اس کو بھیڑیا کھالیا! حضرت یعقوب نے ایک چیخ باری اور رونے لگے، ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے کہا: اس کو بھیڑیا کھالیا تو حضرت یعقوب بے ہوش ہو کر گر گئے، انہوں نے ان کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے لیکن انہوں نے حرکت نہ کی، پھر انہوں نے ان کو پگھلا کر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر یہوذا نے ان کے سانس نکلنے کے مواضع پر ہاتھ رکھا تو اس کو ان کے سانس لینے کا پتا نہیں چلا، تب یہوذا نے کہا: قیامت کے دن ہمیں سخت عذاب ہو گا! ہم نے اپنے بھائی کو ضائع کر دیا اور اپنے باپ کو قتل کر دیا، پھر سحری کے وقت سے پہلے حضرت یعقوب کو ہوش نہیں آیا، اس وقت حضرت یعقوب کا سر روئیل کی گود میں تھا حضرت یعقوب نے اس سے کہا: کیا میں نے اپنے بیٹے کو تمہارے پاس امانت نہیں رکھا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے پختہ عہد نہیں لیا تھا؟ اس نے کہا: اے ابا! اپنا ردائے بند کریں تو میں آپ کو اس کا سبب بتاؤں، پھر کہا: ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اس اثناء میں اس کو بھیڑیا کھالیا پھر حضرت یعقوب نے پوچھا: اس کی قمیص کہاں ہے؟ تو انہوں نے حضرت یعقوب کے چہرے پر وہ قمیص پھینک دی، حتیٰ کہ حضرت یعقوب کے چہرے پر بھی قمیص کا رنگ لگ گیا۔ (جامع البیان ج ۱۳ ص ۳۱۱، الجامع الاحکام القرآن ج ۹ ص ۱۳۸)

دوڑ میں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان کی شرح

نسبتی کا مادہ سبقت ہے یعنی مقابلہ میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ مقابلہ تیر اندازی میں، گھوڑے کی سواری میں اور دوڑنے میں ہوتے ہیں اور دوڑ میں مقابلہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دشمن سے مقابلہ کی منتیں ہو اور ہاتھ بچر

مضبوط ہوں اور بھیڑیوں کو بکریوں کے پاس سے بھگانے میں مہارت ہو، نسبتاً کا معنی ہے ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کون آگے لکھا ہے۔ علامہ ابن العربی نے کہا: مسابقت سابقہ شریعتوں میں بھی تھی، یہ عمدہ خصلت ہے اور اس سے جنگ میں مشق اور مہارت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوڑ میں مقابلہ کیا ہے اور گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ بھی کرایا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا، حضرت عائشہ آپ سے آگے نکل گئیں، (حضرت عائشہ فرماتی ہیں) پھر جب میرا بدن بھاری ہو گیا تھا تو میں نے ایک بار پھر مقابلہ کیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا: یہ پہلی بار کا بدلہ ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۷۸، مسند احمد ج ۶ ص ۳۹، ۲۶۳، قدیم، ۲۶۳۲، جدید دار الفکر، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۶۶۱، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۸)

امام مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذی قرد سے مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے، انصار میں ایک شخص تھا جو دوڑ میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا تھا، اس نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو لاکڑا کر دیکھیں پہلے کون مدینہ پہنچتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور اس سے پہلے مدینہ پہنچ گئے۔ (صحیح مسلم الجہاد: ۱۳۲، ۱۱۸۰۷، رقم المسلسل: ۳۵۹۷)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان بھی مقابلہ کرایا، اس کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جن گھوڑوں کو انصار کیا گیا تھا ان کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیاء سے لے کر شیتہ الوداع تک کرایا اور جن گھوڑوں کو انصار نہیں کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ شیتہ الوداع سے مسجد بنو زریق تک کرایا۔ حضرت ابن عمر بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کے درمیان مقابلہ کرایا گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۷۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۶۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۷۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۶۸۶، مسند احمد ج ۲ ص ۵۶)

انصار کا معنی یہ ہے کہ ایک مدت تک گھوڑے کو کھانے کے لیے معمول سے کم چارہ ڈالا جائے اور اس کو ایک کو ٹھڑی میں بند کر کے رکھا جائے حتیٰ کہ اس کو خوب پیسہ آئے، پھر اس کے بعد اس کو معمول کے مطابق چارہ ڈالا جائے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کرانے کی تین شرطیں ہیں: ایک یہ ہے کہ مقابلہ کی مسافت معین ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ دونوں فریقوں کے گھوڑے مساوی صفت کے ہونے چاہئیں یا دونوں مضربوں یا دونوں غیر مضرب ہوں، علمی ہذا القیاس اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مشق ان گھوڑوں میں کرائی جائے جن کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہو یا مسلمانوں کے مصالح اور ان کے کام آنے کے لیے گھوڑوں کو رکھا گیا ہو نہ کہ مسلمانوں میں باہمی قتال کے لیے۔

اور نیزہ بازی اور اونٹوں میں دوڑ کا مقابلہ کرانے کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیزہ بازی اور اونٹوں اور گھوڑوں میں مقابلہ پر اقل آنے والے کے لیے انعام کے سوا اور کسی چیز میں سبقت کرنے والے کے لیے انعام لینا جائز نہیں

ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۷۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۷۳، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۵۸۹، مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۶، مسند صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۶۹۰، مسند شافعی ج ۲ ص ۱۳۹-۱۳۸)

نیزہ بازی کے مقابلہ میں تیسرا نازی کا مقابلہ بھی داخل ہے اور اونٹ اور گھوڑوں کے مقابلہ میں ہاتھی، خچر اور گدھا بھی داخل ہے اور بعض علماء نے آدمیوں کی دوڑ کو بھی اس میں شامل کیا ہے اور اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ کوئی تیسرا فریق مقابلہ کرنے والے دو فریقوں میں سے اقل آنے والے فریق کو انعام دے، اس طرح کا انعام دینا جائز ہے اور اگر مقابلہ کرنے والے دو فریق آپس میں شرط لگائیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم دے گا تو یہ قرار اور جوا ہے، البتہ پرندوں کے درمیان پیسوں کے عوض مقابلہ کرانے کو علماء نے ناجائز کہا ہے کیونکہ ان کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے اس دور میں تو اونٹوں، گھوڑوں، ہاتھیوں، گدھوں اور خچروں کا بھی جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو لوگ گھوڑوں یا اونٹوں کا دوڑ میں مقابلہ کراتے ہیں وہ ان پر شرط رکھ کر جوا کھیلتے ہیں اس لیے آج کل کے دور میں اس قسم کے مقابلے جائز نہیں ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عشاء تھا وہ کبھی مقابلہ میں کسی سے پیچھے نہیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی ایک اونٹ پر آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا، مسلمانوں کو اس بات سے بہت رنج ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں سر بلند ہو وہ اس کو سرنگوں کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۷۲، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۵۹۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۴۰۳۳)

دوڑ میں مسابقت کی شرط کے متعلق مذاہب فقہاء

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنا گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کیا اور اس کو اپنے مسبوق (مغلوب) ہونے کا خطرہ ہو تو یہ قرار (جوا) نہیں ہے اور جس شخص نے اپنا گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کیا اور اس کو اپنے مسبوق ہونے کا خطرہ نہ ہو (یعنی ہدف پر پہلے پہنچنے اور جیت جانے کا یقین ہو) تو پھر یہ قرار (جوا) ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۷۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۷۶، سنن دار قطنی ج ۵ ص ۱۱۱، المستدرک ج ۲ ص ۱۳۳، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور وہابی نے اس کی موافقت کی ہے، مسند احمد ج ۲ ص ۱۵۰، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۳۷۰، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۲۰، تخفیف الخیر رقم الحدیث: ۲۰۲۵)

اور دو گھوڑوں کا ہزار روپیہ رکھ دے اور یہ شرط لگائیں کہ جو شخص ہدف پر پہلے پہنچ جائے گا وہ دونوں کا ہزار روپیہ لے لے گا تو یہ قرار اور جوا ہے اور اگر تیسرا شخص بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور اس نے بالکل پیسے نہ لگائے ہوں اور اس کے لیے بھی ان دونوں کی طرح ہدف پر پہلے پہنچ جانا غیر یقینی ہو اور یہ طے کیا جائے کہ ان میں سے جو بھی پہلے پہنچ جائے وہ دو ہزار روپے لے لے گا، اگر وہ تیسرا شخص پہلے پہنچ گیا تو وہ دو ہزار روپے لے لے گا اور اگر وہ پہلے نہ پہنچ سکا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا اور اس کو کچھ دینا بھی نہیں ہو گا اور اگر ان دونوں میں سے کوئی پہلے پہنچ گیا تو وہ دو ہزار روپے لے لے گا تو یہ صورت جائز ہے اور ان میں سے ہر ایک کا دو ہزار روپے لینا جائز ہے۔

علامہ ابوسلمان محمد بن محمد الخطابی الشافعی المتوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

جو تیسرا گھوڑا ان دو گھوڑوں کے درمیان داخل ہو اس کو محلل کہتے ہیں اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ تیسرا گھوڑا سبقت کرنے والے کے لیے سبقت کا انعام حلال کر دے، اور ان دونوں سواروں کے درمیان جو شرط لگائی گئی تھی کہ جو سوار پہلے پہنچے گا وہ اپنا اور دوسرے کا لگایا ہوا مال لے لے گا اور ان میں سے ایک فریق نقصان اٹھائے والا اور دوسرا فائدہ حاصل کرنے والا ہو گا تو وہ شرط ختم ہو جائے گی اور اس شرط کی وجہ سے وہ عقد جو جو اقرار پایا تھا اب اس تیسرے گھوڑے کے داخل ہونے کی وجہ سے حلال اور جائز ہو جائے گا اور اس محلل کے داخل ہونے کا یہ مقصد ہو گا کہ ان دونوں کے گھوڑا دوڑانے سے یہ قصد ہو کہ ان کو گھوڑا دوڑانے کی مشق ہو نہ کہ مال کے حصول کی اور جبکہ محلل کا گھوڑا بھی ان دونوں کے گھوڑوں کی مثل تیز رفتار ہو گا تو ان دونوں کو اس کے ہدف پر پہلے پہنچ جانے کا خطرہ رہے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ تیز گھوڑا دوڑانے کی کوشش کریں گے اور اگر محلل کا گھوڑا ان کے گھوڑے کی طرح تیز رفتار نہ ہو بلکہ مرل اور ست رفتار ہو تو ان کو اس کے پہلے پہنچنے کا خطرہ نہیں ہو گا اور پھر تحلیل کا معنی حاصل نہیں ہو گا اور اس کا درمیان میں گھوڑا داخل کرنا لغو قرار پائے گا اور پھر ان دونوں کی لگائی ہوئی شرط اپنے حال پر رہے گی اور ان میں سے جو فریق بھی دونوں کا مال حاصل کرے گا وہ جوئے کے ذریعے کمایا ہوا مال ہو گا اور حرام ہو گا۔

گھوڑوں میں مسابقت اور شرط لگانے کی صورت یہ ہے کہ دو گھڑ سوار ہدف پر پہلے پہنچنے کی شرط لگائیں اور ان میں سے ہر فریق ایک معین رقم (مثلاً ہزار روپے) نکالے کہ جو پہلے ہدف پر پہنچے گا وہ دونوں کی رقم (یعنی دو ہزار روپے) لے لے گا پھر وہ دونوں کسی تیسرے گھڑ سوار کو جس کا گھوڑا ان کے گھوڑے کی مثل ہو اپنے درمیان داخل کر دیں اور یہ طے کریں کہ جو ہدف پر پہلے پہنچے گا وہ اس مال کو لے لے گا اور محلل کو کوئی چیز دینی لازم نہیں آئے گی پس اگر محلل پہلے پہنچ گیا تو وہ ان دونوں کا مال لے لے گا اور محلل کی ضرورت اس وقت ہوگی جب دو فریقوں کے درمیان شرط ہو، لیکن اگر امیر یا سربراہ دو گھوڑ سواروں کے درمیان مقابلہ کرائے اور یہ کہے کہ مثلاً تم میں سے جو پہلے ہدف پر پہنچ گیا اس کو دس درہم انعام ملے گا یا ایک شخص اپنے ساتھی سے کہے: اگر تو فلاں سے پہلے پہنچ گیا تو تجھے دس درہم ملیں گے تو یہ صورتیں بغیر محلل کے جائز ہیں اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کسی سبب چیز تک ذرا رخ سے پہنچنا جائز ہے اور یہ جملہ کلمہ نہیں ہے۔

(معالم السنن مع مختصر سنن ابوداؤد ج ۳ ص ۴۰۱-۴۰۰، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۶۸ھ لکھتے ہیں:

دوڑ میں سبقت کی تین صورتیں ہیں: (۱) حاکم یا حاکم کے علاوہ کوئی اور شخص یہ کہے کہ جو شخص دوڑ میں اول نمبر آئے گا میں اس کو اپنے مال سے اتنا انعام دوں گا جیسے جو شخص دوڑ میں اول آئے وہ اس انعام کو حاصل کرے گا۔ (۲) دو شخص دوڑنے کا مقابلہ کریں اور ان میں سے ایک شخص اپنے مال میں سے مثلاً ایک ہزار روپے نکالے اور کہے کہ ہم میں سے جو شخص سبقت کرے گا یعنی ہدف پر پہلے پہنچے گا وہ یہ ایک ہزار روپے حاصل کر لے گا اور دوسرا شخص کچھ نہ کہے، پھر اگر رقم رکھنے والا شخص پہلے پہنچا تو وہ ایک ہزار روپے حاصل کرے گا اور اگر اس کا ساتھی پہلے پہنچ گیا تو وہ اس ہزار روپے کو حاصل کر لے گا۔ ان دونوں صورتوں کے جائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ (۳) تیسری صورت مختلف فیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دو مقابلہ کرنے والوں میں سے ہر شخص ایک معین رقم (مثلاً ایک ہزار روپے نکالے) اور پھر وہ یہ طے کریں کہ ان میں سے جو شخص بھی ہدف پر پہلے پہنچ گیا وہ دونوں کی رقم (یعنی دو ہزار روپے) لے لے گا یہ صورت جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ دونوں اپنے درمیان ایک

ایسے محلل کو داخل کر لیں جس سے ان دونوں کو یہ خطرہ ہو کہ وہ ان سے پہلے بیچ سکتا ہے پس اگر محلل پہلے بیچ گیا تو وہ ان دونوں کی رقم حاصل کرے گا اور اگر ان دونوں میں سے کسی نے سبقت کی تو جس نے بھی سبقت کی وہ دونوں کی رقم لے لے گا۔ اور محلل کو کچھ نہیں ملے گا اور نہ اسے کوئی چیز دینی ہوگی اور اگر ان میں سے دوسرے نے صرف تیسرے پر سبقت کی تو گویا اس نے کسی پر سبقت نہیں کی اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان محلل نہ ہو اور دو مقابلہ کرنے والوں نے یہ شرط لگائی ہو کہ جس نے بھی سبقت کی وہ اپنی رقم اور دوسرے کی رقم لے لے گا تو یہ صراحتاً جوا ہے اور جائز نہیں ہے۔

(المجامع الاحکام القرآن ج ۹ ص ۱۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ علاء الدین محمد بن علی حصکفی حنفی متوفی ۸۸۸ھ اور علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

اگر مسابقت میں ایک جانب سے مال کی شرط لگائی گئی تو یہ عقد لازم ہے، اور اگر مسابقت میں دونوں جانب سے شرط لگائی گئی تو یہ حرام ہے کیونکہ اب یہ قرار ہے (جوئے کو قرار اس لیے کہتے ہیں کہ قرار کا معنی کبھی گھٹنا اور کبھی بڑھنا ہوتا ہے اور جوا کھیلنے والوں میں سے ہر فریق کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ دوسرے فریق کا مال لے لے اور دوسرے کا مال بلا عوض لینا قرآن مجید کی نص قطعی سے حرام ہے اور جب صرف ایک جانب سے شرط ہو تو وہ اس طرح نہیں ہے) ہاں اگر وہ دونوں اپنے درمیان ایسے محلل کو داخل کر لیں جس کا گھوڑا ان کے گھوڑے کی مثل ہو تو پھر یہ جائز ہے جبکہ اس سے یہ خطرہ ہو کہ وہ ان دونوں سے پہلے ہدف پر پہنچ سکا ہو ورنہ اس کا محلل ہو جائز نہیں ہے۔ پھر اگر محلل ان دونوں سے پہلے بیچ گیا تو وہ ان دونوں کی رقم حاصل کر لے گا اور اگر وہ دونوں اس پر سبقت کر گئے تو وہ اس کو کچھ نہیں دیں گے، اور ان دونوں میں سے دونوں کی رقم وہ لے گا جو پہلے ہدف پر پہنچے گا۔ (الدر المختار ج ۵ ص ۲۵۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں گھوڑا دوڑانے کا مقابلہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچے اور حضرت ابوبکر کا گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے دھڑکے قریب تھا اور حضرت عمر کا گھوڑا تیسرے نمبر پر تھا۔

انعامی بانڈز کے جواز کی بحث

ہم نے اس بحث میں مسابقت کی شرط لگانے کے احکام بیان کیے ہیں اور یہ بیان کیا ہے کہ ایک جانب سے شرط لگانا جائز ہے اور دونوں جانب سے شرط لگانا حرام ہے اور ناجائز ہے اور یہ جوا ہے، اس بنا پر لازمی اور معتمد اور گھوڑوں یا اونٹوں کی مروجہ ریس جائز نہیں ہے البتہ انعامی بانڈز جائز ہیں، کیونکہ ان کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور انسان جتنے کا بانڈ خریدتا ہے۔ وہ جب چاہے اس بانڈ کو اتنے میں فروخت کر سکتا ہے، اس پر خواہ کتنی مدت گزر جائے اس کی رقم میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، اس میں قرار ہے نہ سود ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان بانڈز کی مجموعی رقم پر جو سود بنتا ہے حکومت اس سود میں سے انعامات تقسیم کرتی ہے یہ محض ایک مفروضہ ہے، حکومت نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا اور نہ ہی اسٹیٹ بینک میں الگ الگ خانے بنے ہوئے ہیں کہ فلاں خانہ میں بانڈز کے سود کی رقم بڑی ہوئی ہے اور اس میں سے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ اسٹیٹ بینک کے ڈپازٹ میں جو رقم ہے اس میں سود کی آمیزش ہے اور اسی رقم سے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں تو پھر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی اسی رقم سے دی جاتی ہیں، وہ بھی ناجائز ہونی چاہئیں بلکہ اسٹیٹ بینک یا کسی بھی بینک سے جو بھی رقم نکالی جائے گی وہ ناجائز ہوگی کیونکہ ہر بینک سودی کاروبار کرتا ہے اور اس کے ڈپازٹ میں جو بھی رقم ہوتی ہے اس میں سود سے حاصل کردہ رقم بھی ہوتی ہے اور اگر اس سودی آمیزش کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پائل

مدات میں نکالی ہوئی رقبے جائز ہیں تو انعامات تقسیم کرنے کے لیے جو رقبات نکالی جائیں گی وہ کیونکر ناجائز ہوں گی۔ ہم نے شرح صحیح مسلم جلد رابع میں انعامی بانڈز کے دو اہل دلائل دیئے تھے، بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے انعامی بانڈز کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے پھر بعد میں مشتاق علی ایڈووکیٹ نے اس فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی تو سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلہ کی بنیاد پر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلہ کو مسترد کر دیا اور انعامی بانڈز کے کاروبار کو جائز قرار دیا، ہم اس مسئلہ کی وضاحت سے پہلے لاٹری اور قمار سے متعلق تعزیرات پاکستان سے اقتباس پیش کریں گے پھر سپریم کورٹ کے دو ججوں جسٹس پیر محمد کریم شاہ اور جسٹس شفیع الرحمن کے فیصلہ کی نقول پیش کریں گے۔

لاٹری اور قمار بازی کے متعلق تعزیرات پاکستان کی دفعات کی تشریح

(۱) مقصد: لاٹری اور قمار بازی دونوں کا تعلق کیونکہ اتفاق اور قسمت آزمائی سے ہوتا ہے اس لیے لاٹری کا دفتر کھولنا یا لاٹری نکالنا اس کی بابت اشتہار دینا یا اشاعت کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البتہ حکومت کی قائم کردہ یا منظور شدہ لاٹری اس ممانعت سے مستثنیٰ کر دی گئی ہے۔ دفعہ ۳۹۳ الف کا اطلاق ہر اس طریقہ کار پر ہوتا ہے جو سراسر اتفاق پر مبنی ہو چاہے عملی طور پر قرعہ نکالا گیا ہو یا نہ نکالا گیا ہو۔ (پی ایل ڈی ۱۹۵۸ء لاہور ۸۸)

(۲) لاٹری: لاٹری ایک ایسا طریقہ کار (سیکیم) ہے جس سے قرعہ یا اتفاق پر مبنی طریقہ سے انعامات کی تقسیم کی جائے، یہ ایک اتفاق کا کھیل ہوتا ہے جس میں ٹکٹ خریدنے والے کے نفع یا نقصان کا انحصار قرعہ ڈالنے یا نکالنے پر ہوتا ہے۔ ٹکٹ محض اتفاق کے خرید کی نشانی ہوتی ہے اور ٹکٹوں کی یہی خرید لاٹری کی روح ہوتی ہے۔ اگر کسی انعام کے مواقع یا اتفاق بلا قیمت فراہم کیے جائیں تو یہ لاٹری نہ ہوگی۔ لاٹری کا اصول یہ ہے کہ انعامات کی تقسیم محض اتفاق کی بنیاد پر کی جائے۔ اگر لاٹری کا نتیجہ یہ ہو کہ لاٹری کا منتظم انعامات تقسیم کیے بغیر ٹکٹوں کی ساری آمدنی خود رکھ لے تو بھی ایسی کارروائی لاٹری ہی تصور ہوگی۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ روپیہ لگانے والوں کی رقم یا انعامات تقسیم کیے گئے ہوں۔ لاٹری کا ضروری عنصر یہ ہے کہ انعام یا انعامات تقسیم کرنے کی کوئی سیکم ہو جس کا دار و مدار اتفاق پر ہو اور یہ کہ اگر اتفاق کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے کہ کسی شخص کو کوئی انعام نہ دیا جائے اور جو رقم واؤپر لگائی گئی ہو وہ منتظم کو مل جائے گی تو بھی سیکم لاٹری ہی سمجھی جائے گی۔

(پی ایل ڈی ۱۹۵۸ء لاہور ۸۸)

لاٹری نکالنا کسی قرعہ یا اتفاق پر مبنی طریقہ سے انعام کا تقسیم کرنا ہے۔ اس میں متعلقہ شخص کی کسی مہارت، فن، ہنر یا مشق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ (پی ایل آر نمبر ۱۳۵)

ایک مقدمہ میں قرار دیا گیا کہ اس امر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لاٹری کسی حقیقی تجارتی کاروبار کا حصہ اور جزو ہے۔ (۱۱۹۵)۔ پی ایل ٹی ۱۳۳ جرم کے ثبوت کے لیے فی الواقع قرعہ اندازی ضروری ہے۔ لفظ ”نکالنا“ اس کے لغوی معنی میں لیا جائے گا، اس لفظ سے ”اہتمام یا انتظام“ کے معنی نہیں لیے جاسکتے۔ (۱۹۳۳)۔ مدراس ۸۰۲

”شائع کرنا“ کے الفاظ میں شائع کرانے والا اور شائع کرنے والا دونوں شامل ہیں یعنی اشتہار دینے والا اور شائع کرنے والا (اخبار کا مالک) دونوں شامل ہوتے ہیں۔ (۱۵۸۵)۔ ۱۰۔ بمبئی ۶۹۷

قانون کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اتفاق اور نصیب آزمائی پر اپنا پیسہ برباد نہ کریں۔ اس کا انداز اس طریقہ سے بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں کو علم ہی نہ ہو سکے کہ کہاں یہ لاٹری ڈالی جاتی ہے اور وہ ٹکٹ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبارات جو نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ ہیں دفعہ ہذا کے تحت لاٹری کے اشتہار کی اشاعت سے روک دیئے گئے ہیں تاکہ عوام کو معلوم نہ ہو سکے کہ

اتفاق یا قسمت کے نام پر روپیہ بٹورنے کا دھند اکہاں ہو رہا ہے۔ (۱۷۹۱ء) ۳ فی آر ۱۳۱۳]

”مال“ میں منقولہ یا غیر منقولہ دونوں شامل ہیں۔ ایک فیکٹری نے اشتہار دیا کہ فیکٹری کا مال قمرہ اندازی سے بہت سستی قیمت پر خوش قسمت نمبر والے (کلی نمبر) کو دیا جائے گا تو ایسا امر دفعہ ہذا کے تحت جرم قرار دیا گیا۔ (۱۹۳۶ء) ۵۰ د ر اس ۱۳ اگر بہت سے لوگ مل کر کمیٹی ڈالیں اور مساوی طور پر رقم ڈال کر اس رقم سے قمرہ اندازی کر کے کسی ایک کو ساری رقم ادا کر دیں اور وہ بقیہ قمرہ اندازیوں میں اپنی قسط ادا کرتا رہے تو یہ لائری کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ (۱۸۹۸ء) ۲۲ د ر اس ۲۱۴

ایک مقدمہ میں ملزم سگریٹ کمپنی کا مالک تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے لائری نکالنے کی تجویز کی اشاعت کی تھی۔ ملزم نے ۲۲ ہزار اشتہارات چھپوا کر تقسیم کرائے۔ اشتہار کا مضمون یہ تھا کہ سگریٹ کی کسی ڈبیہ میں خریدار کو کوئی پانچ روپے کا نوٹ رکھا ہوا ملے گا۔ اس سکیم کا مقصد سگریٹ کی فروخت کو بڑھانا تھا۔ سگریٹ ساز کو پانچ پانچ روپے کے دس نوٹ بھیجے گئے کہ سگریٹ بناتے ہوئے ایک ایک نوٹ ڈبیہ میں رکھ دیا جائے اور ڈبیوں کو دوسری ڈبیوں میں خلط ملط کر دیا جائے اور پھر ڈبیوں کو بڑے پیکٹوں میں پیک کر دیں۔ یہ قرار دیا گیا کہ یہ صورت لائری جتنی ہے۔ دفعہ میں چونکہ لفظ ”نکالنا“ استعمال کیا گیا ہے جس کے مطابق مخصوص رقم کی ادائیگی کا انحصار کسی واقعہ کے رونما ہونے یا حالت کے ظاہر ہونے پر مشروط ہوتا ہے جو صورت یہاں موجود نہیں ہے لہذا ملزم دفعہ ۲۹۳ الف کے تحت قصور وار نہ تھا۔ (۱۷۹۱ء) ۱۱ آ آر ۱۹۳۸ بجٹی ۵۵۰

(۳) شہادت ثابت کریں:

- ۱۔ ملزم کے پاس جگہ یا دفتر تھا۔
- ۲۔ جگہ یا دفتر لائری نکالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔
- ۳۔ ایسی لائری کی حکومت کی طرف سے اجازت نہ تھی۔

دفعہ کی دوسری شق کے لیے ثابت کریں:

- ۱۔ ملزم نے تجویز فیہ بحث شائع کی تھی۔
- ۲۔ ایسی تجویز کی نوعیت دفعہ ہذا میں بیان کردہ کسی صورت یا شرط پر ادائیگی وغیرہ تھی۔

(۳) مقدمہ کی اجازت: دفعہ ہذا کے تحت کسی جرم میں کوئی عدالت دست اندازی نہیں کرے گی جب تک کہ حکومت کے اختیار یا حکم سے کوئی استغاثہ نہ کیا جائے۔ (مجموعہ ضابطہ فوجداری دفعہ ۱۹۶)

(۵) ضابطہ: ناقابل دست اندازی ممن، قابل ضمانت، ناقابل راضی نامہ، قابل سماعت ہر مجسٹریٹ، قابل سماعت سرسری۔

دفعہ ۲۹۳ (ب) تجارت وغیرہ کے لیے انعام کی پیشکش کرنا

جو کوئی کسی تجارت یا کاروبار یا کسی شے کی فروخت کے سلسلہ میں کسی کوپن، ٹکٹ، نمبر یا عدد یا کسی دیگر طریقہ سے، تجارت، کاروبار یا کسی مال کی خریداری کی تحریک یا حوصلہ افزائی کے لیے یا اشتہاری غرض سے یا کسی شے کو مقبول عام بنانے کے لیے، کوئی انعام، صلہ یا ہجو قسم کا کوئی دیگر معاوضہ چاہے اسے کوئی نام دیا گیا ہو، چاہے نقدی میں یا جس میں، پیش کرے گا یا پیش کرنے کا ذمہ لے گا اور جو کوئی ایسی پیشکش کی اشاعت کرے گا اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی عداوت چھ ماہ تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں۔

(مجموعہ تعزیرات پاکستان ص ۳۲۰-۳۲۸، مطبوعہ منصور بک ہاؤس، لاہور)

انعامی بانڈز کے متعلق جسٹس پیر محمد کرم شاہ کا فیصلہ

جسٹس پیر محمد کرم شاہ رکن۔۔۔ فاضل وفاق شرعی عدالت نے شیخ مشتاق علی ایڈووکیٹ کی طرف سے دائر کردہ شیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے P.P.C کی دفعہ ۲۹۳-اے کو ہی شریعت اسلامیہ کے خلاف قرار نہیں دیا بلکہ فاضل عدالت نے SUO MOTO اختیارات استعمال کرتے ہوئے P.P.C کی دفعہ ۲۹۳-بی کو زیر بحث لاکر حکومت کی طرف سے جاری کردہ انعامی بانڈز سکیم کو بھی خلاف شریعت قرار دیا۔

اس فیصلہ کے خلاف وفاق حکومت نے سپریم کورٹ کے شریعت ایویلیٹ بج میں اپیل دائر کی۔ جناب جسٹس شفیع الرحمن صاحب نے اپنے فیصلہ میں اس اپیل کو مسترد کرتے ہوئے وفاق حکومت کو حکم دیا کہ وہ فاضل وفاق شرعی عدالت کے فیصلہ کے مطابق ان دونوں دفعات میں مناسب ترمیم کرے۔ نیز انہوں نے اس ترمیم کے لیے ۳۱-۱۲-۱۹۹۱ء کی تاریخ متعین کی۔ فاضل جسٹس صاحب نے اپنے اس فیصلہ میں کئی دیگر امور پر بھی فاضلانہ بحث کی ہے لیکن مجھے ان کے اس فیصلہ کے صرف اس حصہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے جس میں انہوں نے انعامی بانڈز سکیم کو شریعت کے خلاف ثابت کیا ہے۔

اس فیصلہ میں دو امور زیر بحث آئے ہیں: (۱) لاٹری، (۲) انعامی بانڈ سکیم۔ ان دونوں کو شریعت اسلامیہ کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔

لیکن میری تحقیق کے مطابق لاٹری اور انعامی بانڈ سکیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں سے لاٹری واضح طور پر قمار بازی اور جوا کی ایک قسم ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن انعامی بانڈ سکیم کا قمار سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اس کو شریعت اسلامیہ کے خلاف کہنا درست نہیں۔ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے چند امور پر غور کرنا ضروری ہے:

(۱) کیا یہ انعامی بانڈ قمار کی قسم میں سے ہیں یا نہیں؟

(۲) کیا ایسے اخراجات کا ثبوت فقہ اسلامی میں موجود ہے؟

(۳) کیا قمرہ اندازی کے ذریعہ تقسیم اخراجات جائز ہے؟

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ سکیم از قسم قمار نہیں کیونکہ اس پر قمار کی تعریف صادق نہیں آتی۔ علماء اعلام نے قمار کی جو تشریحات اور وضاحتیں کی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:

(۱) صاحب ”تحفۃ الاحوذی“ لکھتے ہیں:

لان القمار؛ یکون الرجل مٹرددا بین
الغنم والغرم۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۳۰ ج ۳)

جب وہ بازی لگاتا ہے تو بارے کی صورت میں اس کی اپنی پونجی بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور اگر وہ بازی جیت لیتا ہے تو دوسرے بازی لگانے والوں کا سرمایہ بھی اس کو مل جاتا ہے، اس میں سراسر نقصان ہے یا سراسر فائدہ۔

(۲) امام فخر الدین رازوی، میسر (جوا) کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ما یوجب دفع المال واخذ المال۔
قمار اس کو کہتے ہیں جس میں سارا مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے
یا سارا اس کی جھولی میں آگرتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۲۰)

(۳) علامہ ابن نجیم، کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں "قمار" کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قمار کو قمار اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک کمال
دوسرے کو یا دوسرے کمال پہلے کو مل جاتا ہے اور یہ چیز نساہرام
ہے۔

سمى القمار قمارا لان كل واحد من
المقامرين ممن يجوز ان يذهب ماله الى
صاحبه ويجوز ان يستفيد ماله صاحبه وهو
حرام بالنص۔ (البحر الرائق ص ۵۵۴ ج ۸)

(۳) علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں:

قمار، قمر سے ماخوذ ہے اور قمر بھی بڑھتا رہتا ہے کبھی گھٹتا رہتا
ہے اور قمار کو قمار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو جو ا کی بازی لگاتے
ہیں تو کسی کا سامرا مال اس کے سامنے کو مل جاتا ہے اور کبھی اس
کے سامنے کمال اسے مل جاتا ہے۔

لان القمار من القمر الذي يزداد تارة
وينقص اخرى، وسمى القمار قمارا لان كل
واحد من المقامرين ممن يجوز ان يذهب
ماله الى صاحبه ويجوز ان يستفيد ماله
صاحبه وهو حرام بالنص۔ (ص ۴۸۵ ج ۵)

جب ایک کمال بغیر کسی اجتماع کے دوسرے کو مل جاتا ہے تو اس سے حسد و عناد کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں اور باہمی
محبت و ایثار کے جذبات کا نام و نشان نہیں رہتا کیونکہ یہ اکل باطل اور عداوت کے جذبات کو فروغ دینے کا باعث ہے اس لیے
شریعت اسلامیہ نے قمار کو حرام کر دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

تم آپس میں اپنے اموال باطل اور ناجائز ذریعہ سے مت
کھاؤ۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔
(النساء: ۲۹)

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے:

اے ایمان والو! یہ شراب اور جوا اور بخت اور جوئے کے
تیرے بھائی ہیں شیطان کی کارستانیوں ہیں سو بچو ان سے تاکہ
تم تھلا چکاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدہ: ۹۰)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قمار اور جوا کو حرام قرار دینے کی حکمت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ذال دے تمہارے درمیان
عداوت اور بغض، شراب اور جوئے کے ذریعہ اور روک دے
تمہیں باور الہی سے اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو۔

لَئِنَّمَا يُرِيكُمُ الشَّيْطَانُ أَن تُوَفَّقَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْمَسَلَّةِ قَهْلًا
أَنْتُمْ مِّنْ خَسِرِينَ۔ (المائدہ: ۹۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب و جوا کی حرمت کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں اور بتایا کہ شراب خوری اور قمار بازی سے
باہمی محبت و پیار کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور حسد و عداوت کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں کیونکہ جب کسی جسمانی کاوش اور
ذہنی ریاضت کے بغیر کسی کی دولت کسی کو مل جاتی ہے تو باہمی خیر رکھنے کے جذبات دم توڑ دیتے ہیں اور ہارنے والے کے سینہ
میں حسد و عناد کے انگارے دھبے لگتے ہیں۔ نیز یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتا ہے اور نماز پڑھنے کی مہلت بھی
نہیں دیتا۔

لیکن انعامی بانڈز میں ان چیزوں سے کوئی چیز موجود نہیں۔ یہاں نہ کسی کامال ناحق ہرپ کیا جاتا ہے نہ ان سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے، اگر کسی کو انعام نہ ملے تو جو رقم اس نے بانڈ خریدنے میں صرف کی ہے وہ بچوں کی ٹوں پر قرار رہتی ہے۔ وہ جب چاہے اس کو فروخت کر کے اپنی قیمت واپس لے سکتا ہے۔ یہاں مال کے اکل باہل کی صورت بھی موجود نہیں ہوتی اس لیے صورتاً و معنی کسی لحاظ سے بھی یہ قرار نہیں تاکہ حرام ہو۔

دوسرے سوال کے متعلق گزارش ہے کہ ایسے انعامات کا ثبوت فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ خلیفہ وقت اگر مسلمانوں کو جہاد میں شرکت پر برائے کرنے کے لیے انعام کا اعلان کرے تو یہ جائز ہے اور خلیفہ ان انعامات کو بیت المال سے دینے کا مجاز ہے۔ فقہی اصطلاح میں اسے "جعل" کہتے ہیں۔ اگر کفار سے جہاد کے وقت لوگوں کو اس طرح ترغیب دینا درست ہے تو حکومت اگر غربت و افلاس، جہالت، بیماری، مہنگائی، بے روزگاری کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کارخانے، ذیم، تعلیمی ادارے اور ہسپتال تعمیر کرنے کے لیے قرض کی ضرورت محسوس کرے اور ان انعامات کے ذریعہ لوگوں کو قرضہ دینے کا شوق دلائے تو اس میں کوئی قناعت نہیں بلکہ جعل کے مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے اس کے جواز کا فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرعہ اندازی شریعت میں جائز ہے اور قرعہ کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ایک چیز کے سب یکساں طور پر مستحق ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو یا چند کو دینا ہو تو قرعہ اندازی سے فیصلہ کرنے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو اور کسی کو مجال شکایت نہ رہے۔

یہی صورت یہاں بھی ہے۔ سب بانڈ خریدنے والے ان انعامات کے برابر طور پر حقدار ہیں، ان میں سے بعض کو بھی انعام دیا جاسکتا ہے۔ اگر یوں ہی بعض کو انعامات دے دیئے جائیں اور دوسروں کو محروم رکھا جائے تو اس طرح دل شکنی کا اندیشہ ہے اس لیے ایسے حالات میں قرعہ اندازی سے ہی بہترین تصفیہ کیا جاسکتا ہے۔ اور جن افراد کو انعام نہیں ملتا ان کا اصل سرمایہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ محفوظ رہتا ہے اور جس وقت چاہیں قواعد کے مطابق وہ اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ اس تفصیلی تجزیہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ انعامی بانڈز شرعاً جائز ہیں، ان کی مشروعیت میں کسی قسم کا شک نہیں۔

انعامی بانڈز کے جواز کے متعلق جسٹس شفیع الرحمن کا فیصلہ

لاٹری اور انعامی بانڈ سکیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لاٹری واضح طور پر قمار بازی اور بچا کی ایک قسم ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ انعامی بانڈ سکیم کا قمار سے کوئی تعلق نہیں اس لیے یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ قول نقل فرمایا: اے ابا! ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا پس اس کو بھیڑیے نے کھالیا اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں (یوسف: ۱۷)

ان کے اس قول کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کسی سچے آدمی کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم آپ کے نزدیک نہایت معتبر اور سچے بھی ہوتے پھر بھی آپ ہم پر جھوٹ کی تہمت لگاتے کیونکہ آپ کو یوسف سے بہت شدید محبت ہے اور آپ ہی گمان کرتے کہ ہم جھوٹے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہر چند کہ ہم سچے ہیں لیکن آپ ہم پر جھوٹ کی تہمت لگائیں گے اور ہماری تصدیق نہیں کریں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ اس کی قیص پر جھوٹا خون لگالائے۔ (یعقوب نے) کہا: (بھیڑیے نے تو خیر نہیں

کھایا بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے۔

حضرت یوسف کے بھائیوں کی خبر کے من گھڑت ہونے کی وجوہ

یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا: مجھے اس کی قیص دکھاؤ، انہوں نے اس قیص کو سونگھا اور چوما پھروہ اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے تو وہ ان کو کہیں سے بھی پہنچی ہوئی نہیں دکھائی دی۔ انہوں نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے آج سے پہلے اتنا غفلت نہ بھیٹا کوئی نہیں دیکھا، اس نے میرے بیٹے کو کھالیا اور اس کو قیص کے اندر سے نکال لیا اور قیص بالکل نہیں پہنچی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے پھر اپنا بیان بدلا اور کہا: اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔

حضرت یعقوب نے غصہ میں ان سے منہ موڑ لیا اور وہ غم زدہ ہو کر رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا: اے میرے بیٹا! میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو وہ مجھے لا کر دو اور اگر وہ مر چکا ہے تو اس کو کفن پستانوں اور دفن کروں۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا: کیا تم ہمارے باپ کا حال نہیں دیکھ رہے وہ کس طرح ہمیں جھٹلا رہے ہیں، آؤ ہم اس کو کنوئیں سے نکال کر اس کے اعضاء کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور پھر اپنے باپ کے پاس اس کے کئے ہوئے اعضاء لے کر آئیں تب وہ ہماری بات کی تصدیق کریں گے اور ان کی امید منقطع ہوگی، تب یوزانے کہا: اللہ کی قسم! اگر تم نے ایسا کیا تو میں ساری عمر تمہارا دشمن رہوں گا اور میں تمہارے باپ کو تمہارے سارے کر تو تبتادوں گا۔ انہوں نے کہا: اب جب کہ تم ہم کو اس تجویز پر عمل کرنے سے روک رہے ہو تو آؤ چلو ایک بھیڑیے کا شکار کرتے ہیں، پھر انہوں نے ایک بھیڑیے کا شکار کیا اور اس کو خون آلود کر دیا اور اس کو رسیوں سے باندھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور کہا: اے ابا! یہ ہے وہ بھیڑیا جو ہماری بکریوں کو چر پھاڑ کر کھا جاتا تھا اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کو بھی اسی نے پھاڑ کھایا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر خون بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: اس کو کھول دو۔ انہوں نے اس کو کھول دیا۔ بھیڑیے نے ایک جھر جھری لی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب آنے لگا، حضرت یعقوب نے اس سے کہا: قریب آ، قریب آ، حتیٰ کہ حضرت یعقوب نے اپنا رخسار اس کے چہرے پر رکھا اور کہا: اے بھیڑیے! تو نے میرے بیٹے کو کیوں کھالیا اور کیوں مجھے اتنے غم میں مبتلا کیا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ! اس کو گویائی عطا فرما! اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیڑیے کو گویائی عطا کر دی تو اس نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو قنٹب کر کے نبی بنایا ہے، میں نے آپ کے بیٹے کا گوشت نہیں کھایا نہ اس کی کھال کو پھاڑا ہے نہ اس کے بالوں کو نوچا ہے اور اللہ کی قسم! میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھا میں تو ایک مسافر بھیٹا ہوں، میں مصر کے مضافات سے آ رہا ہوں، میرا بھائی گم ہو گیا تھا میں اس کی تلاش میں نکلا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے اسی اثناء میں آپ کے بیٹوں نے مجھے شکار کر لیا اور مجھے باندھ کر یہاں لے آئے، اور بے شک انبیاء کا گوشت ہم پر اور تمام وحشی جانوروں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ کی قسم! اب میں ایسے شہر میں نہیں ٹھہروں گا جس میں نبیوں کی اولاد وحشی جانوروں پر جھوٹ باندھتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اور کہا: اللہ کی قسم! تم اپنے خلاف جھٹ کو پکڑ کر لاؤ، یہ وحشی جانور اپنے بھائی کو تلاش کرنے کی قسم پر نکلا ہے اور تم نے انسان ہو کر اپنے بھائی کو ضائع کر دیا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۱۳۳-۱۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں تین یار حضرت یوسف کی قیص کا ذکر آیا ہے، ایک یار حضرت یوسف کے بھائیوں نے اس پر جھوٹا خون لگا کر اس قیص کو حضرت یعقوب کے سامنے پیش کیا اور دوسری مرتبہ حضرت یوسف زلیخا سے

بھاگ رہے تھے اور عزیز مصر کا سامنا ہوا تو اس کے اہل سے کسی نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیص دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا مجرم ہے اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور تیسری بار جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی اور کہا: یہ قمیص لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بیٹائی لوٹ آئے گی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بتائی ہے، اس کی کئی وجوہات تھیں: اول اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت اور نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور ان کے والدین اور ان کے گیارہ بھائی ان کی تعظیم کے لیے ان کو سجدہ کریں گے اور اس تعبیر کے پورے ہونے سے پہلے ان پر موت نہیں آسکتی تھی، دوسرے اس وجہ سے کہ ان کے بھائیوں کے بیان میں تعارض تھا، کبھی وہ کہتے تھے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھالیا اور کبھی وہ کہتے تھے کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا، تیسرے اس وجہ سے کہ جس کو وہ پابندہ کر لائے تھے اس نے بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں اور اس نے حضرت یوسف کو نہیں کھالیا اور چوتھے اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ثور نبوت سے جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کرنے کے بجائے اپنے بیٹوں کے جرم کے خلاف تفتیش کیوں نہیں کی؟

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا: پس اب صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے۔ امام رازی نے اس مقام پر ایک اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور تقدیر پر تو صبر کرنا واجب ہے، لیکن ظالموں کے ظلم اور سازش کرنے والوں کی سازش پر صبر کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ان کے ظلم اور سازش کا ازالہ کرنا واجب ہے، خاص طور پر اس وقت جبکہ کوئی دوسرا ان کے ظلم کا شکار ہو رہا ہو، اور یہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جھوٹ کھل گیا اور ان کی خیانت ظاہر ہو گئی تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں صبر کیا اور انہوں نے اس معاملہ کا کھوج لگانے اور اس کی تفتیش کرنے کی پوری کوشش کیوں نہیں کی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے نازل کردہ مصیبت سے نجات دلائی جاتی اور ان کے بھائیوں سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جاتا۔ یہ اعتراض اس وجہ سے اور قوی ہو جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو دوجی کے ذریعہ بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت یوسف زندہ سلامت ہیں، نیز حضرت یعقوب علیہ السلام اس علاقہ میں ایک معزز اور شریف انسان کی حیثیت سے مشہور تھے، اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سراغ لانے کی کوشش کرتے تو لوگ بھی آپ کی مدد کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ ان حالات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف کے معاملہ میں صبر کرنا عقلاً اور شرعاً درست نہ تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کے معاملہ میں ان کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، نیز ان کو قرآن سے معلوم تھا کہ ان کے بیٹے بت قوی اور زور آور اور خود سر ہیں، ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے ان کے خلاف تفتیش کرنی شروع کی تو اپنے دفاع میں ان کا پہلا کام یہ ہو گا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں گے، پس حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور سلامتی کی خاطر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کے خلاف کارروائی نہیں کی اور بڑی مصیبت کے مقابلہ میں چھوٹی مصیبت کو برداشت کر لیا اور ان کے فراق کو ان کی موت پر ترجیح دی، دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے خلاف تفتیش اور کارروائی کرتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت یعقوب

علیہ السلام کے بیٹوں نے اغوا کی واردات کی ہے اور اس میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی سبکی اور بدنامی تھی نیز جب باپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے پر ظلم کیا ہے تو یہ باپ کے لیے سخت عذاب اور تکلیف کا باعث ہے، اگر وہ ظالم بیٹے کو یونہی چھوڑ دے اور اس کو کوئی سزا نہ دے تو مظلوم بیٹے کے لیے اس کا دل جلتا رہے گا اور اگر وہ اس کو قرار واقعی سزا دے تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بھی بہر حال اس کا بیٹا ہے اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس آزمائش میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اس معاملہ میں مبرا اور سکوت کرنا اور اس معاملہ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر جانا۔

صبر جمیل کی تعریف

مجاہد نے کہا: صبر جمیل وہ ہے جس میں گھبراہٹ، بے قراری اور بے چینی نہ ہو۔ جہان بن جلد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر جمیل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ وہ صبر ہے جس میں کسی سے شکایت نہ کی جائے۔ ثوری کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ صبر میں تین چیزیں ہیں: اپنا درد کسی سے نہ کہو اور نہ اپنی مصیبت کسی سے بیان کرو اور نہ اپنی تعریف کرو۔ حبیب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیخوس بھک گئی تھیں، وہ ان کو پکڑے کی ایک دھجی سے اوپر کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میرے غم کو بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے یعقوب! کیا تم مجھ سے شکایت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا: اے میرے رب! مجھ سے قصور ہو گیا، تو اس کو معاف فرما دے۔ (جامع البیان ج ۱۳ ص ۳۱۷-۳۱۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

صبر جمیل کے حصول کے اسباب

امام رازی فرماتے ہیں، صبر کی دو قسمیں ہیں: کبھی صبر جمیل ہوتا ہے اور کبھی غیر جمیل ہوتا ہے۔ صبر جمیل وہ ہے جس میں بندہ کو یہ علم ہو کہ اس مصیبت کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ مالک الملک ہے اور مالک اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور جب اس کے دل میں یہ یقین جاگزیں رہے گا پھر وہ اپنی مصیبت کی کسی سے شکایت کرنے سے باز رہے گا۔ شکایت نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ علم ہو گا کہ اس مصیبت کو نازل کرنے والا حکیم ہے اور عالم ہے اور رحیم ہے اور جب وہ ان صفات سے موصوف ہے تو اس سے جو فعل بھی صادر ہو گا وہ حکمت کے مطابق اور درست ہو گا، پس اس وقت وہ مصیبت پر صبر و سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر اعتراض نہیں کرے گا۔

اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب اس پر یہ مشکف ہو گا کہ اس مصیبت کا نازل کرنے والا حق تعالیٰ ہے تو وہ اس کے ثور کے مشاہدہ میں مستغرق ہو جائے گا اور اس مشاہدہ میں اشغال اس کو اس مصیبت کی شکایت کرنے سے باز رکھے گا اور ایسا صبر ہی صبر جمیل ہے۔

اور جب مصیبت پر صبر اللہ سبحانہ کی تقدیر اور اس کی قضا پر راضی رہنے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور غرض کی وجہ سے ہو تو پھر یہ صبر جمیل نہیں ہو گا۔

اور اس سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے تمام افعال، اقوال اور اعتقادات اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب کے لیے ہوں تو وہ اچھے اور نیک ہیں ورنہ نہیں، اسی وجہ سے حدیث میں ہے:

حضرت داؤد بن ابراہیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے ایک کام کے متعلق فتویٰ دیجئے، آپ کے بعد میں اور کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا: تم اپنے دل سے فتویٰ لو خواہ تمہیں مفتی فتویٰ

دیتے رہیں۔

(علیت الاولیاء ج ۹ ص ۳۳، تہذیب تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۱۲، تحائف السادۃ المستعین ج ۱ ص ۲۹۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۹۳۳۹)
اور حضرت وایصہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے وایصہ! تم نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے اپنی انگلیاں جمع کر کے ان کو اپنے سینہ پر مارا اور تین بار فرمایا: اپنے نفس سے فتویٰ لو، اپنے دل سے فتویٰ لو، نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہا ہو اور تمہارے سینہ میں تردد ہو خواہ تمہیں لوگ فتویٰ دیتے رہیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۸، سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۵۳۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۷۷۷۳)

پس اگر کسی کام کو کرنے کے بعد تمہارا دل یہ گواہی دے کہ یہ کام تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو وہ نیکی ہے ورنہ نہیں، تاہم یہ ضروری ہے کہ اس انسان کو احکام شرعیہ اور حلال اور حرام کاموں کا علم ہو اور ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غیر شرعی کام کو اللہ کی رضا سمجھ کر کرتا رہے، جیسا کہ ہمارے زمانہ میں جاہل صوفیاء کا حال ہے، وہ چیخ چیخ کر اور رورود کر خضوع اور خشوع سے دعائیں کرتے ہیں اور وہ اپنی دعاؤں میں جعلی اور موضوع حدیثیں پڑھتے ہیں اور انہوں نے بہت سی بدعات وضع کر لی ہیں اور ان کو نیک کام سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔

صبر جمیل کی اقسام

جس طرح مصائب اور شدائد پر صبر جمیل کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مصیبت کی مخلوق میں سے کسی سے شکایت نہ کرے، اسی طرح غیظ و غضب اور انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود صبر کرنا اور اپنے دشمن اور مجرم سے بالکل تعرض نہ کرنا اور اس کو معاف کر دینا یہ بھی صبر جمیل ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود ان کو معاف کر دیا، اسی طرح اپنی شہوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی قدرت کے باوجود خویہ خدا سے شہوت کے تقاضوں کو ترک کر دینا بھی صبر جمیل ہے اور اس میدان کے امام بھی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔

جو شخص شہوت یا غضب کے دوائی اور محرکات میں ڈوبا ہوا ہو اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں شہوت کے تقاضوں کو ترک کر دینا بہت آسان ہے اور اس کی بہ نسبت آخرت میں اس کی سزا اور اس کے عذاب کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا پس اس نے اپنا ڈول ڈالا، اس نے کہا مبارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے یوسف کو مالی تجارت بنا کر چھپالیا، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے اور بھائیوں نے یوسف کو (قافلہ والوں سے لے کر چند درہموں کے بدلہ (ان ہی کے ہاتھ) بیچ دیا، اور وہ یوسف میں (ویسے ہی) رغبت کرنے والے نہ تھے) (یوسف: ۲۰-۱۹)

قافلہ والوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا

حضرت ابن عباس نے بیان کیا: ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہ راستہ بھٹک کر اس علاقہ میں جا پہنچا جہاں وہ کنواں تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ کنواں آبادی سے کافی دُور تھا اور اس کا پانی کڑوا تھا۔ جب حضرت یوسف کو اس کنویں میں ڈالا گیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا جب وہ قافلہ کنویں کے قریب پہنچا تو انہوں نے ایک شخص کو اس کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کے ساتھ

لنگ گئے اور جب ڈول ڈالنے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے حُسن و جمال کو دیکھا تو وہ خوشی سے چلایا: مبارک ہو، یہ ایک حسین و جمیل لڑکا ہے۔ ان کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے انتہائی حسین لڑکا دیکھا تو انہوں نے کہا: ہم اس کو بڑی بھاری قیمت لے کر فروخت کر دیں گے اور اس سے ہم کو بہت نفع ہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو تین دن کے بعد وہ یہ معلوم کرنے کے لیے اس کنویں پر واپس آئے کہ دیکھیں اب یوسف کا کیا حال ہے؟ اور جب انہوں نے قافلہ کے آثار اور نشانات دیکھے تو اس قافلہ کے پاس گئے: اور جب انہوں نے وہاں حضرت یوسف کو دیکھا تو قافلہ والوں سے کہا: یہ ہمارا غلام ہے اور یہ ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ قافلہ والوں نے ان سے کہا: اس غلام کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے اس بات کو چھپایا کہ وہ ان کا بھائی ہے اور انہوں نے حضرت یوسف سے عبرانی زبان میں کہا: اگر تم نے ہمارا راز فاش کر دیا تو ہم تم کو قتل کر دیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور اس خواب کو بیان کر دیا تو ان کے بھائیوں نے ان پر حسد کیا اور اس خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کی سازش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت مصیبت میں ڈال دیا تاکہ یہ تعبیر پوری نہ ہو سکے اور انہوں نے خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کے لیے حضرت یوسف کو جس مصیبت میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی مصیبت کو حضرت یوسف کے خواب کے سچا ہونے کا ذریعہ بنادیا، کیونکہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف مصر پہنچے اور بالآخر مصر کے بادشاہ بن گئے اور ان کے بھائی ان کے محتاج ہو کر ان کے سامنے پیش ہوئے اور ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور یوں ان کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بھائیوں نے یوسف کو (قافلہ سے لے کر) چند درہموں کے بدلہ (ان ہی کے ہاتھ) بیچ دیا، اور وہ یوسف میں (دیسے ہی) ر غبت کرنے والے نہ تھے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ قافلہ والوں نے حضرت یوسف کو ان سے خرید لیا اور وہ حضرت یوسف میں رغبت کرنے والے نہ تھے، کیونکہ ان کو قرآن سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹے ہیں اور وہ ان کے غلام نہیں ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں اور انہیں حضرت یوسف کے خریدنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف دامن گیر تھا اور اس آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا کیونکہ ان کو حضرت یوسف کی قیمت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضرت یوسف اس علاقہ سے نکل جائیں، عربی میں شراء کا لفظ لغت اخذ اسے ہے، یہ خریدنے اور بیچنے دونوں معنی میں مستقل ہے، اس لیے اس آیت میں حضرت یوسف کو خریدنے اور حضرت یوسف کو بیچنے کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ

اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو (قافلہ سے) خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو تعظیم و تکریم سے بھیراؤ، شاید

أَن يَنْتَفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي

یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اس کو بیٹا بنالیں گے، اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے پاؤں

الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ

جمادیے، تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیروں کا علم عطا کریں اور اللہ اپنے کام پر

عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۰ اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے

أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۰﴾ وَرَأَوْدَتُهُ

تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا۔ اور ہم اسی طرح نیکو کاروں کو جزا دیتے ہیں ۰ اور وہ جس

الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور اس نے دروازے بند کر کے کہا

هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا

جلدی آؤ! یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے مجر دی ہے بے شک

يُقْلِعُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَا

ظالم ظالم نہیں پاتے ۰ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کر لیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا، اگر وہ اپنے رب

بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ

کی دلیل نہ دیکھتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے، یہ ہم نے اس کے لیے کیا کہ ہم ان سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ

مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۳۲﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ

ہمارے غلام بندوں میں سے ہیں ۰ وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس عورت نے ان کی قمیصیں پکچھے

مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَّاسِيْدَا هَالِدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ

سے بھاڑ ڈالے اور ان دونوں نے اس عورت کے غاوند کو دروازے کے قریب پایا، اس عورت نے کہا اس شخص کی کیا سزا ہوئی چاہیے

بَاهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ قَالَ هِيَ

جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو درخاک غداں دیا جائے ۰ یوسف نے کہا

رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَرِهَذَا شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ

اسی نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا۔ اس عورت کے غمخیزان میں سے ہی ایک شخص نے گواہی دی اگر یوسف کی

قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿۷۸﴾

گیس اگے سے پٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے ○ اور

إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۷۹﴾

اگر اس کی گیس پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے ○

فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِكُنِ طِرَإِ

پھر جب اس نے یوسف کی گیس پیچھے سے پٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک

كَيْدِكُنِ عَظِيمٌ ﴿۸۰﴾ يُوسُفُ أَعْرَضُ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي

تمہاری سازش بہت سنگین ہے ○ یوسف اس سے درگزر کرو اور اے عورت! تم اپنے گناہ کی

لَذَنُوبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿۸۱﴾

مافی مانگو، بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو (قاقلہ سے) خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو تعظیم و تکریم سے نھراؤ، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیابان لائیں گے، اور اس طرح ہم نے سرزمین (مصر) میں یوسف کے پاؤں جمادیے تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیروں کا علم عطا کریں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(یوسف: ۲۱)

حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کے متعلق متعدد روایات

مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا اس کا لقب عزیز تھا اور اس کا نام ظفیر تھا یہ سبلی کا قول ہے اور امام ابن اسحق نے کہا اس کا نام اظفیر بن روح تھا اس نے اپنی بیوی کے لیے حضرت یوسف کو خریدا تھا جس کا نام راعیل تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز کے دل میں حضرت یوسف کی محبت ڈال دی تھی تو اس نے اپنی اہلیہ کو یہ وصیت کی کہ اس کو تعظیم و تکریم سے نھراؤ، حضرت ابن عباس نے کہا جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ مصر کے بادشاہ کا وزیر ظفیر تھا اور مصر کا بادشاہ الریان بن ولید تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام الولید بن ریان تھا اور یہی راجح قول ہے، وہ عراقی کی قوم سے تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کافر عہد تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے ایک شخص نے فرعون کے دربار میں کہا تھا:

وَلَقَدْ حَآءَکُمْ یُوسُفُ مِنْ قَبْلِ هَآءِ بِآیَاتٍ ۖ
(المومن: ۳۴) پچھے ہیں۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلائل کے ساتھ آ

اور فرعون چار سو سال تک زندہ رہا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون، حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون کی اولاد میں سے تھا اور یہ عزیز جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید ا تھا بادشاہ کے خزانوں پر مامور تھا، اس نے حضرت یوسف کو مالک بن دعر سے بیس دینار میں خرید ا تھا اور ایک حلقہ اور عقیق زائد دی تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے حضرت یوسف کو قافلہ والوں سے خرید ا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ قافلہ والوں نے حضرت یوسف کی قیمت بڑھا دی تھی۔ ان کی قیمت میں مشک، عنبر، ریشم، چاندی، سونا، موتی اور جواہر تھے جن کی مالیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر نے مالک بن دعر کو یہ قیمت دے کر حضرت یوسف کو خرید ا تھا۔
کنعان سے مصر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچنے کی تفصیل

وہ بن منبہ اور دیگر نے کہا: جب مالک بن دعر نے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں سے خرید ا تو انہوں نے ایک دوسرے کو یہ دستاویز لکھ کر دی: مالک بن دعر نے یعقوب کے فلاں فلاں بیٹوں سے یہ غلام بیس درہم کے عوض خرید لیا ہے اور ان کے بھائیوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ یہ بھاگا ہو غلام ہے اور اس کو زنجیروں اور بیڑیوں میں باندھ کر رکھا جائے، اور انہوں نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا، رخصتی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا: اللہ تمہاری حفاظت کرے، ہر چند کہ تم نے مجھے ضائع کر دیا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے ہر چند کہ تم نے مجھے رسوا کیا ہے، اور اللہ تم پر رحم کرے اگرچہ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا، انہوں نے حضرت یوسف کو زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھ کر ننگے پالان پر بٹھایا یعنی پالان پر کوئی فرش یا پتھر نہیں تھا، جب وہ قافلہ آل کنعان کی قبروں کے پاس سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا، اور ایک سیاہ فام جھٹی ان کے سرے پر مامور تھا اس لمحہ وہ غافل ہو گیا تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی قبر پر گر دیا اور ان کی قبر پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ اور ان کی قبر سے گلے لگ گئے اور اضطراب سے کہنے لگے: اے میری ماں! سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھئے، وہ کس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ گلے میں غلامی کا طوق پڑا ہوا ہے۔ اس کو اس کے بھائیوں نے اس کے والد سے جدا کر دیا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم کو اپنی رحمت کے مستقر میں جمع کر دے، بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور جب اس جھٹی نے حضرت یوسف کو پالان پر نہیں دیکھا تو وہ پیچھے دوڑا، اس نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کے پاس ہیں، اس نے اپنے پیر سے خاک پر ٹھوکر ماری اور حضرت یوسف کو خاک پر لوٹ پوٹ کر دیا۔ اور آپ کو دردناک مار لگائی۔ حضرت یوسف نے کہا: مجھے مت مارو، اللہ کی قسم میں بھاگا نہیں تھا، میں جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے چاہا کہ میں اپنی ماں کو الوداع کہوں اور میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا جو تم کو ناپسند ہو۔ اس جھٹی نے کہا: اللہ کی قسم تو بہت برا غلام ہے، تو کبھی اپنے باپ کو پکارا ہے اور کبھی اپنی ماں کو پکارا ہے، تو نے اپنے مالکوں کے سامنے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے یہ کام خطا ہیں تو میں اپنے دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، تب آسمان کے فرشتوں نے چیخ و پکار کی اور حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا: اے یوسف! اپنی آواز کو پست رکھیں، آپ نے تو آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زمین کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر کے اس زمین کو الٹ پلٹ کر دوں! حضرت یوسف نے کہا: اے جبریل تمہرو! بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے جلدی نہیں کرتا، تو جبریل نے زمین پر اپنا پر مارا تو

زمین پر اندھیرا چھا گیا اور گرد و غبار اڑنے لگا، اور سورج کو گھن لگ گیا اور قافلہ ابن حال میں تھا کہ کوئی شخص دوسرے کو نہیں پہچان رہا تھا، قافلہ کے سردار نے کہا: تم میں سے کسی نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا گیا تھا، میں اتنے طویل عرصہ سے اس علاقہ میں سفر کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ کبھی اس قسم کا معاملہ پیش نہیں آیا، تب اس حبشی غلام نے کہا میں نے اس عبرانی غلام کو ایک تھپڑ مارا تھا، تب اس نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کچھ دعا کی، پتا نہیں اس نے کیا دعا کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ہمارے خلاف دعا کی تھی۔ سردار نے کہا تو نے ہمیں ہلاک کرنے کا سامان کر دیا، اس غلام کو ہمارے پاس لے کر آؤ، وہ حضرت یوسف کو لے کر آیا، سردار نے ان سے کہا اے لڑکے! اس نے تم کو تھپڑ مارا جس کے نتیجہ میں ہم پر وہ عذاب آیا جس کو تم دیکھ رہے ہو، اگر تم بدل لینا چاہتے ہو تو تم جس سے چاہو بدل لے لو اور اگر تم معاف کر دو تو تم سے یہی توقع ہے۔ حضرت یوسف نے کہا میں اس امید پر اس کو معاف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمادے گا تو اسی وقت وہ گرد و غبار چھٹ گیا اور سورج ظاہر ہو گیا اور مشرق اور مغرب میں روشنی پھیل گئی اور وہ سردار صبح و شام حضرت یوسف کی زیارت کرتا تھا اور آپ کی تعظیم و تکریم کرتا تھا حتیٰ کہ حضرت یوسف مصر پہنچ گئے اور آپ نے دریائے نیل میں غسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے سفر کی تھکاوٹ دور کر دی اور ان کا حسن و جمال لوٹا دیا۔ وہ سردار حضرت یوسف کو لے کر دن میں شہر میں داخل ہوا اور ان کے چہرے کا نور شرعی دیواروں پر پڑ رہا تھا، انہوں نے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے پیش کیا تو بادشاہ کے وزیر قلیفر نے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بادشاہ مرنے سے پہلے حضرت یوسف پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کی اتباع کی، پھر جن دنوں میں حضرت یوسف مصر کے خزانوں پر مامور تھے وہ بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد قابوس بادشاہ ہوا، وہ کافر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔

عزیز مصر کی فراست

عزیز مصر نے اپنی اہلیہ سے کہا: یوسف کو تعظیم و تکریم سے فہمراؤ، یعنی ان کی رہائش کا عمدہ انتظام کرو، ان کو اچھے کھانے کھلاؤ اور خوبصورت کپڑے پہناؤ، پھر کماشاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ نامرد تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی، اسی طرح امام ابن اسحق نے کہا کہ وہ عورتوں سے مقاربت نہیں کرتا تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس نے جو کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنالیں گے تو اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ اس کو منہ بولا بیٹا بنالیں گے، اور پچھلی امتوں میں منہ بولے بیٹے بنانے کا عام رواج تھا اور اس طرح اول اسلام میں بھی یہ رواج تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں میں سب سے اچھی فراست کا ظہور تین آدمیوں سے ہوا، ایک عزیز مصر تھا جس نے حضرت یوسف کے چہرے سے سعادت کے آثار بھانپ کر کماشاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں گے۔ دوسری حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں شرافت کے آثار دیکھ کر اپنے والد سے کہا:

يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اسْتَخِرُوا رَبَّيْكُمْ خَيْرَ مَنِ اسْتَخَرْتُمْ
الْقَوِيُّ الْكَافِرُ۔ (القصص: ۲۶)

اے ابا جان! آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، بے شک جن کو آپ اجرت پر رکھیں ان میں بہترین شخص وہ ہے جو طاقت ور اور ایمان دار ہو۔

اور تیسرے شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں حکمرانی اور جلال پائی

کی استعداد اور صلاحیت دیکھ کر ان کو اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔

(جامع البیان ج ۱۲، ص ۲۳۰، معالم التنزیل ج ۲، ص ۳۵۱ الجامع لاحکام القرآن، ج ۹، ص ۱۳۱-۱۳۹، تفسیر ابن کثیر ج ۲، ص ۵۲۳،

روح المعانی ج ۲، ص ۳۱۳-۳۱۰)

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے کہ ان میں سے کسی روایت پر قرآن مجید دلالت نہیں کرتا اور نہ کسی صحیح حدیث میں ذکر ہے اور نہ کتاب اللہ کی تفسیر ان میں سے کسی روایت پر موقوف ہے پس صاحب عقل کے لیے ان روایات سے احتراز کرنا زیادہ لائق ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶، ص ۳۳۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ کے امر کے غالب ہونے کے محامل

اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصہ کے متعدد محامل ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرنے پر غالب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، آسمان اور زمین میں کوئی اس کی قضاء کو ٹال نہیں سکتا اور نہ اس کے حکم کو روک سکتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کے امور اور ان کے معاملات پر غالب ہے، ان کے امور اور ان کے معاملات کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے اس میں ان کی اپنی سستی اور کوشش کا دخل نہیں ہے، ان کے بھائیوں نے ان کو ہر قسم کی برائی اور ضرر پہنچانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی پہنچانے کا ارادہ کیا پس جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی تدبیر کے مطابق تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ تمام امور اور معاملات اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں اور جو شخص بھی دنیا کے احوال اور غائب میں غور کرے گا اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء غالب ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز غالب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر غالب ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے متعلق فرماتا ہے: ہو جہ تو وہ ہو جاتی ہے۔

اور اکثر لوگ نہیں جانتے اس کا معنی یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے غیب پر مطلع نہیں ہیں، بلکہ کوئی شخص بھی از خود غیب کو نہیں جانتا، سوال ان کے جن کو وہ خود کسی غیب پر مطلع فرمادے۔

قصہ یوسف میں تقدیر کے غالب آنے کی مثالیں

(۴) حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو نہ بیان کریں، پھر اللہ تعالیٰ کا امر اور اس کی تقدیر غالب آگئی حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بیان کر دیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آگئی حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور ان سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے والد کی پوری توجہ اور ان کی محبت کو صرف اپنے لیے حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قضاء غالب آگئی حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ان سے بیزار ہو گیا بھائیوں کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد توبہ کر کے نیک اور صالح بن جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آگئی، وہ اپنے گناہوں کو بھول گئے اور ان پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ تقریباً ستر سال کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے والد سے کمانا کسنا احاطہ پسین بے شک ہم خطا

کرنے والے تھے، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے جائیں گے اور ان کو خون آلود قمیص دکھائیں گے تو وہ اپنے باپ کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قضاء غالب آگئی اور ان کے باپ نے ان کی باتوں سے دھوکا نہیں کھایا، اور انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات گھڑ لی ہے، اور انہوں نے یہ تدبیر کی تھی کہ ان کے باپ کے دل سے حضرت یوسف کی محبت زائل ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا امر غالب آگیا اور ان کے باپ کے دل میں حضرت یوسف کی محبت اور الفت اور زیادہ ہو گئی، اور عزیز مصر کی اہلیہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ عزیز مصر سے شکایت کرنے میں پہل کرے گی تو اس کو حضرت یوسف کے خلاف بدگمان کر دے گی لیکن اللہ کی تقدیر غالب آگئی اور عزیز مصر نے اپنی اہلیہ کو قصور وار قرار دے دیا اور کہا: استغفیری للذنبک انک کنت من السخاطین اپنے گناہ سے توبہ کر دے شک تم خطاکاروں میں سے ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے چھٹکارا پانے کی تدبیر کی اور جس شخص نے قید سے رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلائی تھی اس سے کہا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا لیکن اللہ کا امر غالب آگیا اور وہ شراب پلانے والا بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام مزید کئی سال تک قید خانہ میں رہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب وہ چنگل کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکو کاروں کو جزا دیتے ہیں (یوسف: ۲۲)

چنگل کی عمر میں متعدد اقوال

مجاہد نے کہا: اَشَدُّ چنگل کی عمر سے مراد ہے تینتیس (۳۳) سال کی عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تیس اور کچھ سال، ضحاک نے کہا: بیس سال، ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اٹھارہ اور تیس سال کے درمیان۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ لکھتے ہیں: اشد کا معنی ہے قوت اور شباب کا اپنی انتہاء کو پہنچ جانا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر بیس سال یا تینتیس سال ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس وقت ان کی عمر کی تعیین کی تصریح نہیں ہے اور نہ ہی عمر کی کسی تعیین پر اجماع امت ہے، اس لیے اس لفظ سے وہی مراد لینا چاہیے، جس طرح اللہ عزوجل نے فرمایا ہے یعنی جب وہ اپنی قوت اور شباب کی انتہاء کو پہنچ گئے۔ (جامع البیان ج ۱۲ ص ۲۳۲-۲۳۱)

حکم اور علم کی تفسیر میں متعدد اقوال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، مجاہد نے کہا یعنی نبوت سے پہلے عقل اور علم عطا فرمایا۔

(جامع البیان ج ۱۲ ص ۲۳۲-۲۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی متوفی ۵۵۹ھ لکھتے ہیں: حکم کی تفسیر میں چار قول ہیں:

(۱) مجاہد نے کہا حکم سے مراد فقہ اور عقل ہے۔ (۲) ابن السائب نے کہا حکم سے مراد نبوت ہے (۳) زجاج نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو حکیم بنایا گیا اور زجاج نے کہا ہر عالم حکیم نہیں ہوتا، حکیم وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے علم کو استعمال کرے اور اس سے جمل کا استعمال کرنا متنع ہو۔ (۴) قطبی نے کہا حکم سے مراد ہے صحیح اور درست بات کہنا اور باب الفت نے کہا عرب کے نزدیک حکم وہ قول ہے جس میں جمل اور خطا نہ ہو اور نفس جس چیز کی خواہش کرے اور اس میں ضرر ہو تو وہ

اس خواہش کو رد کر دے اور اسی وجہ سے حاکم کو حاکم کہتے ہیں کیونکہ وہ ظلم اور کج روی سے روکتا ہے۔
اور علم کی تفسیر میں دو قول ہیں: (۱) فقہ (۲) خواب کی تعبیر کا علم۔

(ازاد المسیرج ۳، ص ۲۰۱-۲۰۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۷۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں حکم اور علم کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) حکم اور حکمت کا اصل میں معنی ہے نفس کو اس کی خواہش سے روکنا اور جو کام انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے منع کرنا اور حکم سے مراد حکمت عملیہ ہے اور علم سے مراد حکمت نظریہ ہے اور حکمت عملیہ کو حکمت عملیہ پر اس لیے مقدم فرمایا ہے کہ ریاضت کرنے والے پہلے حکمت عملیہ میں مشغول ہوتے ہیں پھر اس سے ترقی کر کے حکمت عملیہ تک پہنچتے ہیں اور مفکرین پہلے حکمت نظریہ کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد حکمت عملیہ کو حاصل کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ پستلا تھا کیونکہ پہلے انہوں نے مصائب اور مشکلات پر مہر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مکاشفات کے دروازے کھول دیئے اور فرمایا: ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ (حکمت عملیہ سے مراد ہے نفس کو برا بیوں سے بچانا اور نیکیوں سے آراستہ کرنا اور حکمت عملیہ سے مراد ہے نفس الامراء واقع کے حقائق کا علم اور ادراک)

(۲) حکم سے مراد ہے نبوت کیونکہ نبی مخلوق پر حاکم ہوتا ہے اور علم سے مراد ہے دین اور شریعت کا علم۔

(۳) حکم سے مراد ہے نفس مطمئنہ کا نفس امارہ پر حاکم ہونا، حتیٰ کہ قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ مغلوب اور مقہور ہو جائیں، اور عالم قدس سے انوار الہیہ کا جو ہر نفس پر فیضان ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کی قوت عملی اور قوت علمی دونوں کامل ہو چکی تھیں۔

(تفسیر کبیرج ۶، ص ۴۳۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ قرطبی نے کہا اگر ان کو بچپن میں نبوت دی گئی تھی تو اس سے مراد ہے ان کے علم اور فہم میں زیادتی فرمائی۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۱۳۲)

محسین کی تفسیر میں متعدد اقوال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم اسی طرح محسین (نیکی کاروں) کو جزا دیتے ہیں۔ امام ابن جوزی نے کہا محسین کی تفسیر میں تین قول ہیں: (۱) مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے والے۔ (۲) ہدایت یافتہ لوگ (۳) مومنین۔

امام محمد بن جریر طبری نے کہا اگرچہ اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ ہم ہر محسن کو جزا دیتے ہیں لیکن اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جس طرح حضرت یوسف کو مصائب اور مشکلات میں مبتلا کرنے کے بعد ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور علم عطا فرمایا اسی طرح ہم آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے اور آپ کو آپ کی قوم کے مشرکین سے نجات عطا فرمائیں گے اور آپ کو زمین پر اقتدار عطا فرمائیں گے اور آپ کے علوم میں اضافہ فرمائیں گے۔ (ازاد المسیرج ۳، ص ۲۰۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور اس نے دروازے بند کر کے کہا جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، بے شک ظالم ظالم نہیں پاتے O (یوسف: ۲۳)

حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پار سائی کا کامل

راودت، رود سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے نرمی اور حیلے سے کسی چیز کو بار بار طلب کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ عزیز مصر کی

یہی نری اور لوچ دار باتوں سے کافی عرصہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس معنی کو یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف راغب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ وہ جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا، اس میں شک نہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں رہتا ہو، اس کے زیر احسان ہو وہ اس کا ماتحت ہو تا ہے اور گھروالے کا اس پر مکمل تسلط اور اقتدار ہوتا ہے سو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی مکمل دسترس میں تھے اور ان کے لیے اس کی فرمائش سے انکار کرنا بہت مشکل تھا لیکن ان پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ تھا کہ باوجود اس بات کے کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کے زیر احسان تھے، اور اس کے زیر اقتدار اور زیر تسلط تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اس کی فرمائش پوری کرنے سے صاف انکار کر دیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے جب اس معنی کو اس طرح تعبیر فرمایا اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا تو اس پیرائے میں تعبیر کرنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمال نزاہت ظاہر ہوئی جو اس طرز سے واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یوں کہا جاتا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی معجز نظام بلاغت کا اظہار ہوتا ہے۔

عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف کو ورغلانا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جس عورت کے گھر میں تھے اس کے خاوند نے اس کو یہ تاکید کی تھی کہ وہ حضرت یوسف کو بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین اور جمیل تھے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جب وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو سات کمروں کے پیچھے ایک کوٹھڑی میں لے گئی اور ہر کمرہ کا دروازہ بند کر کے تھلا لگاتی چلی گئی پھر حضرت یوسف کو اپنے نفس کی طرف راغب کرنے کے لیے کہنے لگی: اے یوسف! تمہارے بال کتنے حسین ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا: سب سے پہلے میرے جسم سے یہ بال الگ ہوں گے۔ اس نے کہا: تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہے، آپ نے فرمایا: سب سے پہلے میرے جسم سے یہ آنکھیں ہر جائیں گی۔ اس نے کہا: تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ نے فرمایا: اس کو مٹی کھا جائے گی۔ اس نے کہا: تمہاری صورت کتنی اچھی ہے، آپ نے فرمایا: میرے رب نے یہ صورت رحم میں بنائی تھی۔ اس نے کہا: اے یوسف! تمہاری صورت میرے جسم میں حلول کر چکی ہے، آپ نے فرمایا: اس میں شیطان تمہاری معاونت کر رہا ہے۔ اس نے کہا: میں نے تمہارے لیے ریشم کا بستر بچھا دیا ہے، انھو اور میری خواہش پوری کرو۔ آپ نے فرمایا: پھر جنت سے میرا حصہ جاتا رہے گا۔ اس نے کہا: میرے ساتھ چھپ جاؤ، آپ نے فرمایا: میرے رب سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ وہ اسی طرح آپ کو مائل کرتی رہی اور آپ اس سے گریز فرماتے رہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۳۷۵، الوبیط ج ۳، ص ۶۰۷، معالم التنزیل ج ۲، ص ۳۵۲، الجامع الاحکام القرآن ج ۷،

ص ۱۳۵)

امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۳۷ھ، امام داہدی متوفی ۳۶۸ھ، امام بغوی متوفی ۵۱۶ھ اور علامہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے درمیان یہ مکالمہ اسی طرح بیان کیا ہے، اگرچہ اس مکالمہ کے بعض اجزا ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جسم کے کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ان کی آنکھیں زمین میں ہر جائیں گی اور ان کے چہرے کو مٹی کھا جائے گی، موجب اشکال ہے، اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کی یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات سے عام انسان کا ارادہ کیا ہو۔

واللہ اعلم بالصواب!

مخلوق کی بہ نسبت خالق سے حیا کرنا لائق ستائش ہے

جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا: اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ وہ عزیز مصر میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں اور میری تعظیم و تکریم کرنے کا حکم دیا پھر یہ کس قدر احسان ناشناسی، ناشکری اور حیا سوز بات ہوگی کہ میں ایسے بے لوث محسن کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں اور دو سرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں تو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اور گناہ کا ارتکاب کروں، میں اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں! ہمارے نزدیک یہ دوسری تفسیر راجح ہے کیونکہ مخلوق سے حیا کر کے گناہ سے باز رہنے کی بہ نسبت یہ زیادہ قاتل ستائش بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کے خوف اور اس سے حیا کر کے گناہ سے باز رہے اور پیغمبر کی شان کے لائق یہی دوسری چیز ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے جوابات کی وضاحت

حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے جواب میں تین باتیں ذکر کیں، پہلے فرمایا: معاذ اللہ! میں اس گناہ کے ارتکاب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہوں، اگرچہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں اور مجھے بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ رکھا ہے لیکن تم سے کہیں زیادہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں اور مجھ پر تمہارے حکم کو ماننے کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا زیادہ حق ہے، پھر فرمایا: وہ میری پرورش کرنے والا ہے۔ مشہور تفسیر کے مطابق اس سے عزیز مصر کو مراد لیا جائے تو معنی اس طرح ہو گا کہ مخلوق کے حق کی رعایت کرنا بھی واجب ہے اور عزیز مصر نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں۔ اب ان احسانات کا بدلہ میں میں اس کی عزت کو پامال کروں تو یہ کس قدر بری بات ہوگی، پھر فرمایا: بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضرر سے بچائے، تم جس گناہ کی دعوت دے رہی ہو، اس کی لذت بہت کم ہے اور بہت کم وقت کے لیے ہے اور اس کے نتیجہ میں دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب ہے اور جب قلیل لذت کے مقابلہ میں ضرر شدید ہو تو پھر اس لذت کو ترک کرنا واجب ہے، اور اگر اس لذت کو ترک نہ کیا تو آخرت میں فلاح حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی دوسری تقریر یہ ہے کہ ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کا صحیح اور جائز محل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد میں جو شہوت رکھی ہے، اس کو خرچ کرنے کا جائز اور صحیح محل اس کی منکوحہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو اپنی منکوحہ کے بجائے کسی اور عورت میں خرچ کرے تو یہ ظلم ہے اور ایسا کرنے والا ظالم ہو گا اور ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، سو اس حسین ترتیب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کو یہ حکیمانہ اور ناصحانہ جوابات دیئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس عورت نے ان (سے گناہ) کا قصد کر لیا، اور انہوں نے (اس سے) بچنے کا قصد کیا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے (تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے) یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں (یوسف: ۲۳)

”ہم“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کے متعلق حدیث

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں: ہم اس فکر کو کہتے ہیں جس سے انسان گھل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ہممت الشحم میں نے چربی کو پیملا دیا ہے اور ہم کا معنی ہے دل میں کسی چیز کا قصد کرنا، قرآن مجید میں ہے:

يَا هَٰؤُلَاءِ قَوْمِ اَنْ يَسْطَوْاْ عَلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ- جب ایک قوم نے یہ قصد کیا کہ وہ (لڑنے کے لیے) تہماری طرف ہاتھ بڑھائیں۔ (المائدہ: ۶۱)

(المفردات ج ۲، ص ۷۰۹، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

دل میں اچانک کسی چیز کا خیال آجائے تو اس کو ہا جس کہتے ہیں اور اگر بار بار کسی چیز کا خیال آئے تو اس کو سوا طر کہتے ہیں اور جب دل اس چیز کے متعلق سوچنا شروع کر دے اور اس کے حصول کا منصوبہ بنانے لگے تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں اور جب اس کام کو کرنے کا رائج اور غالب قصد ہو اور مرجوح اور مطلوب قصد نہ کرنے کا ہو کہ مبادا اس میں کوئی خطرہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں اور جب کام نہ کرنے کی مغلوب اور مرجوح جانب بھی ختم ہو جائے اور انسان یہ پکا قصد کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، خواہ فائدہ ہو یا نقصان تو اس کو عزم اور نیت کہتے ہیں، اور انسان اسی عزم کا مکلف ہے۔ اگر گناہ کا ہم کیا جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا لیکن اگر گناہ کا عزم اور اس کی نیت کی جائے تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔

(جمل ج ۱، ص ۲۳۶، مرقات ج ۱، ص ۲۴۳)

ہم کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جب میرا بندہ نیکی کا ہم (قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور جب وہ اس نیکی پر عمل کرے تو میں اس کی دس سے لے کر سات سو نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور اس کی دہائی تک اور اگر میرا بندہ معصیت کا ہم (قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی وہ معصیت نہیں لکھتا اور اگر وہ اس معصیت پر عمل کرے تو میں اس کی صرف ایک معصیت لکھتا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۴۹۱، مسند احمد ج ۲، ص ۲۴۲ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۶۷۹۰)

مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۶۸۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۰، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۳۸)

وہم بھیا کے ترجمہ کے دو محمل

عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کے ساتھ گناہ کا قصد کر لیا تھا، اور وہم بھیا کا ہمارے نزدیک مختار معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اس گناہ سے اپنا دامن بچانے کا قصد کیا اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے مگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے بہر حال اگر یہ معنی بھی ہو تو اپنے رب کی دلیل نہ دیکھنے کی تقدیر پر حضرت یوسف علیہ السلام سے جو قصد صادر ہوتا وہ ہم کے درجہ میں ہوتا اور گناہ کا عزم نہ ہوتا اور جو چیز ممنوع اور معصیت ہے وہ گناہ کا عزم ہے نہ کہ گناہ کا ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عصمت میں اس قدر راسخ تھے اور اپنی ذات میں اس قدر کامل اور مکمل تھے کہ ایک حسین اور صاحب اقتدار عورت نے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کی اور ان کو حصول لذت کی دعوت دی لیکن انہوں نے خوف خدا کے غلبہ سے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا اور ایسے ہی پاکبازوں کے متعلق حدیث میں یہ نوید ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن کسی کاسلیہ نہیں ہوگا اس دن سات آدمی اللہ کے سامنے ہوں گے: امام عادل، وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہو، وہ شخص جس کا دل مسجد میں متعلق رہتا ہے، وہ وہ آدمی جو اللہ کی محبت میں ملیں اور اللہ کی محبت میں الگ ہوں، اور وہ آدمی جس کو کسی صاحب منصب اور

صاحب جمال عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتانہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور وہ آدمی جو تمہاری میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۳۱، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۰۰۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۳۳۸، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱۰ ص ۸۷، کتاب الاسماء والصفات ص ۳۷۰-۳۷۱، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۷۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۹۱، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۹، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۵۸، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۶۳۲۰، شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۳، تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۲۳۹، ج ۹ ص ۲۵۳-۲۵۴)

آیا حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ صادر ہوا تھا یا نہیں؟

بعض متقدمین مفسرین نے ایسی روایات لکھی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زنا کا ارتکاب تو نہیں کیا تھا لیکن زنا کے تمام مقدمات میں ملوث ہو گئے تھے (ایسی ہی روایات اور خرافات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں) اور انہوں نے دلائل سے اپنے اس مکررہ موقف کو ثابت کیا ہے، ہم پہلے ان روایات کو رمزار کنایہ سے درج کریں گے کیونکہ ان کو بعینہ درج کرنے سے ہمارا دل لرزتا ہے اور ہم میں ان کو اسی طرح درج کرنے کی ہمت نہیں ہے، پھر ان روایات کے ثبوت میں ان کے دلائل کا ذکر کریں گے اور پھر ان کا رد کریں گے۔

وہم بہا کی باطل تفسیریں

امام ابوالحسن علی بن احمد الواحدی نیشاپوری متوفی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم (قصدا کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے کہا وہ عورت چت لیٹ گئی اور حضرت یوسف بیٹھ گئے۔ (اس کے آگے حیا سوز عبارت ہے) اور یہ سعید بن جبیر، ضحاک، سدی، مجاہد، ابن ابی بزہ، اعمش اور حسن بصری کا قول ہے اور یہی متقدمین کا قول ہے اور متاخرین نے دونوں قصصوں میں فرق کیا ہے۔ ابوالعباس احمد بن یحییٰ نے کہا اس عورت نے گناہ کا قصدا کیا اور وہ اپنے قصدا پر ڈٹی رہی، اور حضرت یوسف نے بھی معصیت کا قصدا کر لیا تھا لیکن انہوں نے معصیت کا ارتکاب نہیں کیا اور نہ اس پر اصرار کیا پس دونوں کے ہم (قصدا میں فرق ہے، اور ابن الانباری نے اس کی شرح میں کہا اس عورت نے زنا کا عزم کیا اور حضرت یوسف کے قلب میں معصیت کا خطرہ ہوا اور حدیث نفس بھی عارض ہوئی لیکن ان کے اس ہم (قصدا پر گناہ لازم نہیں آیا، جیسے کسی نیک شخص نے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا ہو یا اور اس کو ٹھنڈا اور ٹھنڈا پانی دکھائی دے اور اس کے دل میں پانی پینے کا خیال آئے اور وہ اس کا منصوبہ بھی بنائے لیکن وہ خوف خدا کی وجہ سے پانی نہ پئے تو اس سے اس بات پر مواخذہ نہیں ہو گا کہ اس کے دل میں پانی پینے کا خیال کیوں آیا تھا۔

زوجان نے کہا: مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت یوسف نے گناہ کا ہم (قصدا کر لیا تھا اور جس طرح مرد عورت کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ اس طرح بیٹھ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا:

وَمَا أَرَىٰ نَفْسِي إِلَّا الْفَنَسَ لَا مَرَدَ يَأْتِي السَّوَدَ
وَمَا أَرَىٰ حِمِّي إِلَّا رَيْبِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ
اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کرتا بیشک نفس تو بڑائی کا
بست حکم دینے والا ہے سو اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے،
بیشک میرا رب بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے۔
(یوسف: ۵۳)

ابن الانباری نے کہا: اس آیت کی تفسیر میں صحابہ اور تابعین سے جو روایات ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یوسف نے گناہ کا قصد کر لیا تھا اور وہ اس کو ان کا عیب نہیں شمار کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کا قصد کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکا اور ان کا یہ اقدام محض اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے احکام کی تقسیم کی وجہ سے تھا اور جن لوگوں نے حضرت یوسف کے لیے گناہ کا قصد ثابت کیا ہے، وہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اور تابعین میں سے وہب بن منبہ اور ابن یزید وغیرہم ہیں اور یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بلند درجات کو ان لوگوں کی بہ نسبت بہت زیادہ جاننے والے تھے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ کے قصد کی نفی کی ہے۔

حسن بصری نے کہا: اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے گناہوں کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ اس سے ان کا عیب بیان کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کا اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ابو عبیدہ نے کہا: جب اللہ تعالیٰ گناہوں سے انبیاء علیہم السلام کی توبہ قبول فرماتا ہے تو وہ تمہاری توبہ بہت جلد قبول فرمالے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔

لولان رابروہان ربہ کی باطل تفسیریں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عامتہ المفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کی مثال دکھائی گئی کہ وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں: کیا تم بد معاشوں کا سوا عمل کر رہے ہو حالانکہ تمہارا نام انبیاء علیہم السلام میں لکھا ہوا ہے، پس حضرت یوسف کو یہ سن کر حیا آگئی۔ حسن بصری نے کہا: حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں متحمل ہو کر آگئے تھے اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے حضرت یعقوب مثالی جسم میں آئے اور ان کے سینہ پر ہاتھ مارا تو ان کی انگلیوں کی پوروں سے شہوت نکل گئی۔ سدی نے کہا کہ حضرت یوسف نے دیکھا کہ حضرت یعقوب اپنے گھر میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں: اے یوسف! اس سے بدکاری نہ کرو، تم ایسا شخص جب تک بدکاری نہ کرے وہ اس پرندہ کی طرح ہے جو فضا میں اڑ رہا ہو اور اس کو کوئی پکڑ نہ سکتا ہو اور جب وہ بدکاری کر لے تو وہ اس پرندہ کی مثل ہو گا جو مرنے کے بعد زمین پر گر جائے اور اپنے نفس سے کسی چیز کو دور نہ کر سکے اور مجاہد نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف جب اس عورت کے پاس بیٹھ گئے تو ان کے سامنے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس پر لکھا ہوا تھا:

قَدْ عَلِمْتُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾ (الانظار: ۱۱) اور بے شک تم پر تمہارا مقرر ہیں ﴿مُعْزِزٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔)

یہ دیکھ کر حضرت یوسف اٹھ کر بھاگے اور جب ان دونوں کے دلوں سے دہشت دور ہو گئی تو پھر لوٹ آئے وہ لیٹ گئی اور حضرت یوسف بیٹھ گئے، ان کے سامنے پھر بازو اور بغیر جوڑ کے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس پر لکھا ہوا تھا:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَةَ إِنَّهَا قَاسِيَةٌ سَاءٌ ﴿۱۲﴾ (اسرا: ۱۲) اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔

حضرت یوسف پھر اٹھ کر بھاگے اور وہ عورت بھی بھاگی اور جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہو گئی تو پھر پہلی حالت پر لوٹ گئے، تب پھر اسی طرح ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس پر لکھا ہوا تھا:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝
اور اس دن سے لڑو جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (البقرہ: ۲۸۱)

وہ دونوں پھر اٹھ کر بھاگے اور جب ان سے خوف دور ہو گیا تو پھر وہ سابقہ حالت کی طرف لوٹ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا: اس سے پہلے کہ میرا بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے اس کو جاکر سنبھال لو، تب حضرت جبریل اپنی انگی دانتوں میں دبائے ہوئے آئے اور کہا: اے یوسف! تم جاہلوں کا عمل کر رہے ہو حالانکہ تمہارا نام انبیاء میں لکھا ہوا ہے۔

(الوسیط ج ۲، ص ۶۰۹-۶۱۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

وہم بہا اور لولان را برہان رہہ کی تفسیر میں ان روایات کو درج ذیل مفسرین نے بھی اپنی تصانیف میں درج کیا ہے:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ (جامع البیان ج ۱۲، ص ۲۵۰-۲۳۹) امام ابن ابی حاتم متوفی ۲۴۲ھ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، ص ۲۱۳۶-۲۱۳۳) امام ابو الیث نصیر بن محمد السمرقندی المتوفی ۳۷۵ھ (تفسیر السمرقندی ج ۲، ص ۱۵۷) امام النحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۱ھ (معالم التنزیل ج ۲، ص ۳۵۳-۳۵۲) علامہ عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ (زاد المسیر ج ۳، ص ۲۰۹-۲۰۳) علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۱۸ھ (المجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۱۳-۱۳۶) قاضی بیضاوی متوفی ۶۸۵ھ نے لولان را برہان رہہ کی تفسیر میں ان روایات کو درج کیا ہے (انوار التنزیل مع عنایت القاضی ج ۵، ص ۲۹۰) علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے (الدر المنثور ج ۳، ص ۵۲۱-۵۲۵) میں ان سب روایات کو درج کیا ہے۔

ہمارے نزدیک یہ تمام روایات باطل اور مردود ہیں اور وضائیں نے جعلی سند بنا کر ان روایات کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ایسے صحابہ اور اخیار تابعین کی طرف منسوب کر دیا ورنہ ان نفوس قدسہ کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے عفت کساہ اور مقدس نبی کے متعلق ایسی عریان اور فحش روایات بیان کرتے۔ غور کیجئے کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ (یوسف: ۲۳) اور ان وضائیں نے ایسی نگلی خرافات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، ہمارے نزدیک قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہی ان روایات کے رد اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گناہوں سے برأت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ ہمارے مفسرین چونکہ روایات جمع کرنے کے دلدادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اپنی تفسیر میں ان روایات کو درج کر دیا ورنہ ان کے دلوں میں انبیاء علیہم السلام کی عظمت ہم سے بہت زیادہ تھی۔

وہم بہا کے اکثر صحیح اور بعض غلط محال

علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی المتوفی ۴۵۰ھ نے لولان را برہان رہہ کی تفسیر میں توہمی وضعی روایات درج کی ہیں لیکن وہم بہا کی تفسیر میں بعض صحیح محال بیان کیے ہیں اور بعض محال غلط ہیں، ہم اس بحث کو مکمل کرنے کی خاطر ان محال کا بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم (قصداً کے متعلق چہ قول ہیں:

(۱) بعض متاخرین نے کہا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش

کی تو حضرت یوسف نے اس کو مارنے کا قصد کیا۔

(۲) قطرب نے کہا: اس عورت نے حضرت یوسف سے اس کام کا قصد کیا یہ مکمل کلام ہے اس کے بعد نیا جملہ ہے جس میں جزا مقدم ہے اور شرط موخر ہے اور معنی اس طرح ہے: اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے۔

(۳) اس عورت نے قضاء شہوت کا قصد کیا اور حضرت یوسف نے اپنی عفت پر قائم رہنے کا قصد کیا۔

(۴) حضرت یوسف نے جو اس عورت کا ہم کیا تھا وہ عزم اور ارادہ نہ تھا بلکہ وہ فعل اور ترک کا میلان تھا اور حدیث نفس (دل کے خیالات) میں اس وقت کوئی حرج نہیں ہے جب اس کے ساتھ عزم نہ ہو اور نہ اس کے بعد فعل کا ارتکاب ہو۔

(۵) حضرت یوسف کے ہم سے مراد یہ ہے کہ مردوں کے دلوں میں عورتوں کی شہوت سے جو طبعی تحریک ہوتی ہے وہ تحریک ہوئی اگرچہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوں۔

(۶) انہوں نے اس عورت سے بدکاری کا ہم کیا اور اس کا عزم کر لیا، حضرت ابن عباس نے کہا انہوں نے.....

انبیاء علیہم السلام کو گناہ گار قرار دینے کی توجیہات اور ان کا ابطال

علامہ باوردی نے وہم بھانپنا یہ چنانچہ ممکن جو بیان کیا ہے، یہ قطعاً باطل اور مردود ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے اور اس روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت وضعی اور جعلی ہے، ان کا دامن اس جھوٹ اور تهمت سے پاک ہے۔ علامہ باوردی نے اس باطل قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حسب ذیل تاویلات کی ہیں:

کہا گیا ہے یہ ہم (قصداً تو معصیت ہے اور انبیاء علیہم السلام کے معاصی کی تین توجیہات ہیں:

(۱) ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ رہے اور جب بھی اس گناہ کو یاد کرے تو خوب عبادت کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے عفو اور رحمت کی وسعت پر اطمینان کرے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں میں مبتلا کیا تاکہ جب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر کرے اور آخرت میں انہیں ان کے گناہوں کی سزا نہ دے تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو گناہوں میں اس لیے مبتلا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے میں اور گناہوں پر توبہ کرنے کے بعد اس معافی کی توقع اور مایوسی کو ترک کرنے میں گناہ گار لوگ ان کو اپنا مقتدا قرار دیں۔

(الملت والعیون ج ۳، ص ۲۵-۲۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ نہ سوائہ نہ عداۃ نہ صورتہ نہ حقیقتہ۔ علامہ باوردی نے انبیاء علیہم السلام کے گناہوں کو ثابت کرنے کی جو تین توجیہات ذکر کی ہیں یہ بھی باطل اور مردود ہیں اور اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پر دلائل پیش کریں گے۔

فنفقوا وبالله التوفیق۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ کی تهمت کا رد اور ابطال

ان روایات میں ہر چند کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف صراحتاً زنا کی نسبت نہیں کی ہے لیکن یہ صراحت کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس حرام کام کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گئے (معاذ اللہ) اور جو چیز حرام ہو، اس کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کبار اور حفاظ سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی

عصمت پر ہم نے مفصل دلائل تیان القرآن ج ۹ ص ۳۶-۳۷ اور شرح صحیح مسلم ج ۷ ص ۶۹-۶۹۵ میں ذکر کیے ہیں۔
ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان روایات میں جن برے کاموں کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے ان کے رد اور ابطال کے لیے یہ آیت کافی ہے:

وَرَوَدَتْهُ الْمَيْمَنُ هُوَ فَنِي بَيْنِيهَا عَنْ تَفْسِيهِ
وَعَلَقَتْ الْاُتْرَاقُ وَقَالَتْ لَكَ مَا لَمْ مَعَاذَ
الْمُلُوكِ رَبِّي أَحْسَنَ مَقْوَايَ سَلَامَةً لَا يَصْلُحُ
النَّظَامُ الْمُنَوَّرُ (یوسف: ۲۳)

اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے انہیں اپنی
طرف راغب کیا اور اس نے دروازے بند کر کے کہا جلدی آؤ!
یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس
نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، بیشک ظالم نفاق نہیں پاتے

کس قدر رنج اور افسوس کی بات ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو انہوں
نے اس کو سختی سے رد کر دیا اور اپنے رب کے انعام و اکرام کا ذکر کیا اور اس کام کو ظلم قرار دیا، ایسے پاکبازہ مقدس اور اللہ سے
ڈرنے والے نبی کے متعلق ایسی جاسوز اور بے ہودہ روایات ذکر کی جائیں۔

حضرت یوسف کی گناہوں سے برأت کے متعلق دو سری آیت یہ ہے:
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ
یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم ان کو بے حیائی اور بدکاری
سے دور رکھیں۔ (یوسف: ۲۴)

ان روایات میں جو فحش افعال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کیا وہ بے حیائی اور بدکاری کے
کام نہیں ہیں، کیا انہیں اور ناحرم عورت کے سامنے ایک مرد کا برہنہ ہونا ناشای اور بے حیائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے: ہم
نے یوسف کو بے حیائی اور بدکاری سے دور رکھا اور ان وضامین نے عین بے حیائی اور بدکاری کو اپنی جعلی روایات میں حضرت
یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اور حیرت ان مفسرین پر ہے جنہوں نے ان روایات کو تقویت پہنچانے کے لیے انبیاء
علیہم السلام کے لیے پہلے گناہوں کو مانا پھر گناہوں کی توجیہات کیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ يَمِينَ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ - (یوسف: ۲۴)
اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں ان کے متعلق شیطان نے بھی اعتراف اور اقرار کیا ہے کہ وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَيْرَ لَهُمْ أَجْمَعِينَ
عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ (ص: ۸۳/۸۴)
بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔
شیطان نے کاتیری عزت کی قسم! میں ان سب کو ضرور گمراہ
کردوں گا مگر ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے پر متعدد شہادتیں
اللہ تعالیٰ کی گواہی سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان گناہوں کی تمت دور ہو گئی، علاوہ ازیں مخلوق نے بھی حضرت
یوسف علیہ السلام کی برأت پر گواہی دی، کیونکہ اس واقعہ میں جو لوگ جتا ہیں ان میں خود حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور
عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کا خاندان ہے، اور عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کا گواہ ہے اور سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی
پاک دامنی اور پارسائی کو بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

هِيَ رَبَّتْنِي عَنْ تَفْسِي - (یوسف: ۲۶)
رَبَّتْ سَجْدَتِي حَتَّى رَمَتْ بِي دَعْوَانِي
یہ عورت خود مجھے بیکاری تھی۔
اسے میرے رب! جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت
دے رہی ہیں اس کی بہ نسبت مجھے قید میں رہنا پسند ہے۔

اور عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سمت سے براءت اس طرح بیان کی:

وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ

(سے) بچائے رکھا۔

(یوسف: ۲۲)

عزیز مصر کی بیوی نے کسا ب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے

قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْغَن حَقَّقَ حَقَّ الْحَقِّ

میں نے ہی ان کو برکایا تھا اور بے شک وہ بچوں میں سے ہیں۔

اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَئِنَّ لَیْمَنَ الصُّدُوقِیْنَ ۝

(یوسف: ۵۱)

اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت اس طرح بیان کی:

اس نے کسا بے شک یہ تم عورتوں کی گہری سازش ہے، اور

قَالَ لَئِنَّ امْرَأَتَیْ كَذِبَتْ لَئِنْ كُنْتُ كَذِبًا عَظِیْمًا ۝

یقیناً تمہاری سازش بہت بڑی ہے ۝ اے یوسف! تم اس بات

یُیُوسُفُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ

سے درگزر کرو اور اے عورت! تو اپنے جرم کی معافی طلب کر،

لَئِنْ كُنْتَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِیْنَ۔ (یوسف: ۲۹-۲۸)

بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے ۝

اور گواہوں نے اس طرح براءت بیان کی:

اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی،

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَدِیْمُصَةً

اگر ان کا کرنا آگے سے پٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹ

قَدْ مِّنْ قُبُلٍ فَقَدِیْمُصَةً وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِیْنَ ۝

بولنے والوں میں سے ہیں ۝ اور اگر ان کا کرنا پیچھے سے پٹا ہوا ہے

وَلَئِنْ كَانَ قَدِیْمُصَةً فُكِّدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ

تو اس عورت نے جھوٹ بولا اور وہ بچوں میں سے ہیں ۝

الصُّدُوقِیْنَ۔ (یوسف: ۲۷-۲۶)

لولا ان را برهان رہے کو ذکر کرنے کا فائدہ

ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کا قصد نہیں کیا تھا بلکہ گناہ سے بچنے کا قصد کیا تھا تو پھر

اس کے بعد یہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ ”اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو“ ہم کہتے ہیں کہ اس کی جزا مزدوف ہے اور وہ

یہ ہے کہ پھر وہ معصیت میں مبتلا ہو جاتے اور اس کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گناہ کا قصد نہیں کیا تھا اس کی وجہ

یہ نہیں تھی کہ ان میں عورتوں کی طرف رغبت کرنے کا مادہ نہیں تھا یا وہ عورتوں کے ساتھ اس فطری فعل پر قادر نہیں تھے

بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے رب کے دین اور اس کی شریعت کے براہین اور دلائل کا علم تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ

تعالیٰ نے نامحرم اور اجنبی عورتوں سے خواہش نفس پوری کرنے کو حرام کر دیا ہے، اور وہ اللہ کے نبی تھے اور نبی کو مخلوق میں

سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے پس انہوں نے جو بدکاری اور گناہ سے بچنے کا قصد کیا اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ بدکاری پر

قادر نہیں تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی شریعت کی برہان سے واقف تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اجنبی عورت سے

خواہش نفس پوری کرنا حرام ہے۔ امام رازی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصد کا دوسرا محل یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ سے حصول لذت کا قصد کیا اور

آپ نے اس کو اس کام سے منع کرنا اور ڈانٹنے کا قصد کیا اگر یہ کسا جائے کہ اس صورت میں اس قول کا کیا فائدہ ہو گا کہ ”اگر

وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو“ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف

علیہ السلام کو اس پر مطلع کیا کہ اگر آپ نے اس عورت کو حصول لذت سے منع کیا اور ڈانٹا تو یہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش

کرے گی اور آپ کو قید کر دے گی سو آپ کا بدنامی اور قید میں جلا ہو اس قفسِ کام میں جلا ہونے سے بہتر ہے کیونکہ انجام کار آپ کی برأت اور نیک نامی بھی ظاہر ہو جائے گی اور آپ کو قید سے رہائی بھی مل جائے گی اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہ ہوتا تو آپ معصیت میں جلا ہو جاتے۔

لولا ان رابرهان رہے کے مزید محال

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی جو برہان دیکھی تھی اس کے دو محمل تو وہ ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ بھی اس کے کئی صحیح محمل ہیں:

(۱) رب کی برہان سے مراد نبوت ہے جو بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے مانع ہوتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ مخلوق کو برے کاموں اور گناہوں سے منع کریں، اگر وہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں اور وہ خود سب سے بڑی برائی میں ملوث ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس وعید میں داخل ہو جائیں گے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَفْعَلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْصًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَفْعَلُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصافات: ۲-۳)

اے ایمان والو! ایسی بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ خست ناراضگی کا موجب ہے کہ تم ایسی بات کو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس بات پر مذمت کی ہے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے اس کے موافق عمل نہیں کرتے تھے، فرمایا:

اتَّبَعُوا النَّاسَ بِالْبُيُوتِ وَتَسْؤُونَ أَنْفُسَكُمْ - کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ (البقرہ: ۱۳۳)

اور جو چیز یہود کے حق میں باعثِ مذمت ہو وہ اس رسول کی طرف کیسے منسوب ہو سکتی ہے جس کی تائید معجزات سے کی گئی ہو۔

(۲) حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ شریعت میں زنا حرام ہے اور ان کو اس کے دلائل پر مطلع کیا گیا تھا اور ذاتی کے لیے دنیا میں جو سزا مقرر کی گئی ہے اور آخرت میں اس پر جو عذاب دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تمام امور پر مطلع کیا گیا تھا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو برے اخلاق سے پاک اور صاف رکھا ہے، بلکہ جو نفوسِ قدسیہ انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بری عادتوں اور برے کاموں سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا - اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول کے گھر والو! وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرمائے اور وہ تمہیں اچھی طرح پاک اور صاف رکھے۔ (الاحزاب: ۳۳)

السوء، الفحشاء اور المخلصین کے معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم ان سے السوء اور الفحشاء کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔

السوء اور الفحشاء میں کئی وجہ سے فرق ہے، السوء کا معنی ہے: ہاتھ کا جرم اور الفحشاء کا معنی ہے: زنا۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ السوء کا معنی ہے زنا کے مبادی اور مقدمات مثلاً بوس و کنار اور شہوت سے دیکھنا اور الفحشاء کا معنی ہے زنا۔ (تفسیر کبیر) اور تیسرا فرق یہ ہے کہ السوء کا معنی ہے شہوت اور الفحشاء کا معنی ہے بغل گیر ہونا جو تھا فرق یہ ہے کہ السوء کا معنی ہے بری باتوں کا ذکر اور الفحشاء کا معنی ہے زنا پانچوں فرق یہ ہے کہ السوء کا معنی ہے اپنے ساتھی کی خیانت کرنا اور الفحشاء کا معنی ہے بے حیائی کا مرتکب ہونا۔ (الجامع لاحکام القرآن)

تخلص کی قرأت لام کی زیر کے ساتھ بھی ہے اور لام کی زیر کے ساتھ بھی ہے، اگر لام کی زیر کے ساتھ قرأت ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ عزوجل کی اطاعت کی اور اگر لام پر زیر کے ساتھ قرأت ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے جن لیا۔ (انوار التشریل)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس عورت نے ان کی قیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی اور ان دونوں نے اس عورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پایا، اس عورت نے کہا: اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے (یوسف: ۲۵) عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا

یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت ہر دو شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، حضرت یوسف کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی سے آگے نکل جائیں تاکہ دروازوں سے باہر جا کر اس عورت کے بچھائے ہوئے بدکاری کے جال سے نکل جائیں اور اس عورت کا ارادہ تھا کہ حضرت یوسف کو نکلنے نہ دے، اس نے حضرت یوسف کو پالیا اور پیچھے سے ان کی قیص پکڑ کر کھینچی اور زور سے کھینچنے سے وہ قیص پھٹ گئی، کیونکہ حضرت یوسف بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے کھینچ رہی تھی اور اس زور ازوری میں وہ قیص پیچھے سے پھٹ گئی، اور جب وہ دونوں دروازے سے باہر نکلے تو دروازے کے قریب اس کا شوہر کھڑا تھا، اس عورت نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اور حضرت یوسف پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے بولنے میں پہل کی اور کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں۔

عزیز مصر کی بیوی کو حضرت یوسف سے جو شدید محبت تھی اس وجہ سے اس نے پہلے ان کو قید میں ڈالنے کا ذکر بھراس کے بعد ان کو سزا دینے کا ذکر کیا کیونکہ محب یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو اذیت پہنچائی جائے، اس عورت نے صراحتاً یہ نہیں کہا کہ یوسف کا میرے ساتھ زنا کا ارادہ تھا بلکہ یوں کہا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی فوجوانی کی عمر قوت اور زور کے کمال اور شہوت کی انتہاء کے باوجود اپنے آپ کو گناہ میں ملوث ہونے نہیں دیا تو اس کو حیا آئی کہ وہ ان کی طرف صراحتاً زنا کی نسبت کرے اس لیے اس نے کنایہ اور تعریض کے ساتھ کہا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی ترغیب دی اور اپنی طرف مائل کرنا اور رجمانا چاہا اور اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع کیا، ڈانٹا اور مارتا تو اس کو اس نے برائی کے ساتھ تعبیر کیا اور اپنے خاوند کے ذہن میں یہ ڈالا ہو کہ حضرت یوسف اس سے بدکاری کرنا چاہتے تھے۔ (زاد المسیر و تفسیر کبیر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوسف نے کہا اسی نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا، اس عورت کے خاوند ان میں سے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔

اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھنی ہوئی ہے تو وہ عورت جمہولی ہے اور یوسف بچوں میں سے ہے (یوسف: ۲۷-۲۸)

حضرت یوسف علیہ السلام کی تمہت سے برأت اور ان کے صدق کے شواہد

حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتداً اس عورت کا پردہ فاش نہیں کیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی عزت اور پاک دامنی پر حرف آ رہا ہے تو پھر انہوں نے حقیقت حال واضح کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے صدق اور آپ کی پاک دامنی پر متحد شواہد تھے، ان میں سے بعض شواہد درج ذیل ہیں:

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر عزیز مصر کے پردردہ اور غلام تھے اور جو شخص پردردہ اور غلام ہو، اس کا اپنے مالک پر اس حد تک تسلط اور تصرف نہیں ہو تا اور وہ اس کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔

(۲) عزیز مصر اور اس عورت کے بیچا زاد بھائی نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت تیزی سے دروازے کی طرف نکلنے کے لیے بھاگ رہے تھے اور عورت ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس سے واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے اور وہ عورت ان کے درپے تھی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے ہوتے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا، وہ عورت بھاگ رہی ہوتی اور حضرت یوسف اس کے پیچھے ہوتے۔

میرے استاذ حضرت مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ نے فرمایا: اس عورت نے تو ساتوں کمروں میں تالے لگا دیے تھے اور دروازے بند کر دیے تھے، پھر حضرت یوسف کو اس سے بھاگنے کا موقع کیسے ملا؟ انہوں نے فرمایا: حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں اللہ سے دعا کی: اے اللہ مجھے اس عورت سے بچا! اور اس گناہ سے بچنے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں اور جو کچھ میری قدرت میں ہے، وہ میں کرتا ہوں اور جو میں نہیں کر سکتا وہ تو کر دے، سو انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور بند کمروں کے دروازے کھلنے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ میں یہی طریقہ ہے، جو کچھ بندہ کر سکتا ہے وہ بندہ کرے اور جو بندہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ دیکھئے غلہ کی پیداوار کے لیے زمین میں بٹ چلانا ہوتا ہے، بیج بونا ہوتا ہے، کھیت میں پانی دینا ہوتا ہے، پھر اس کے پکنے کے لیے سورج کی حرارت، ذائقہ کے لیے چاند کی کرنیں، پانی کے حصول کے لیے بارش اور دانے کو بھوسے سے الگ کرنے کے لیے ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورج، چاند، بارش اور ہوائیں انسان کی قدرت میں نہیں ہیں، تو جو کام اس کی قدرت میں نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، بھاگنا حضرت یوسف علیہ السلام کی قدرت میں تھا، انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے بند دروازے کھولنے شروع کیے۔

(۳) عزیز مصر اور اس عورت کے عم زاد نے دیکھا کہ اس عورت نے مکمل طور پر بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا اور خود کو بتایا اور سنوارا ہوا تھا جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زینت کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ اسی طرح معمول کے مطابق حالت میں تھے، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کام کی دعوت دینے والی وہ عورت ہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس سے اپنا دامن بچانے والے تھے۔

(۴) عزیز مصر نے مشاہدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طویل مدت تک ان کے پاس رہے اور انہوں نے ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صداقت اور شرافت کا پیکر پایا اور کبھی ان میں غیر شائستہ اور غیر متوازن کام نہیں دیکھا اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی واضح شہادت ہے۔

(۵) حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت بے باکی سے بے دھڑک اور دونوک الفاظ میں کہا: یہ مجھے اپنی طرف راغب کر رہی تھی جبکہ اس عورت نے بمسم اور جمل کلام کیا اور کہا: اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا

ارادہ کرے، کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے وہ بہر حال دل میں ڈرتا ہے۔

(۶) یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عورت کا خاوند عاجز تھا یعنی نامرد تھا اور اس عورت میں طلب شہوت کے آثار بھرپور تھے لہذا اس فتنہ کی اس عورت کی طرف نسبت کرنا ہی زیادہ مناسب تھا اور چونکہ یہ تمام قرائن حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرتے تھے اور اس عورت کو مجرم ثابت کرتے تھے اس لیے عزیز مصر نے توقف اور سکوت کیا کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت پر ایک اور دلیل ظاہر فرمائی جس سے یہ قرائن اور قوی ہو گئے اور یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس الزام سے بری ہیں اور یہ عورت ہی مجرم ہے اور وہ خارجی شہادت یہ ہے: اس عورت کے خاندان میں سے ہی ایک شخص نے گواہی دی اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے ○ اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے ○ (یوسف: ۲۷-۲۹) اس شاہد کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) ایک نوزائیدہ بچہ جو پالنے میں تھا اس نے یہ گواہی دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: چار بچوں نے پالنے میں کلام کیا: حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، صاحب جبرج، شاہد یوسف اور فرعون کی بیٹی ماشہ کا بیٹا۔

(۲) مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۸۲ عالم الکتب و دار الفکر، مسند ابویہی رقم الحدیث: ۲۵۱۷، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۶۳۱ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۵۵۰۳، حسن، سعید بن جبیر، ضحاک وغیرہم سے بھی اسی طرح مروی ہے، جامع البیان ج ۱۲ ص ۲۵۵-۲۵۳ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۲۳۸

(۳) وہ شاہد اس عورت کا عمر آدھا تھا اور وہ بہت دانا شخص تھا اتفاق سے وہ اس وقت عزیز مصر کے ساتھ اس عورت کے پاس جا رہا تھا اس نے کہا ہم نے دروازے کے پیچھے کچھ آہٹ اور قمیص پھٹنے کی آواز سنی ہے، مگر ہم کو یہ معلوم نہیں کہ کون کس کے آگے تھا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو اے عورت تم سچی ہو اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو مرد سچا ہے اور اے عورت تم جھوٹی ہو، پھر جب انہوں نے قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ (ازاد المسیر ج ۳ ص ۳۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب اس نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہے ○ یوسف اس سے درگزر کر دیا اور اے عورت! تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھیں ○ (یوسف: ۲۹-۲۸)

عزیز مصر کی بیوی کو معافی مانگنے کی تلقین

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس گواہ کا قول ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس عورت کے خاوند یعنی عزیز مصر کا قول ہو، عزیز مصر نے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے یوسف! تم اس سے درگزر کرو، اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ اس بات کو مخفی رکھو اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا کیونکہ اگر یہ بات پھیل جاتی تو اس سے عزیز مصر کی بدنامی ہوتی، کیونکہ اگر کسی شخص کی بیوی بد چلن ہو تو یہ اس شخص کے لیے موجب عار ہوتا ہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا اور اس عورت کا مجرم ہونا ظاہر ہو گیا تو اس گواہ نے کہا کہ تم اپنے خاوند سے معافی مانگو کیونکہ تم نے اس کی امانت میں خیانت کرنے کی جسارت کی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خاوند نے کہا ہو کہ تم اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ اگرچہ وہ لوگ کافر اور بت پرست تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں فرمایا تھا:

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَسُوعَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُخَوِّدُ ۖ

کیا الگ الگ کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب

الْفَهْرَسْت (اصف: ۳۹)

۴۔

عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا: بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھیں، اس کے خاوند نے اپنی بیوی کی طرف گناہ کی نسبت کی اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خاوند کو ابتداء ہی سے یہ معلوم تھا کہ قصور وار اور خطا کار اس کی بیوی ہے نہ کہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی غلط حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے خاوند میں غیرت کا مادہ بہت کم تھا، نہ اگر اس میں غیرت اور حمیت ہوتی تو وہ ایسی بد چلن اور بد قماش عورت کو قتل کر دیتا یا اس کو بہت سخت اور عبرت ناک سزا دیتا پھر طلاق دے کر گھر سے نکل دیتا لیکن اس نے صرف اس پر اکتفا کیا کہ بیوی سے یہ کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ مصریوں میں غیرت کا مادہ کم ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے غیرت کا مادہ سلب کر لیا ہو۔

عورتوں کے مکر کا عظیم ہونا

عزیز مصر یا اس عورت کے عم زاونے کہا: تم عورتوں کی سازش بہت عظیم ہوتی ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے:

وَتَخْلِقُ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا۔ (النساء: ۲۸)

اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

پس جب انسان فی نفسہ ضعیف ہے تو انسان کی ایک صنف یعنی عورت کا مکر اور ان کی سازش عظیم کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی خلقت فرشتوں، جنات، آسمانوں، سیاروں اور پہاڑوں کی بہ نسبت ضعیف ہے اور عورتوں کا مکر اور ان کی سازش مردوں کے مکر اور ان کی سازش کے مقابلہ میں عظیم ہوتی ہے، اس کی تائید اس حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے عید گاہ میں تشریف لے گئے، جب آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے خواتین! تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ اہل دوزخ میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ عورتوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا: تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور عورتیں جو ناقص العقل اور ناقص البدن ہیں ان میں سے میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی جو تم سے زیادہ کسی ہوشیار اور دانا مرد کی عقل کو زائل کرنے والی ہو۔ انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہمارے دین میں کیا کمی ہے اور ہماری عقل میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: یہ عورتوں کی عقل کی کمی ہے، آپ نے فرمایا: کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: یہ ان کے دین کی کمی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۹۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۷۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۷۶، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۱۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۰۳، مسند احمد ج ۲، ص ۶۶، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۵۳۳۳، عالم الکتب ودار الفکر)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن

اور عورتیں شہر میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے زرجان (غلام) کو اپنی طرف راغب

تبیان القرآن

جلد پنجم

نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا لَنَدْرِيهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۰﴾

کر رہی ہے اس کی محبت اس کے دل پر چھائی ہے، بے شک ہم اس کو سرگ بے راہ روی میں دیکھ رہی ہیں ○

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا

جب اس عورت نے ان عورتوں کی مکتہ چینی سنی تو اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لیے تیکے سہا کر ایک مفل متقدک

وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا

اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے باہر آؤ، ان عورتوں نے

رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا

جب یوسف کو دیکھا تو بہت عظیم جانا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور کہا سبحان اللہ! یہ

بَشَرًا إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي

بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے ○ اس نے کہا یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی

فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ

تھیں، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جو میں

مَا أَمْرُهُ لِيُسْجَنَ وَلِيَكُونًا مِّنَ الصَّغِيرِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ

نے اس سے کہا ہے، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور یہ بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا ○ یوسف نے کہا اے میرے رب!

السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازشیں

كَيْدَاهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۳﴾ فَاسْتَجَابَ

مجھ سے دوزخ کی ترس میں ان کی طرف نال ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا ○ پس ان کے رب نے

لَهُ رَاقِيَةٌ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَاهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۴﴾

ان کی دعا قبول کی اور ان کو عورتوں کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے ○

تَعْبِدَ إِلَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا سَأَوْا الْآيَاتِ لِيَسْجُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

پھر یوسف کی پاکبازی کی علامات دیکھنے کے باوجود ان کی یہی رائے ہوئی کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے یوسف کو مصر میں قید کر دیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور عورتیں شرمیں یہ باتیں کر لے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان (غلام) کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے، اس کی محبت اس کے دل پر چھا چکی ہے، بے شک ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھ رہی ہیں ○

(یوسف : ۳۰)

مصر کی عورتوں کی نکتہ چینی

ان عورتوں کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ وہ چار عورتیں تھیں اور دو سرا قول یہ ہے کہ وہ پانچ عورتیں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ان میں سے ایک بادشاہ کے ساقی کی بیوی تھی، دوسری بادشاہ کے وزیر کی بیوی تھی، تیسری جیل کے داروغہ کی بیوی تھی، اور چوتھی باورچی کی بیوی تھی۔ مقاتل نے ان چار کے علاوہ نقیب کی بیوی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ (ازار المسیرج ۳ ص ۲۴۳، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

قد شغفہا حباً: اس کے دو معنی ہیں: شغاف اس کھال کو کہتے ہیں جو دل پر محیط ہوتی ہے، اس کو قلب کا غلاف کہتے ہیں، یعنی حضرت یوسف کی محبت اس کھال تک پہنچ کر اس کے دل میں سرایت کر گئی تھی اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف کی محبت اس کے دل کا اس طرح احاطہ کر چکی تھی جس طرح غلاف کسی چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ (لسان العرب، الصحاح) ان عورتوں نے کہا: بے شک ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھ رہی ہیں کیونکہ حضرت یوسف ان کے نزدیک غلام کے حکم میں تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو عزیز مصر سے مانگ لیا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اسے بخش دیا، اور پوچھا: تم اس کا کیا کر دو گی؟ اس نے کہا: میں اس کو بیٹا بناؤں گی۔ اس نے کہا: یہ تمہارا ہے۔ اس عورت نے حضرت یوسف کی پرورش کی اور اس کے دل میں حضرت یوسف کی محبت تھی، وہ حضرت یوسف کے سامنے بن سنور کے رہتی تھی اور مختلف جیلوں سے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل اور راغب کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ (الجامع لاحکام القرآن ۹ ج ۷ ص ۱۵۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب اس عورت نے ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی تو اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لیے نیکیے سجا کر ایک محفل منعقد کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی، اور (یوسف سے) کہا ان کے سامنے باہر آؤ، ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو بہت عظیم جانا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا: سبحان اللہ! یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے ○ (یوسف : ۳۱)

مصر کی عورتوں کی نکتہ چینی کا منشاء

اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی نکتہ چینی کو مکر سے تعبیر فرمایا ہے، اس کی حسب ذیل وجہ ہیں:

(۱) ان عورتوں نے یہ نکتہ چینی اس لیے کی تھی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رُخِ زیبا کو دیکھ سکیں کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی ان کی اس تنقید کو سنے گی تو وہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھائے گی تاکہ ان عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی ہے تو وہ اس میں معذور ہے۔

(۲) عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو اپنا رازدار بنایا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی

ہے، لیکن جب ان عورتوں نے اس کا راز فاش کر دیا تو یہ ان کی بد عمدی اور مکر تھا۔

(۳) ان عورتوں نے اس کی غیبت کی تھی اور یہ غیبت مکر کے مشابہ تھی۔

یہ عورتیں بظاہر عزیز مصر کی بیوی پر نکتہ چینی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتی تھیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنا غدر ظاہر کرنے کے لیے انہیں حضرت یوسف کا حسین و جمیل چہرہ دکھائے، اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض و فلت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حضرت یوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو۔

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا: ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ابوبکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہو گا اور وہ لوگوں کو اپنی قرأت نہیں سنا سکیں گے، آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ پھر حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ حضرت ابوبکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہو گا اور وہ لوگوں کو اپنی قرأت نہیں سنا سکیں گے۔ حضرت حفصہ نے اسی طرح کہا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑو، تم تو حضرت یوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو، ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا: میں تمہارے مقابلہ میں کبھی خیر کو حاصل نہیں کر سکتی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۱۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۳۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۰۸۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نشاء یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرف ایک مرتبہ حکم دینے سے حضرت ابوبکر کو امام بنادیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی کہنے والا یہ کہتا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیماری کے کسی حال میں یہ حکم دیا تھا یا سو یا غفلت میں یہ حکم دیا تھا یا اتفاقاً یہ حکم دیا تھا اگر آپ کی توجہ کسی اور کی طرف دلائی جاتی تو آپ اس کو حکم دے دیتے، لیکن جب رسول اللہ ﷺ کو دوبار حضرت عمر کی طرف توجہ دلائی گئی اور آپ نے ہر بار حضرت ابوبکر کی کو امام بنانے کا حکم دیا تو واضح ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے غفلت سے یا بیماری کے کسی حال میں یہ حکم نہیں دیا تھا بلکہ پوری توجہ، حاضر دماغی اور بیداری ذہن کے ساتھ یہ حکم دیا تھا اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کا بار بار کسی اور کا سوال کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بار بلا صراحت حضرت ابوبکر کی کا حکم دینا حضرت ابوبکر کی امامت کو ہتھکڑی کر دینا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا: تم حضرت یوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو یعنی جس طرح وہ بظاہر عزیز مصر کی بیوی پر نکتہ چینی کر رہی تھیں اور حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہتی تھیں اسی طرح تم بھی بظاہر یہ کہہ رہی ہو کہ کسی اور کو امام بنایا جائے اور در حقیقت تم یہ چاہتی ہو کہ حضرت ابوبکر کی امامت کو اور ہتھکڑی کر دیا جائے تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے کسی حال میں حضرت ابوبکر کو امام بنایا تھا۔

مصری خواتین کی دعوت کا اہتمام

عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ سنا کہ یہ عورتیں اس کی حضرت یوسف سے بے حد زیادہ محبت کی وجہ سے اس کو ملامت کر رہی ہیں تو اس نے اپنے غدر کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ان عورتوں کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس منعقد کی۔ قرآن مجید میں منکشف کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے چھوٹے تیکے اور گدے، اس کا دوسرا معنی ہے طعام۔ عنبسی نے کہا: اصل محاورہ

یہ ہے کہ تم جس شخص کو کھانے کی دعوت دو پھر تم اس کے بیٹھنے کے لیے گدے بچھاؤ تو اس طعام کو بطور استعارہ منکف کا جاتا ہے، اس کا تیسرا معنی ہے اترج یا اترنجہ۔ یہ ایک خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل ہے، اس کا حجم بڑا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے، اس کی تاثیر گرم تر ہے اور اس کے طبی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس کا اصل معنی یہی ہے لیکن اس جگہ یہ انواع و اقسام کے پھلوں پر محمول ہے جو اس مجلس میں ان کے کھانے کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس کا چوتھا معنی ہے ایسے پھل جو کثرت کر کھائے جاتے ہیں۔ (زاد المصیر، الجامع لاحکام القرآن، تفسیر کبیرا خلاصہ یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی دعوت کی اور ان میں سے ہر عورت کو ایک معین جگہ بٹھادیا اور پھل یا گوشت کا ٹکے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان عورتوں کے سامنے آئیں اور ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اچانک دیکھا تو انہوں نے آپ کو بہت عظیم جانا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن کو دیکھنے میں اس قدر منہمک اور مستغرق ہوئیں کہ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کثرت ڈالے اور ان کو بالکل پتا نہیں چلا۔

حضرت یوسف کے غیر معمولی حسن کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے معراج کے سلسلہ میں ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرئیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوا دیا، ان سے پوچھا گیا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: جبرئیل! ان سے پوچھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پوچھا گیا: کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! انہیں بلایا گیا ہے! پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور (لوگوں کا) نصف حسن ان کو عطا کیا گیا تھا (الحدیث)۔ (صحیح مسلم الایمان: ۲۵۹، ۱۲۳) (المسلم: ۳۰۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۰۵۲، دار الفکر طبع جدید، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲، ۱۱۳، المستدرک ج ۲ ص ۵۷۰) ربیعہ الجرجانی نے کہا: حسن کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ حضرت یوسف اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور باقی ایک حصہ تمام لوگوں کو دیا گیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵، ۱۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۵۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۵۵۹)

امام ابن المنذر، امام ابوالشیخ اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا اور جب کوئی عورت ان کے پاس کسی کام سے آتی تو حضرت یوسف اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے اس خوف سے کہ کہیں وہ عورت کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۵۳۲)

امام ابوالشیخ نے اسحق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں جاتے تھے تو ان کا چہرہ دیواروں پر اس طرح چمکتا تھا جس طرح سورج دیواروں پر چمکتا ہے۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۵۳۲)

امام عبد بن حمید، امام ابن المنذر اور امام ابوالشیخ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی لوگوں پر اس طرح نفیلت تھی جس طرح چودھویں رات کے چاند کی ستاروں پر نفیلت ہوتی ہے۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۵۳۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ)

ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے عظیم جانا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انوار نبوت اور آثار رسالت دیکھے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان میں فرشتوں کے خواص ہیں کیونکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اور عورتوں کی طرف التفات نہیں کرتے تھے اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا رعب طاری ہو گیا اس لیے انہوں نے بے ساختہ کہا: یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔

مصری خواتین کا پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن زید نے کہا: وہ عورتیں چھریوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی تھیں اور ان کا یہی گمان تھا کہ وہ پھلوں کو کاٹ رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کی عقلیں جاتی رہی تھیں۔ قنادہ نے کہا: انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور ان کو بالکل پتا نہیں چلا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا: آپ ان کے سامنے آئیں، حضرت یوسف ان کے سامنے آئے، جب انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو ان کی عقلیں مغلوب ہو گئیں، انہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور ان کو بالکل پتا نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔

(جامع البیان ج ۱۲ ص ۷۰، مطبوعہ دار الفکر، ۱۳۱۲ھ)

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ اس عورت نے منتقم سے کہا کہ یوسف کو سفید لباس پہناؤ، کیونکہ سفید لباس میں انسان زیادہ حسین معلوم ہوتا ہے، اور جس وقت وہ عورتیں پھل کاٹ رہی ہوں اس وقت یوسف کو ان کے سامنے لے جانا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ حضرت یوسف کو دیکھنے میں انہی مدہوش ہوئیں کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو درد کا بالکل احساس نہیں ہوا اور جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے چلے گئے تو پھر انہیں درد کا احساس ہوا اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا: تم نے تو ایک لمحہ کے لیے یوسف کو دیکھا ہے تو تمہارا یہ حال ہو گیا تو سوچو کہ جو دن رات یوسف کے ساتھ رہتی ہو اس کا کیا حال ہوا ہوگا! تو وہ عورتیں بے ساختہ بولیں کہ سبحان اللہ! یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔

امام ابن ابی حاتم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے سے چلے گئے تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا: یہ ہے وہ شخص جس سے محبت کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کر رہی تھیں، تم نے دیکھ لیا کہ تم اس کو ایک نظر دیکھ کر اس قدر مدہوش ہوئیں کہ تم نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور تم کو بالکل درد نہیں ہوا۔ جب ان عورتوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں اور بتے ہوئے خون کو دیکھا تو وہ درد کی شدت سے کراپے اور رونے لگیں اور انہوں نے کہا: یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اور ہم آج کے بعد اس کی محبت کی وجہ سے تم کو ملامت نہیں کریں گی۔

(الدر المنثور ج ۴ ص ۵۳۲-۵۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کہنے کی توجیہ

ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر جو یہ کہا تھا کہ یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ یہ بہت غیر معمولی حسن کے مالک ہیں، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مرکوز ہے کہ فرشتوں سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوتا اور شیطان سے زیادہ کوئی بد شکل نہیں ہوتا، لہذا ان کا حضرت یوسف کو فرشتہ کہنا ان کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں شہوت اور غضب کا مادہ نہیں ہوتا ان کی غذا تو صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے،

پھر جب ان عورتوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں میں سے کسی عورت کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا حالانکہ جب کوئی عام آدمی عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف ضرور نظر ڈالتا ہے تو انہوں نے کہا: یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ان میں کوئی شہوت کا اثر نہیں دیکھا، نہ ان میں بشریت یا انسانیت کا کوئی تقاضا دیکھا، یہ انسان اور بشر کی تمام سفلی صفات سے منزہ ہیں اور انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے انسانیت کے پیکر میں کوئی عظیم فرشتہ ہو۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا: حاشا للہ! یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جو حسرت لگائی ہے یہ اس حسرت سے بہت دور ہیں اور یہ تو گناہوں سے بری ہونے میں فرشتوں کی طرح معصوم ہیں، یہ کوئی عام بشر نہیں ہیں جن کے متعلق ایسی بدگمانی کی جاسکے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہا یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی تھیں، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا، یہ بچارہ! اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے اس سے کہا ہے، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور یہ بے عزت لوگوں میں سے بنو جائے گا (یوسف: ۳۲)

حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت آزمائش

جب مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے متعلق کہا کہ وہ اپنے غلام پر فریفت ہو گئی ہے اور ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھتی ہیں تو اس نے ایک محفل میں ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دے دیں اور خادم سے کہا: یوسف کو بلا کر لاؤ، جب اچانک حضرت یوسف ان کے سامنے آئے تو وہ جلوۂ یوسف کو دیکھ کر ایسی مدہوش ہوئیں کہ بے خودی میں انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو احساس تک نہیں ہوا، تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا: یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی تھیں، تم نے تو اس کو ایک لمحہ کے لیے دیکھا ہے تو سوچو جو اس کے ساتھ دن رات رہتی ہو اس کی بے خودی کا کیا حال ہو گا!

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنہ اور گناہ میں ملوث نہ ہونے کی صاف تصریح ہے کیونکہ اس عورت نے اعتراف کیا میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا، یہ بچارہ! پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ ان کو جیل میں ڈلوادے گی اور ان کو بے عزت کرادے گی اور یہ بہت بڑی اور خطرناک دھمکی تھی، کیونکہ جو شخص لوگوں کی نگاہوں میں عزت دار ہو، جو منصب نبوت اور مرتبہ رسالت پر فائز ہو اگر اس کی عزت و ناموس کو خطرہ ہو اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کے بے توقیر ہونے کا کھٹکا ہو تو یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوسف نے کہا: اے میرے رب! مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش مجھ سے دور نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا! پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو عورتوں کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب جانتے والا ہے (یوسف: ۳۳-۳۴)

اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جس دعا کا ذکر ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کامیاف استعمال کیا ہے یعنی یہ سب عورتیں ان کو گناہ کی طرف بلارہی تھیں، اس کا ایک حمل تو یہ ہے کہ یہ سب عورتیں حضرت یوسف سے

اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھیں اور محفل میں شریک ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف اس کی خواہش کو پورا کریں، اس کا دوسرا محفل یہ ہے کہ وہ عورتیں مل کر عزیز مصر کی بیوی کی سفارش کر رہی تھیں کہ تم نے اس عورت کی خواہش پوری نہ کر کے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تمہیں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے اور مال و دولت اور سولتوں کی فراوانی حاصل کرنے کے لیے یہ چاہیے کہ تم اس کی خواہش کو پورا کرو۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں انواع و اقسام کے وسوسے تھے: (۱) عزیز مصر کی بیوی بہت خوب صورت ہے۔ (۲) وہ بہت مال دار اور بڑے مرتبہ کی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے میری خواہش پوری کر دی تو میں سب کچھ تم پر بھجوا کر دوں گی۔ (۳) محفل میں شریک ہر عورت ان سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی اور خواہش پوری نہ کرنے کی صورت میں ان کو دھمکیاں دے رہی تھی اور اس معاملہ میں عورتوں کی سازشیں بہت سنگین ہوتی ہیں۔ (۴) حضرت یوسف ان عورتوں کے شر سے بہت خوف زدہ تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ان عورتوں کی بات نہ مانی تو وہ ان کو قتل کر دیاں گی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں اس کام کی طرف ترغیب کی بھی وجوہات تھیں اور کام نہ کرنے کی صورت میں ڈر اور خوف کی بھی وجوہات تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈر تھا کہ گناہ کی تحریک کے یہ اسباب بہت قوی ہیں کہیں یہ ان کے پائے استقامت کو ڈنگا نہ دیں اور بشری قوت اور انسانی طاقت ایسی قوی ترغیبات اور تحریکات کے مقابلہ میں پاک دامن پر برقرار رہنے کے لیے ناکافی ہے الایہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیری فرمائے اور وہ بندے کو گناہ کے تارک گڑھے میں گرنے سے بچالے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعا کی: اے میرے رب! مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں اور اگر تُو نے ان کی سازش مجھ سے دُور نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔

قید میں گرفتار ہونا مشقت اور مصیبت ہے اور جو ان کا مطلوب تھا وہ سراسر لذت اور عیش تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس عارضی لذت کا انجام دنیا کی رُسوائی اور آخرت کا عذاب ہے اور انہوں نے دُنیا کی رُسوائی اور آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں قید کی مشقت اور مصیبت کو اختیار کر لیا اس لیے فرمایا: مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں (ہم نے اس کا ترجمہ زیادہ پسند نہیں کیا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو گا ان کی دعوت بھی کسی درجہ میں پسند تھی، لیکن زیادہ پسند قید ہونا تھا..... سعیدی غفرلہ) اور اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ جب انسان دو مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں لازماً گرفتار ہو تو آسان مصیبت کو اختیار کر لے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں دُنیا کی مصیبت اختیار کر لینی چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل حال نہ ہو انسان کسی گناہ سے بچ سکتا ہے نہ کسی نیکی کو اختیار کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دُعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کی سازش سے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر (یوسف کی پاکبازی کی) علامات دیکھنے کے باوجود ان کی بی بی رائے ہوئی کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے یوسف کو ضرور قید کر دیں (یوسف: ۱۳۵)

حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا سبب

عزیز مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی رحمت سے برأت ظاہر ہو گئی تو واضح طور پر اس نے حضرت یوسف سے

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِ إِلَّا تَبَايَعْتُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ

یوسف نے کہا تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے تم تک اس کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا

أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ

دول گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ ۖ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ

اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے ○ اور میں نے اپنے باپ

أَبَاءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ

دادا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی

مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ

چیز کو بھی شریک قرار دیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۖ يَصَاحِبِي السَّجِينِ ۖ أَبَا رَبِّ تَفَقَّرُونَ

شکر ادا نہیں کرتے ○ اے قید کے دونوں ساتھیو! آیا مستعد خدا بہتر ہیں

خَيْرًا أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۖ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ

یا ایک اللہ جو غالب ہے ؟ ○ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف

سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۖ إِنْ

چند اسماء ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سند نہیں نازل کی

الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الْآيَاتِ ۚ ذَلِكِ الدِّينُ الْقَيِّمُ

حکم صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو یہی صحیح دین ہے،

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ يَصَاحِبِي السَّجِينِ ۖ أَفَأَحَدُكُمْ

لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ○ اے قید کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو

فَيَسْقِي رَبَّهٖ خَمْرًا ۚ وَآمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَاسِهٖ ۚ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيْنَ ﴿٣١﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ اَنْهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَانْسَهُ الشَّيْطٰنُ

شراب پلایا کرے گا اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی، پھر بندے اس کے سر سے (گوشت) نوج کر

رَاسِهٖ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيْنَ ﴿٣١﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ اَنْهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَانْسَهُ الشَّيْطٰنُ

کھائیں گے، تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا (اسی طرح) فیصلہ ہو چکا ہے ○ اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا

ظَنَّ اَنْهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَانْسَهُ الشَّيْطٰنُ

کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، اس سے انہوں نے کہا (یوسف) قاتل کے سامنے میرا ذکر کرنا، پس شیطان نے ان کو

ذَكَرَ رَبَّهٖ فَلَيْتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا پس وہ قید خانے میں (مزید) کئی سال ٹھہرے رہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یوسف کے ساتھ دو جوان (بھی) قید خانہ میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب (کے لیے) انگوڑا بچھڑا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن سے پرندے کھا رہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں ○ (یوسف: ۳۶)

حضرت یوسف کی قید خانہ میں ساتی اور ٹٹائیائی سے ملاقات

وہب بن منبہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دراز گوش پر سوار کرا کے قید خانہ میں لے جایا گیا اور ایک آدمی ان کے ساتھ یہ کتابوا جا رہا تھا جو شخص اپنی مالک کا کستانہ مانے اس کی بکی سزا ہوتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے تھے: دوزخ کی آگ، تارکول کی قمیص پہننے، گرم کھولتے ہوئے پانی کو پیئے اور تھور کو کھانے کے مقابلہ میں یہ سزا بہت کم ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں پہنچے تو وہاں کئی ایسے لوگ دیکھے جو رہائی سے ناامید ہو چکے تھے، اور ان کی سزا بہت سخت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے تم مہر کرو اور بشارت قبول کرو تم کو اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا اے نوجوان! آپ کس قدر نیک باتیں کرتے ہیں، آپ کے قرب میں ہم کو برکت ملے گی! آخر آپ کون ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا: میں اللہ کے پسندیدہ بندے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا یوسف ہوں!

حضرت یوسف علیہ السلام غزدہ لوگوں کو قید خانے میں تسلی دیتے تھے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے، ساری رات نماز پڑھتے تھے اور خوف خدا سے اس قدر روتے تھے کہ کوٹھڑی کی چھت، دیواریں اور دروازوں پر بھی گریہ طاری ہو جاتا تھا تمام قیدی آپ سے مانوس ہو گئے تھے، اور جب کوئی قیدی، قید سے رہائی پاتا تو جانے سے پہلے آپ کے پاس بیٹھ جاتا، قید خانہ کا داروغہ بھی آپ سے محبت کرتا تھا اور آپ کو بہت آرام پہنچاتا تھا ایک دن اس نے کہا اے یوسف! میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ حضرت یوسف نے فرمایا: میں تمہاری محبت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں! اس نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بتایا: میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظالمانہ

سلوک کیا میری مالکہ نے مجھ سے محبت کی اس کے نتیجے میں، میں آج اس قید میں ہوں۔

جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں تھے تو مصر کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام ریان بن الولید تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا اس کو اپنے نان پانی اور ساتی پر شک ہوا کہ وہ اس کو زہر دینے والے ہیں، اس نے ان دونوں کو قید میں ڈلوادیا۔^(۱) کعب سے روایت کیا ہے کہ ساتی کا نام منجہ تھا اور نانپانی کا نام جملت تھا۔ قرآن مجید نے ان دونوں کے لیے فتیان کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ عربی میں فسفی غلام کو بھی کہتے ہیں اور یہ دونوں بادشاہ کے غلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تو نانپانی اور ساتی نے ایک دوسرے سے کہا: آؤ ہم اس عبرانی غلام کا تجربہ کریں پھر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، ساتی نے کہا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگوڑا بچوڑ رہا ہوں اور نانپانی نے کہا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں اور پرندے اس سے فوج فوج کر کھا رہے ہیں، ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۲۵۰-۲۴۹، تفسیر امام ابن ابی حاتم، ج ۷ ص ۲۱۳-۲۱۴، التکت والعیون ج ۳ ص ۳۶-۳۵، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۲۹، الدر المنثور ج ۳ ص ۵۳۷-۵۳۵)

ساتی اور نانپانی کے بیان کیے ہوئے خواب آیا ہے تھے یا جھوٹے؟

ساتی اور نانپانی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب بیان کیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا؟ اس کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انہوں نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صرف تجربہ کے طور پر سوال کیا تھا۔

(۲) مجاہد اور امام ابن اسحاق نے کہا: انہوں نے سچا خواب بیان کیا تھا اور انہوں نے واقعی خواب دیکھا تھا۔

(۳) ابو جملہ نے کہا: نانپانی نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا اور ساتی نے سچا خواب بیان کیا تھا۔

(ازاد المسیر ج ۳ ص ۲۲۳-۲۲۲، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوسف نے کہا تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے تم تک اس کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے (یوسف: ۳۷)

قید خانہ میں کھانا آنے سے پہلے حضرت یوسف کا کھانے کی خبر دینا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں: امام ابن اسحاق نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم کو خواب میں جو کھانا بھی دیا جائے گا میں تم کو بیداری میں اس کی حقیقت بتا دوں گا اور امام ابن جریر نے کہا: تم کو بیداری میں جو کھانا دیا جائے گا میں تم کو پہلے سے اس کی حقیقت بتا دوں گا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۵۸۹۴، ۵۸۹۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۴۱۰۸، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں: اس آیت کے دو معنی ہیں، حسن بصری نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ کہ تمہیں جب بھی بیداری میں کھانا دیا جائے گا میں تم تک کھانا پہنچنے سے پہلے بتا دوں گا کہ تمہارے پاس کیا کھانا آئے گا

کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح غائب شدہ چیزوں کی خبر دیتے تھے اور سدی نے بیان لیا کہ تم کو خواب میں جو کھانا دیا جائے گا بیداری میں اس کھانے کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ساقی اور نانباہی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کھانا پہنچنے سے پہلے آپ کو اس کی حقیقت کا کیسے پتا چل جاتا ہے حالانکہ آپ جاوہر گریں نہ بخوبی ہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا: مجھے میرے رب نے اس کی تعلیم دی ہے۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۲۲۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۳۰ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا: کل تمہارے پاس تمہارے گھروں سے کھانا پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس کھانے کی خبر دے دوں گا تاکہ تم کو یقین آجائے کہ میں خواب کی تعبیر کا علم بھی رکھتا ہوں، انہوں نے کہا آپ اسی طرح کریں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تمہارے پاس فلاں فلاں کھانے کی چیز آئے گی، سو ایسا ہی ہوا اور یہ علم انیب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مختص تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم کے ساتھ اس لیے مخصوص فرمایا ہے کہ انہوں نے اس قوم کے دین کو ترک کر دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی، یعنی بادشاہ کے دین کو۔ (الملاح لادکام القرآن ج ۹ ص ۶۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ) حافظ ابن کثیر نے بھی اس آیت کا معنی اسی طرح بیان کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۲۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۹ھ)

ہم نے اس معنی کے ثبوت میں بکثرت حوالے اس لیے پیش کیے ہیں کہ بعض اردو کے مفسرین نے اس آیت کا معنی اس کے خلاف کیا ہے۔

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: خوابوں کی تعبیر تمہیں بہت جلد معلوم ہوا چاہتی ہے روزِ مہر تم کو جو کھانا ملا ہے اس کے آنے سے پیشتر میں تم کو تعبیر بتلا کر فارغ ہو جاؤں گا۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔

(تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۰۱، مطبوعہ لاہور، ۱۹۸۲ء)

اس کے برخلاف شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ نے حقدین مفسرین کے مطابق ہی لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں: فرمایا کہ (دیکھو) جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے جو کہ تم کو کھانے کے لیے (جیل خانہ میں) ملا ہے اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا کرتا ہوں، (کہ فلاں چیز آوے گی اور ایسی ایسی ہوگی) اور یہ بتلا دیتا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے (یعنی مجھ کو وحی سے معلوم ہو جاتا ہے پس یہ معجزہ ہوا جو کہ دلیلِ نبوت ہے)

(بیان القرآن ج ۱ ص ۳۸۲، مطبوعہ آج کیٹی لپیڈ لاہور)

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ اور مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ نے بھی اس آیت کا اسی طرح معنی کیا ہے جو کہ تمام حقدین مفسرین کے مطابق ہے اور ہم نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کھانے کے متعلق پیش گوئی کی توجیہ اس مقام پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ساقی اور نانباہی نے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر کے متعلق

سوال کیا تھا اور حضرت یوسف نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس کس قسم کا کھانا آئے گا اور کتنا آئے گا اور کس وقت آئے گا تو ان کا یہ جواب ان دونوں کے سوال کے مطابق تو نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی متوفی ۷۶۶ھ نے اس کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

(۱) حضرت یوسف کو علم تھا کہ ان میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور جب وہ اس جواب کو سنے گا تو بہت غمزدہ ہو گا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وعظ و نصیحت اور ان کی دیگر باتوں کے سننے سے متغیر ہو جائے گا اس لیے حضرت یوسف نے اس میں مصلحت دیکھی پہلے ایسی باتیں کریں جن سے حضرت یوسف کا علم اور ان کا کام ان کے دلوں میں موثر ہو حتیٰ کہ جب آپ ان کو خواب کی تعبیر بیان کریں تو اس کو عداوت اور حسرت پر نہ محمول کیا جائے۔

(۲) حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو یہ بیان کریں کہ ان کے علم کا مرتبہ ان کے اندازہ سے بہت بلند اور بہت ناقص ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور خواب کی تعبیر ظن اور تخمین پر مبنی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانا آنے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ آج ان کے گھروں سے کیا کھانا آئے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی جو تعبیر بتائیں گے وہ بھی محض ظن اور تخمین پر مبنی نہیں ہوگی بلکہ قطعی اور یقینی ہوگی، اور اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے کے جس مرتبہ پر فائز ہیں اس درجہ تک کوئی اور نہیں پہنچا۔

(۳) جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ وہ دونوں آپ کے معتقد ہو چکے ہیں تو آپ نے ان کو بت پرستی ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی کیونکہ دین کی اصلاح کرنا دنیا کی باتیں بتانے سے اولیٰ ہے۔

(۴) ثنائی کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلم تھا کہ اس کو سولی دی جائے گی تو آپ نے یہ چاہا کہ اس کو مرنے سے پہلے مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ کفر پر نہ مرے اور عذاب شدید کا مستحق نہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

رَبِّهِمْ لَكَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنَاقِبُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ رُحْمٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ (الانفال: ۴۲)

تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل سے زندہ رہے۔

(۵) اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس بیداری میں جو کھانا بھی آئے گا میں اس کے پیچھے سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ کس قسم کا کھانا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کے کھانے کا انجام کیا ہو گا یعنی اس کے کھانے کے بعد انسان کی صحت قائم رہے گی یا وہ بیمار ہو جائے گا اور اس آیت کا ایک اور عمل یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی قیدی کو مارنا چاہتا تھا تو اس کے کھانے میں زہر ملا کر بھیجتا تھا، اور جب قید خانہ میں کھانا آتا تو حضرت یوسف بتا دیتے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے یا نہیں، اور یہ جو حضرت یوسف نے فرمایا تھا: میں کھانا پیچھے سے پہلے اس کی حقیقت بتا دوں گا اس سے یہی مراد ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غیب کی خبر بتانے کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس قول کے قائم مقام ہے:

وَيُخَوِّضُهُمْ بِمَا تَكْفُرُونَ وَمَا تَكْفُرُونَ فِيهِ ۖ (آل عمران: ۴۹)

اور میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔

پس پہلی دو وجہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کرنے میں تمام لوگوں پر فائق تھے اور آخری تین وجہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے سچے نبی تھے اور غیب کی خبر دینا آپ کا معجزہ تھا۔

حضرت یوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت کو معجزہ پر محمول کرنا کس طرح درست ہو گا جبکہ اس سے پہلے ان کے دعویٰ نبوت کا ذکر نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیتوں میں ہر چند کہ صراحتاً دعویٰ نبوت کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان آیتوں میں ایسے اشارے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْعَالَمِیْنَ رَزَقْنِیْ (غیب کی خبریں دینا) میرے رب کی تعلیم (وحی) کی وجہ سے ہے۔

یعنی میں تم کو جو یہ غیب کی خبریں دے رہا ہوں یہ کوئی علم نجوم یا کمانت یا سحر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی میری طرف وحی فرمائی ہے، نیز فرمایا: میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۵۵) زاد المسیر ج ۳ ص ۲۲۵، ۲۲۳ الجایع لاحکام القرآن ج ۱۹ ص ۶۷۰، ۶۷۱ التلک والعیون ج ۳ ص ۳۷

روح المعانی ج ۱۳ ص ۳۶۳، ۳۶۴ البحر المحیط ج ۶ ص ۲۷۷، ۲۷۸

مفسرین کی ان عبارات میں نبی کے علم پر علم غیب کے اطلاق کا ثبوت ہے۔

کافروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: ”میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔“ اس قول سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کے دین کو اختیار کیا پھر اس کو پسند کر کے ترک کر دیا حالانکہ نبی کے لیے یہ محال ہے کہ وہ ایک آن کے لیے بھی کفار کے دین کو اختیار کرے۔ امام فخرالدین رازی متوفی ۷۶۱ھ نے اس کا یہ جواب دیا ہے:

ترک کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے ساتھ تعرض نہ کرے اور اس کی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے انسان نے اس کو اختیار کیا ہو، اور اس کا دو سرا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے زعم کے اعتبار سے ان کے غلام تھے اور شاید وہ ان کے خوف کی وجہ سے ہر سبیل تقیہ ان کے سامنے توحید اور ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، پھر اس وقت انہوں نے توحید اور ایمان کو ظاہر فرمایا اور اس وقت میں ان کا توحید اور ایمان کو ظاہر فرمایا ان کافروں کے دین کو ترک کرنے کے قائم مقام تھا اور یہ جواب زیادہ صحیح ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۵۶) مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ

امام رازی کا اس جواب کو زیادہ صحیح فرمانا صحیح نہیں بلکہ یہ جواب اصلاً درست نہیں ہے کیونکہ تقیہ کرنا نبی کی شان نہیں ہے، جان کے خوف سے باطل کی موافقت کرنا نبی کی شان نہیں ہے، نبی ہر وقت اور ہر حال میں حق کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بھی تقیہ نہیں کیا اور صاف فرما دیا کہ یہ عورت ہی مجھے گناہ کی طرف راغب کر رہی تھی اور اس عورت سے بھی موافقت نہیں کی بلکہ اس کو ملامت کی اور اس سے دامن چھڑا کر بھاگے۔

علامہ ابوالیمان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۷۵۳ھ اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

چونکہ سلتی اور تابانی حضرت یوسف کے حسن اخلاق اور ان کے علم کی وجہ سے ان سے محبت کرنے لگے تھے تو حضرت

یوسف نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنے دین کا اظہار کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف دین میں ان کی قوم کے مخالف ہیں تاکہ وہ بھی حضرت یوسف کے دین کی اتباع کریں۔ حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تمہاری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنوں سے بہت بہتر ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۰۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰۶) حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کافروں کے دین کو بالکل بھی نہیں اپنایا تھا اس کے باوجود فرمایا: میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا، یہاں ترک کا معنی یہ ہے کہ وہ ابتداء سے اس دین سے مجتنب رہے ہیں اور اس کو ترک سے اس لیے تعبیر فرمایا تاکہ وہ دونوں اس دین کو ترک کر دیں اور حضرت یوسف کی محبت میں اس دین کے ترک کی طرف راغب ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قول حضرت یوسف کے پہلے قول کی دلیل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کا علم دیا اور میری طرف وحی فرمائی کیونکہ میں نے ابتداء سے کافروں کے دین کو ترک کر دیا تھا اور انبیاء علیہم السلام کے دین کی پیروی کی تھی۔

(البحر المحیط ج ۶ ص ۲۷۷-۲۷۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ شباب الدین احمد بن محمد بن عمر خفاجی متوفی ۷۶۹ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اپنے ترک کرنے کو ظاہر کیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اس دین کے ساتھ متصف تھے۔ (عنایت القاضی ج ۵ ص ۳۰۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے بھی البحر المحیط اور خفاجی کا خلاصہ اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

(روح المعانی ج ۱۲ ص ۳۶۳-۳۶۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اور میرے نزدیک اس آیت کا محل یہ ہے کہ ابتداء میں میرے سامنے میرے آباء کا دین تھا جو انبیاء ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں کا دین تھا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو میں نے کافروں کے دین کو ترک کر دیا اور انبیاء علیہم السلام کے دین کو اختیار کر لیا۔

مبداء اور معاو کے اقرار کی اہمیت

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔

اس آیت کا لفظ ہم ضمیر کا تکرار ہے کیونکہ فرمایا: ہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اور ہم ضمیر کو مکرر لانا تاکید اور حصر پر دلالت کرتا ہے، یعنی آخرت کا انکار کرنے میں یہ قوم منحصر اور مخصوص تھی، اور مبداء کے انکار کرنے کی بہ نسبت معاو کا انکار کرنا زیادہ شدید ہے اس لیے ہم ضمیر کو مکرر لاکر اس کی تاکید فرمائی ہے۔

جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اس میں مبداء کے علم کی طرف اشارہ ہے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اس میں معاو کے علم کی طرف اشارہ ہے، اور جو شخص قرآن مجید کے مضامین میں، اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں غور و فکر کرے گا اس پر یہ مشکف ہو گا کہ رسولوں کو بھیجے اور کتابوں کو نازل کرنے سے اصل مقصود یہ ہے کہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور مبداء اور معاو کا اقرار کرایا جائے اور اس کے علاوہ جو عقائد اور اعمال ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یوسف علیہ السلام نے فرمایا) اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ

کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ (یوسف: ۳۸)
اللہ کی نعمتوں کے انظار کا جواز

امام رازی فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس مجزہ کا اظہار فرمایا جو علم الغیب ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ اہل بیت نبوت سے ہیں اور ان کے باپ، دادا اور پردادا سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور جب انسان اپنے باپ دادا کے طریقہ اور پیشہ کا ذکر کرے تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس کا بھی وہی پیشہ اور طریقہ ہو اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی نبوت دنیا میں مشہور تھی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں تو ساقی اور نانپائی نے ان کی طرف بہت عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا اور اب یہ قوی امید ہو گئی کہ وہ ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا بہت قوی اثر ہو گا، اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہوئی نعمتوں اور فضیلتوں کا اظہار کرنا جائز ہے۔

دین کا معنی

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے تو انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی اتباع کی ہے، کیونکہ نبی کی تو خود اپنی شریعت ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ملت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد دین ہے اور حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے، کیونکہ دین ان اصول اور عقائد کو کہتے ہیں جو سب نبیوں میں مشترک ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء، رسولوں، فرشتوں، تقدیر اور قیامت کو ماننا۔ اس کی زیادہ وضاحت کے لیے الفاظ: ۳ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

شرک سے اجتناب کے اختصاص کی توجیہ

اس مقام پر دو سرائے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ یہ کس طرح فرمایا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کے دو جواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ہر چند کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کا مقام چونکہ عام لوگوں سے بہت بلند ہوتا ہے، ”اور جن کا رتبہ ہے سوا اس کو سوا مشکل ہے“ کے مصداق ان پر گرفت بھی بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے شریک بنانے کا عہد جواز ان کے لیے زیادہ شدید اور زیادہ موکد ہے۔

اور دو سرائے جواب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے لیے اللہ کو شریک بنانا جائز نہیں ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر اور شرک کی آلودگی سے پاک رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مَا كَانَ لِلْكَافِرِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءَ (مریم: ۳۵) اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔

ایک سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالعموم شرک کی نفی کیوں کی اور یہ فرمایا: ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کو بھی شریک بنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو برسمیل عموم نفی کی ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے اس عموم کی یہ وجہ ہے کہ شرک کی بہت سی اقسام اور اقسام ہیں، بعض لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور بعض لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، بعض فرشتوں کی پرستش

کرتے ہیں، اور بعض نبیوں کی پرستش کرتے ہیں مثلاً حضرت عیسیٰ اور عزیر کی، بعض جانوروں کی مثلاً گائے کی پرستش کرتے ہیں اور بعض درختوں کی مثلاً چیل کی پرستش کرتے ہیں اور بعض لوگ گزرے ہوئے نیک بندوں کی پرستش کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام فرقوں کا رد فرمایا اور دین حق کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے۔

ایمان پر شکر ادا کرنے کا وجوب

اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہمارا شرک نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا: لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس قول میں شکر ادا نہ کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شرک نہ کرنے اور ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے ہر مومن پر واجب ہے کہ ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب سے زیادہ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے میری قید کے دونوں ساتھیو! آیا متعدد خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو غالب ہے؟ O

(یوسف: ۳۹)

حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں توحید باری کی تقاریر

اس سے پہلی آیت کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا اور نبوت کا اثبات الوہیت کے اثبات پر موقوف ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے الوہیت کے اثبات پر دلائل دینے شروع کیے۔

مخلوق کی اکثریت یہ تو مانتی تھی کہ ایک الہ ہے جو مستحق عبادت ہے، وہ عالم اور قادر ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے وہ ان کی صورتوں کے بت تراش لیتے تھے یا ستاروں کے نام پر بت بنا لیتے تھے اور اس اعتقاد سے ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ نفع پہنچانے اور ضرر کو دور کرنے پر قادر ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے دلائل قائم کیے کہ بتوں کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے اور ان دلائل کی تقاریر حسب ذیل ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو جہان میں خلل اور فساد پیدا ہو گا۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور مستحق عبادت ہوتے

(الانبیاء: ۲۲) تو آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے۔

کیونکہ اگر دو خدا ہوتے اور دونوں کی مساوی قوت ہوتی اور دونوں میں سے ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق کائنات کا نظام چلانا چاہتا مثلاً ایک خدا سورج کو ایک جانب سے نکالنا چاہتا اور دوسرا خدا مخالف جانب سے نکالنا چاہتا اور دونوں کی مساوی قوت ہوتی اور وہ دونوں سورج کو اپنی جانب سے نکالنے کے لیے زور آزمائی کرتے تو اس کے نتیجہ میں سورج لوٹ کر بکھر جاتا، اسی طرح ایک خدا ایک درخت سے صرف سیب اگانا چاہتا اور دوسرا خدا اس درخت سے صرف آم اگانا چاہتا اور دونوں کی قوت مساوی ہوتی اور وہ دونوں اس درخت پر زور آزمائی کرتے تو وہ درخت پاش پاش ہو جاتا علیٰ هذا القیاس، جب دو

مساوی طاقت کے خدا ہوتے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے منصوبہ کے خلاف اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اس کائنات میں زور آزمائی کرتے تو یہ کائنات بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ خداؤں کی کثرت خلل اور فساد کو واجب کرتی ہے اور جب خدا صرف ایک ہو گا تو وہ صرف ایک قسم کے نظام کو جاری کرے گا اور چونکہ اس کائنات کا نظام ایک طرز پر جاری ہے، زمین میں روئیدگی ہو یا آسمان سے بارش کا نزول ہو، سورج، چاند اور ستاروں کا طلوع اور غروب ہو یا انسانوں اور حیوانوں میں پیدائش کا طریقہ ہو، ہم صدیوں سے دیکھتے چل آ رہے ہیں کہ کائنات کے اس نظام میں وحدت ہے، ہر چیز ایک ہی نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس نظام کی وحدت زبان حال سے پکار کر یہ کہتی ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی واحد ہے تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ خداؤں کی کثرت اس جہان کے فساد کو واجب کرتی ہے اور خدا کا واحد ہونا ہی اس جہان کی سلامتی کا ضامن ہے اور اس نظام کی بقا اور اس کی حسن ترتیب کا موجب ہے تو پھر اسے میرے ساتھ! یہ بتاؤ کہ متعدد خداؤں کا ماننا بہتر ہے یا ایک اللہ کا ماننا بہتر ہے جو غالب ہے۔

(۲) یہ بت مصنوع ہے، صانع نہیں ہیں، اور یہ مغلوب اور مقہور ہیں غالب اور قاہر نہیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان ان کو توڑنا یا خراب کرنا چاہے تو یہ اس کو کسی طرح روک نہیں سکتے اور جب یہ اپنے آپ کو کسی ضرر یا ہلاکت سے نہیں بچا سکتے تو دوسروں کو بھی کسی ضرر اور مصیبت سے نہیں بچا سکتے اور نہ کسی قسم کا کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ جو فرمایا تھا ان متعدد اور مختلف خداؤں کا پوجنا بہتر ہے! اس سے مراد یہ ہے کہ بنانے والے نے مختلف مقدار اور سائز کے بت بنائے تھے اور ان کے رنگ اور ان کی شکلیں بھی مختلف تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بتوں کے بنانے والے جس رنگ، جس سائز اور جس شکل کے بت چاہتے تھے بنالیتے تھے تو اسے میرے بھائیو! یہ بتاؤ کہ ان متعدد اور مختلف اور مجبور اور مقہور بتوں کی پرستش کرنا بہتر ہے جو کسی سے ضرر دور کرنے اور نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہیں یا اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے جو واحد ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر خیر اور شر پر غالب ہے وہ جس سے چاہے ضرر دور کر دے اور جس کو چاہے نفع پہنچا دے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہی اس کی عبادت کو واجب کرتا ہے، کیونکہ فرض کرو اگر دو خدا ہوتے تو ہم کو یہ علم نہیں ہے کہ ان دو میں سے ہم کو کس خدا نے پیدا کیا ہے، اور کس نے ہم کو رزق دیا ہے اور کس نے ہم سے آفتوں اور مصیبتوں کو دور کیا ہے، اور کس نے ہم کو نفع پہنچایا ہے تو ہم شک میں پڑ جاتے کہ ہم اس خدا کی عبادت کریں یا اس خدا کی عبادت کریں، اسی طرح جب متعدد اور مختلف بت خدا ہوں گے اور بالفرض وہ ضرر دور کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہوں تو ہم کو کیسے علم ہو گا کہ ہم کو جو نفع حاصل ہوا ہے یا ہم سے جو ضرر دور ہوا ہے وہ اس بت کا کارنامہ ہے یا کسی دوسرے بت کا کارنامہ ہے، یا ان دونوں کی یا سب کی مشارکت اور معاونت سے یہ اثر ظاہر ہوا ہے، پھر ہم شک میں پڑ جاتے کہ ہم ان متعدد اور مختلف بتوں میں سے کس کی عبادت کریں اور ان میں سے جس کی بھی عبادت کرتے تو ترجیح بلا مرجع لازم آتی یا ترجیح المرجوح لازم آتی، اور اس وقت ہم شک میں مبتلا ہو جاتے کہ ہماری عبادت کا مستحق یہ بت ہے یا دوسرا بت ہے، لیکن جب خدا ایک ہو گا تو پھر یہ شک نہیں ہو گا اور ہم کو یقین ہو گا کہ صرف یہی ہماری عبادت کا مستحق ہے اور اس پوری کائنات میں عبادت کا اس کے سوا اور کوئی مستحق نہیں ہے تو اسے میرے بھائیو! اب بتاؤ کہ متعدد اور مختلف خداؤں کا ماننا بہتر ہے یا اللہ کا ماننا بہتر ہے جو غالب اور قہار ہے۔

(۴) قہار کی شرط یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی قہر کرنے والا نہ ہو، اور وہ اپنے سوا ہر ایک کے لیے قاہر ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ معبود واجب الوجود لذات ہو کیونکہ اگر وہ ممکن ہو گا تو وہ اپنے وجود میں کسی موجد کا محتاج ہو گا پھر وہ مقہور ہو گا قہار

نہیں ہو گا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معبود واحد ہو کیونکہ اگر مثلاً دو معبود ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے پر قاہر ہو گا کیونکہ قہار وہ ہوتا ہے جو اپنے سوا ہر ایک کے لیے قاہر ہو، اور جب ہر ایک دوسرے پر قاہر ہو گا تو ان میں سے ہر ایک مقہور ہو گا، اس لیے ضروری ہے کہ جو معبود قہار ہو وہ واجب الوجود لذات ہو اور واحد ہو اور جب معبود واحد ہے تو افلاک معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ متعدد ہیں، نہ اکاب اور سیارے، نہ نور اور ظلمت، نہ عقل نہ نفس، نہ حیوان نہ جمادات نہ نباتات، کیونکہ یہ سب متعدد ہیں سو جس نے ستاروں کو رب مانا تو وہ بھی ارباب متفرقین ہیں وہ قہار نہیں ہو سکتے، اسی طرح ارواح اور اجسام میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ متعدد ہیں اور متعدد چیزیں قہار نہیں ہو سکتیں، قہار تو صرف واحد ہوتا ہے تو اے میرے بھائیو! یہ بتاؤ کہ ان متعدد اور مختلف چیزوں کو رب ماننا بہتر ہے یا اللہ کو رب ماننا بہتر ہے جو واحد اور قہار ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس نے اپنی پہچان کرانے کے لیے اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسل بھیجے اور آسمانی کتابیں اور صحائف نازل کیں، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس تمام کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ اکیلا اس نظام کو چلا رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس کے علاوہ اور خدا بھی ہے جس نے اس دنیا کو بنانے اور چلانے میں اپنا رول ادا کیا ہے اور وہ بھی عبادت کا مستحق ہے تو کیا اس نے اپنی پہچان اور شناخت کرانے کے لیے اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے لیے کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجا کہ صرف وہی ایک نہیں ہے اس دنیا کو بنانے اور چلانے میں ہم دو خدا ہیں اس کا کوئی نبی بھی اس کے شریک ہونے پر کوئی معجزہ اور دلیل لے کر آیا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، تو کیوں نہ اس دوسرے خدا نے اس دعویٰ کو باطل کیا اور اپنی ہستی کا احساس دلانے کے لیے کسی دن سورج کو اس کی مخالف جانب سے طلوع کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ زمین سے غلہ پیدا کرتا ہے تو اس دوسرے خدا نے کبھی آسمان سے رزق برسا کر دکھایا ہو تاکہ یہ میری پہچان ہے اور میری شناخت ہے، اس نے بھی اپنی شراکت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی آسمانی کتاب نازل کی ہوئی، اس کے بھی کسی نبی نے کوئی معجزہ پیش کیا ہو تاکہ اپنی شراکت پر جتنی کوئی نظام دیا ہو تاکہ کسی طرح تو اپنے شریک ہونے کا احساس دلایا ہو تاکہ اے میرے بھائیو! ان متعدد گونگے اور بے ثبوت خداؤں کو ماننا بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ کو ماننا بہتر ہے جو واحد اور قہار ہے، جس نے اپنی پہچان اور شناخت کے لیے معجزات دے کر ایک لاکھ سے زائد انبیاء اور رسول بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کیں، اپنی وحدانیت پر مبنی عبادات کا نظام دیا، اپنی توحید پر اس نظام کائنات کو دلیل بنایا جس دلیل کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ فرض کیجئے کوئی دوسرا خدا بھی ہے اور قیامت کے دن اس نے ہم سے پوچھا کہ تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی تو ہم کہہ دیں گے کہ تو نے اپنی پہچان اور شناخت کے لیے اپنا کون سا نمائندہ بھیجا، اپنی عبادت کا کون سا طریقہ بتایا تھا تو ہم ایسے گونگے اور بے ثبوت خدا کی عبادت کیسے کرتے!

حضرت یوسف علیہ السلام نے ان جوں کو ارباب کیسے فرمایا جبکہ ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام ان کے اعتقاد کے اعتبار سے ہے اور معنی یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ رب ہوں تو متعدد رب ماننا بہتر ہے یا واحد۔

(۶) حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کلام میں توحید پر ایک اور دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ متعدد آقاؤں کے مقابلہ میں ایک آقا کو راضی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا آسان ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص کے دو آقا ہیں، ایک کتابت ہے اس وقت سو جاو اور دوسرا کتابت ہے اس وقت جاگتے رہو، ایک کتابت ہے اس وقت کھانا کھاؤ دوسرا کتابت ہے اس وقت کھانا مت کھاؤ تو وہ شخص دونوں کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے اور جب ایک شخص دو کی اطاعت نہیں کر سکتا تو متعدد اور مختلف آقاؤں کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے، پس اے میرے بھائیو! یہ بتاؤ کہ متعدد اور مختلف ارباب کو ماننا بہتر ہے یا صرف اللہ کو ماننا بہتر ہے جو واحد اور قہار ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف چند اسماء ہیں جن کو تم نے اور تمہاری باپ دادا نے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سند نہیں نازل کی، حکم صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے ۱۰ اور کسی کی عبادت نہ کرو یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (یوسف: ۳۰)

بتوں کے صرف اسماء ہونے پر ایک اعتراض کا جواب

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: کیا متعدد اور متفرق رب ماننا بہتر ہے یا ایک اللہ کو جو تمہارے! اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان متفرق ارباب کے سمیات اور ان کے مصداق موجود ہیں، اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے صرف اسماء ہیں یعنی سمیات اور مصداق نہیں ہیں، اور یہ ان دو آیتوں میں کھلا ہوا تعارض ہے، اس کے دو جواب ہیں:

(۱) وہ ان بتوں کو الہ اور معبود کہتے تھے حالانکہ ان بتوں میں الوہی صفت موجود نہیں تھیں پس یہ بت نام کے الہ اور معبود تھے، الہ اور معبود کے مصداق اور معنی نہ تھے اس لیے یہ کتنا صحیح ہے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف اسماء ہیں اور اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا: وہ ان کے خود ساختہ رب ہیں نہ کہ وہ فی الواقع رب ہیں۔

(۲) روایت ہے کہ وہ بت پرست تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اصل الہ تو نور اعظم ہے اور ملائکہ انوار صغیرہ ہیں اور انہوں نے ان انوار کی صورتوں پر یہ بت تراش لیے تھے اور حقیقت میں ان کے معبود انوار صغیرہ تھے اور یہی شبہ کا قول ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بت بڑا جسم عرش پر مستقر ہے اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کا تصور شدہ جسم موجود نہیں ہے پس وہ ایسے اسماء کی عبادت کرتے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۵۹)

کفار کے اس قول کا رد کہ اللہ نے بتوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے

بت پرستوں کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ بت اس معنی میں خدا ہیں کہ انہوں نے اس جہان کو پیدا کیا ہے، لیکن ہم ان بتوں پر معبود کا اس لیے اطلاق کرتے ہیں اور ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی عبادت کرنے اور ان کی تعظیم بجالانے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بتوں کو الہ اور معبود کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو رکھنے کی کوئی دلیل نازل کی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے یہ حکم دیا ہے تو اس کا حکم لائق التفات اور قابل توجہ نہیں ہے چہ جائیکہ وہ حکم واجب القبول ہو اور اس کی اطاعت ضروری ہو، کیونکہ حکم دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔

اللہ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ عبادت انتہائی تعظیم اور اجلال بجالانے کا نام ہے اور انتہائی تعظیم اسی کی جائز ہے جس نے انتہائی انعام و اکرام کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو زندگی دی اور اسی نے اس کو عقل، رزق اور ہدایت عطا کی اور اللہ تعالیٰ کی انسان پر حدود شمار سے باہر نعمتیں ہیں اور اس کے احسان کی وجوہات غیر متناہی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر انتہائی انعام و اکرام ہے، اور جب انتہائی انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو انتہائی تعظیم اور اجلال کا بھی وہی مستحق ہے اس لیے اس کے سوا اور کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔

اس بات کی توجیہ کہ اکثر لوگ اللہ کے استحقاق عبادت کو نہیں جانتے

اس کے بعد فرمایا: لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا وہ زمین میں رونما ہونے والے واقعات کا استناد افلاک اور ستاروں کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ کوئی چیز بھی کسی سبب کے بغیر رونما

نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں جو زمینی پیداوار حاصل ہوتی ہیں ان میں سورج کی حرکت اور اس کے تغیر کا دخل ہوتا ہے اس لیے ان کے دماغوں میں یہ بات مرکوز ہو گئی کہ اس جہان میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں ان کا سبب سورج، چاند اور باقی ستارے ہیں، پھر اللہ نے جب انسان کو توفیق دی تو اس نے یہ جان لیا کہ بالغرض ان حوادث کا سبب یہ افلاک اور کوکب ہیں لیکن یہ افلاک اور کوکب بھی تو ممکن اور حادث ہیں، انہیں بھی تو کسی موجد اور خالق کی ضرورت ہے اور ضرورتی ہے کہ وہ موجد اور خالق واجب الوجود ہو اور اس کا واحد ہونا ضروری ہے اور جب ان افلاک اور کوکب کا خالق وہ ذات واحد ہے تو کیوں نہ تمام حوادث کا خالق اسی کو مان لیا جائے لیکن ایسے عقل والے بہت کم ہیں اس لیے فرمایا: لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت یوسف نے فرمایا) اے میری قید کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور دباؤ سرا تو اس کو سولی دی جائے گی، پھر برہندے اس کے سر سے (گوشت نوج کر کھائیں گے تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا اسی طرح) فیصلہ ہو چکا ہے (یوسف: ۳۱) ساقی اور نانباتی کے خواب کی تعبیر

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزہ پیش کر کے اپنی رسالت کو ثابت کر دیا اور ان کو توحید کا پیغام پہنچا کر بت پرستی سے منع کر دیا تو پھر ان کے سوال کے جواب میں خواب کی تعبیر بیان کی۔

ابن السائب نے بیان کیا جب ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کے تین خوشوں سے شراب نجوڑ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا: تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تین خوشوں سے مراد تین دن ہیں، تین دن گزرنے کے بعد بادشاہ تم کو بلوائے گا اور تم کو دوبارہ تمہارے منصب پر بحال کر دے گا، اور نانباتی سے فرمایا: تم نے برا خواب دیکھا ہے، تم نے خواب دیکھا ہے کہ تم روٹی کی تین زنجیریں اٹھائے ہوئے ہو، تین زنجیروں سے مراد تین دن ہیں، تین دن گزرنے کے بعد بادشاہ تم کو بلوائے گا اور تم کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دے گا اور تمہارے سر سے گوشت نوج کر پرندے کھائیں گے۔ ان دونوں نے کہا: ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا! حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: جس چیز کے متعلق تم نے سوال کیا ہے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی اس معاملہ سے فراغت ہو چکی ہے خواہ تم نے سچ بولا ہو یا جھوٹ بولا ہو، غنیمت یہ اسی طرح واقع ہو گا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تاویل کے واقع ہونے کو حتمی اور یقینی طور پر کیوں فرمایا جبکہ خواب کی تعبیر غلطی ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آچکی تھی اور انہوں نے وحی کے ذریعہ جان کر یہ تعبیر بتائی تھی۔ (زاد المرآۃ ج ۳ ص ۵۹۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے والا ہے اس سے انہوں نے کہا تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ قید خانہ میں (مزید) کئی سال ٹھہرے رہے (یوسف: ۳۲)

خواب کی تعبیر کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے ظن کی توجیہ

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ معلوم تھا کہ ساقی کی نجات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح فرمایا کہ جس کے متعلق یوسف کو ظن تھا کہ اس کی نجات ہوگی، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی

بکثرت آیات میں ظن بہ معنی یقین بھی مستعمل ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے:

الَّذِينَ يَخْتَفُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ - (البقرہ: ۳۶)
جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ - (الحاقة: ۲۰)
مجھے یہ یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ضرور ملاقات کرنے والا ہوں۔

شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تفسیریں

حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا جس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید خانہ سے نکل کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے والا ہے کہ تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ تم بادشاہ کو یہ بتانا کہ میں اپنے بھائیوں کی طرف سے پہلے ہی مظلوم تھا انہوں نے مجھے گھر سے نکال کر فروخت کر دیا، پھر مجھ پر اس واقعہ کی وجہ سے ظلم ہوا اور مجھ پر حسرت لگا کر مجھے قید کر دیا گیا۔

اس کے بعد فرمایا: پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا۔

اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ امام ابن اسحاق نے کہا: بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے ساقی کو بھلا دیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۸۲) لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اس تفسیر کی موافقت نہیں کرتے۔ اس صورت میں آیت یوں ہونا چاہیے تھی: فأنسه الشيطان ذكره لربه "پس ساقی کو شیطان نے اس کے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا" جبکہ آیت کے الفاظ اس طرح ہیں فأنسه الشيطان ذكره "پس یوسف کو شیطان نے اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا"۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ شیطان کے لیے وسوسہ ڈالنا تو ممکن ہے لیکن نسیان طاری کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ نسیان کا معنی ہے دل سے علم کو زائل کر دینا اور اس پر شیطان کو قدرت نہیں ہے ورنہ وہ تمام بنو آدم کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو زائل کر دیتا، اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں مختلف چیزوں کے وسوسے ڈالتا ہے اور کسی چیز کے وسوسے ڈال کر کسی اور چیز سے اس کا دھیان ہٹا دیتا ہے، شیطان نے کئی چیزوں کی طرف حضرت یوسف کو متوجہ کیا حتیٰ کہ ان میں اللہ کر حضرت یوسف اللہ تعالیٰ سے عرض اور التجا کرنا بھول گئے اور انہوں نے ساقی سے کہا: تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ مجھے ظلم قید کیا گیا ہے تاکہ میری رہائی کا سبب ہو جائے، اس معنی کی تائید میں حسب ذیل روایات ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلانے کے متعلق روایات

امام محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بات حضرت یوسف نے کہی تھی اگر وہ نہ کہتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۷۷)

حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت یوسف پر رحم فرمائے اگر ان کی وہ بات نہ ہوتی تو وہ اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۷۸، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۶۳۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف وہ بات نہ کہتے تو اتنی

مدت تک قید میں نہ رہتے یعنی انہوں نے غیر اللہ سے رہائی کو طلب کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۷۹)

قادر کہتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے یعنی انہوں نے غیر اللہ سے رہائی کو طلب کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۷۹)

قادر کہتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے لیکن ان پر اس لیے عتاب کیا گیا کہ انہوں بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب کیا تھا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۸۰)

مجاہد اور ابو حذیفہ سے بھی اسی طرح کی روایات ہیں۔

(جامع البیان ج ۱۲ ص ۲۹۳-۲۹۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۶۳۶)

شیطان کے بھلانے کے متعلق اختلاف مفسرین

حافظ ابن کثیر متوفی ۷۷۴ھ کا مختار یہ ہے کہ شیطان نے ساقی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا اور اس سلسلہ میں عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو حدیث روایت کی ہے اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے بھی یہ لکھا ہے کہ شیطان نے ساقی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ (روح المعانی ج ۱۲ ص ۳۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد المادردی المتوفی ۳۵۰ھ، علامہ ابو محمد بغوی شافعی متوفی ۵۱۲ھ، امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ اور علامہ ابو عبد اللہ القرطبی المالکی المتوفی ۶۶۸ھ کا مختار یہ ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرنا بھلا دیا۔

نبی کو بھلانے کی توجیہ

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد المالکی القرطبی المتوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نسیان کی شیطان کی طرف نسبت کرنا کس طرح درست ہوگا حالانکہ انبیاء علیہم السلام پر شیطان کا بالکل تسلط نہیں ہوتا، اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا نسیان صرف اس صورت میں محال ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں یعنی وحی الہی کی تبلیغ میں، وہ اس میں معصوم ہوتے ہیں، اور جن صورتوں میں ان سے نسیان ہونا جائز ہے ان صورتوں میں ان کے نسیان کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور یہ نسبت وہیں کی جاسکتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نسیان کی خبر دی ہو اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف نسیان کی نسبت کریں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَسِیَ وَلَمْ تَجِدْ لَهُ عَزْماً (طہ: ۱۱۵)

اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان (کی معصیت) کا کوئی قصد نہیں پایا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۷۶)

اس حدیث کی سند صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں محض بشر ہوں، میں اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۲)

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۱۷۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ نظام الدین الحسن بن محمد النعمانی الشافعی المتوفی ۷۷۸ھ لکھتے ہیں:

شیطان کی طرف بھلا دینے کی نسبت مجاز ہے کیونکہ بھلانے کا معنی ہے دل سے علم کو زائل کر دینا اور شیطان کو اس پر بالکل قدرت نہیں ہے ورنہ وہ بنو آدم کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو زائل کر دیتا اس نے صرف دل میں وسوسے ڈالے اور دل میں ایسے خیالات ڈالے اور ایسے کاموں کی طرف دل کو متوجہ کیا جو نسیان کا سبب بن گئے۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳ ص ۹۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

علامہ شہاب الدین احمد بن محمد غفابی متوفی ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں:

شیطان کا بھلانا اس کے اغوا اور گمراہ کرنے کے قبیل سے نہیں تھا بلکہ بلند مرتبہ خواص کے ترک ادولی کے قبیل سے تھا۔

(عنایات القاضی ج ۵ ص ۳۰۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

اس آیت میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھولنے کی بحث آگئی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں میں سو ہوا اور آپ سے جو نمازیں قضا ہوئیں اور آپ کے سوا اور نسیان کے متعلق یہاں پر تفصیلی مہنگو کر لیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان کی تحقیق

امام مالک کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم کی جائے۔

(موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۲۵، التعمید ج ۳ ص ۳۵۹، ج ۱ ص ۵۵۹، الشفاء ج ۲ ص ۱۱۳)

حافظ ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر مالکی متوفی ۴۶۳ھ لکھتے ہیں:

آپ کی مراد یہ ہے کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو سنت قرار دوں کہ جب ان کو سو ہو جائے تو وہ کس طرح عمل کریں، تاکہ وہ میری اقتداء کریں اور میرے فعل کی اتباع کریں۔

(الاستاذہ کار ج ۲ ص ۴۰۴، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

سوا اور نسیان کا فرق

حافظ شہاب الدین احمد بن محمد غفابی متوفی ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں:

علامہ راغب اصفہانی نے کہا: غفلت کی وجہ سے کسی خطا کا سرزد ہو جانا سو ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ سو ہے جس میں انسان کی کوتاہی نہیں ہوتی جس میں غفلت کا سبب اس کا اختیاری فعل نہیں ہوتا، دوسری وہ قسم ہے جس میں غفلت کا سبب اس کا اختیاری فعل ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص نشہ آور چیز کھائے پھر بلا قصد کوئی برا کام یا گناہ کرے اور یہ سو مذموم ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔

وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔

(الماعون: ۵)

یہاں سو سے وہی سو مراد ہے جس میں غفلت کا سبب اختیاری ہو مثلاً کوئی شخص نماز کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے سو جائے، نماز کا وقت گزر جائے اور اس کی آنکھ نہ کھلے اور سو کی بجلی قسم کی مثال وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں اکثر واقع ہوا، علامہ غفابی کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سوا اور نسیان میں فرق یہ ہے کہ جو چیز قوت حافظہ میں ہو اس سے

معمولی غفلت ہو اور ادنیٰ تنبیہ سے اس کا ذہن اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ سو ہے اور جو چیز حافظ سے بالکل ناکل ہو جائے تو یہ نسیان ہے، اسی وجہ سے اطباء نسیان کو بیماری قرار دیتے ہیں نہ کہ سو کو۔

(نیم الریاض ج ۳ ص ۱۶۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

افعال تبلیغیہ میں سہو اور نسیان کا جواز اور اقوال تبلیغیہ میں سہو اور نسیان کا عدم جواز

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

اکثر فقہاء اور متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ افعال تبلیغیہ اور اعمال شرعیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا قصد اور سہو اختلاف کا واقع ہونا جائز ہے، جیسا کہ نماز میں آپ کے سو سے متعلق احادیث ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۱) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۲ اور اقوال تبلیغیہ میں آپ سے سہو کا واقع ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اقوال میں آپ کے صدق پر معجزہ قائم ہے اور اس میں مخالفت کا واقع ہونا معجزہ کے خلاف ہے، اور افعال میں سہو کا واقع ہونا معجزہ کے خلاف نہیں ہے اور نہ نبوت میں طعن اور اعتراض کا موجب ہے، بلکہ یہ دل پر غفلت طاری ہونے اور فعل میں غلطی واقع ہونے کے قیل سے ہے، جو کہ بشری نقصان ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں صرف بشر ہوں (یعنی خدا نہیں ہوں) اور جس طرح تم بھولتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں پس جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۲) بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سہو اور نسیان کا طاری ہونا علم کا فیضان کرنے اور شریعت کو مقرر کرنے کا سبب ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: میں اس لیے بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں کہ میں کسی فعل کو سنت کروں بلکہ یہ بھی مروی ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں لیکن میں بھلا دیا جاتا ہوں۔

بلکہ سہو اور نسیان کی حالت، تبلیغ میں اضافہ ہے اور نعت کو مکمل کرنا ہے اور نقص اور اعتراض سے بہت دور ہے، کیونکہ جو علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سو کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کو سہو اور غلطی پر برقرار نہیں رکھا جاتا بلکہ ان کو فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے اور وہ فی الفور صحیح حکم کو پہچان لیتے ہیں اور صوفیہ کی ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سہو، نسیان اور غفلت کا طاری ہونا بالکل جائز نہیں ہے اور جن احادیث میں نماز میں سہو واقع ہونے کا ذکر ہے ان کی انہوں نے اپنے طور پر تشریح کی ہے۔ (الشفاء ج ۱ ص ۱۳۲-۱۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

بھولنے اور بھلائے جانے کے دو محمل

علامہ ابوالولید سلیمان بن خلف مالکی متوفی ۴۹۳ھ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ اس فعل کو میں سنت بنا دوں۔ اس حدیث میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ میں بیداری میں بھولتا ہوں اور نیند میں بھلا دیا جاتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا اگرچہ نماز یا کسی اور کام کے وقت آپ کو نیند ہوتی تھی، آپ نے بیداری میں بھولنے کی نسبت اپنی طرف کی کیونکہ اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ معاملات میں مشغول ہوتے تھے، اور نیند کی حالت میں آپ نے اپنے بھولنے کی نسبت اپنے غیر کی طرف کی کیونکہ اس حال میں آپ کی لوگوں کے ساتھ مشغولیت نہیں ہوتی تھی اور اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ میں اس طرح بھولتا ہوں جس طرح نسیان میں کسی چیز سے سہو اور ذہول ہوتا ہے اور اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے یا کسی چیز کو یاد ہونے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود میں اس کو بھول جاتا ہوں، پس آپ نے بھولنے کی ایک صورت کو اپنی طرف منسوب کیا اور دوسری صورت کو اپنے غیر کی طرف منسوب کیا، کیونکہ ایک صورت میں کسی سبب سے بھولنا ہے اور دوسری صورت

میں بغیر کسی سبب کے اضطرابی طور پر بھولتا ہے۔

(المستحجاج ص ۱۸۲، دار الکتب العربی بیروت، تحریر الحواکف ص ۱۱۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

لیلتہ التعلیل میں نماز فجر قضا ہونے کی تحقیق

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم (خیبر سے واپسی کے موقع پر) ایک رات کو -فرکر رہے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! اگر ہم رات کے آخری حصہ میں یہاں قیام کر لیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم سوتے رہو گے اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا: میں آپ سب کو بیدار کر دوں گا، پس وہ سب لیٹ گئے اور حضرت بلال نے اپنی سواری سے ٹیک لگائی، ان پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کی بھوں طلوع ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا: اے بلال! تم نے جو کچھ تمہارا سنا کیا ہوا؟ حضرت بلال نے کہا: آج سے پہلے مجھے کبھی اتنی گہری نیند نہیں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا: اللہ جب چاہتا ہے تمہاری روجوں کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تمہیں وہ روجیں لوٹا دیتا ہے، آپ نے فرمایا: اے بلال! تم لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دو، پھر آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر سفید ہو گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا: جو شخص نماز کو بھول جائے تو اس کو جب یاد آ جائے تو وہ نماز پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۸۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اے عائشہ! میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸) اس حدیث کی بنیاد پر یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل بیدار تھا تو غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر رات کے آخری حصہ میں سونے کے بعد آپ کی آنکھ کیوں نہیں کھلی، حتیٰ کہ آپ کی آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی اور سورج طلوع ہو چکا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۲۳)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۹، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۵۲۶)

علامہ نووی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ آپ کا دل یاد الہی میں بیدار تھا لیکن فجر کے وقت کو دیکھنے کا تعلق آنکھوں سے ہے اور آنکھیں نیند میں تھیں، یعنی قلب جو معقولات اور انوار و تجلیات کا منبع اور مرکز ہے وہ بیدار تھا اور محسوسات اور مبہرات کے اور اک کا تعلق آنکھوں سے ہے وہ محسوسات تھیں، اور علامہ یعنی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ غالب احوال میں دل جاگتا رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی آپ پر عام انسانوں کی طرح ایسی نیند وارد ہوتی تھی جس میں دل بھی محسوسات ہو تا تھا اور یہ واقعہ ایسے ہی احوال میں سے ہے کیونکہ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا: اللہ نے ہمارے روجیں قبض کر لی تھیں، ایک اور حدیث میں فرمایا: اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بیدار کر دیتا۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۶) تیسرا جواب یہ ہے کہ دل جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھیں سوتی تھیں تو نیند قلب پر مستغرق نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ وضو ٹوٹ جائے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ سو جاتے تھے لوگ آپ کے خرائے سنتے تھے، اس کے بعد آپ حضرت بلال کی اذان سن پر بغیر وضو کے نماز پڑھانے چلے جاتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۲۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۳) چوتھا جواب یہ ہے کہ دل اس لیے جاگتا رہتا ہے کہ نیند میں بھی آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، لہذا دل کی

بیداری کا معاملہ صرف وحی ربانی سے رابطہ ہے، فجر کے طلوع اور عدم طلوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جو نماز قضا ہوئی، وہ ظاہر کے اعتبار سے ادا ہے، کیونکہ آپ کا کوئی فعل اتباع وحی کے بغیر نہیں ہوتا اور اس موقع پر آپ کو اسی وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کا حکم تھا، تاکہ امت کے لیے آپ کی زندگی میں قضا نماز پڑھنے کا سواہ اور نمونہ قائم ہو، لطف کی بات یہ ہے کہ جب ہم ادا نماز پڑھتے ہیں تو عام طور پر ہمارا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حال میں نماز بظاہر قضا تھی اس وقت بھی آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر اور مستغرق تھا جو جن کی قضا کی یہ کیفیت ہے ان کی ادا کا کیا عالم ہوگا۔

غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہونے کی تحقیق

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ غروب آفتاب کے بعد آئے اور انہوں نے کفار قریش کو برا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! سورج غروب ہو گیا اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، پھر ہم وادی بھلان میں کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا، پھر آپ نے غروب آفتاب کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۹۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۶۵، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۹۹۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۸۸۹، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۹۶)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

موطا امام مالک میں سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ آپ سے اس دن ظہر اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۴۳) اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آپ سے اس دن ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں جو انہوں نے رات شروع ہو جانے کے بعد پڑھیں۔ (سنن نسائی رقم الحدیث: ۶۶۰) اور سنن ترمذی اور سنن نسائی میں یہ روایت ہے کہ ان کی چار نمازیں قضا ہو گئی تھیں۔ قاضی ابوبکر ابن العربی نے کہا کہ ان کی صرف عصر کی نماز قضا ہوئی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور بعض علماء نے ان روایات میں تطبیق دی ہے کہ خندق کی جنگ کئی دنوں تک ہوتی رہی ہے اور نمازوں کے قضا ہونے کے واقعات کئی دنوں کے ہیں، کسی دن صرف عصر کی نماز قضا ہوئی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ (صحیح البخاری: ۵۹۹۱، مسلم: ۶۳۱) اور کسی دن ظہر اور عصر کی دو نمازیں قضا ہوئیں جیسا کہ موطا میں ہے۔ (موطا: ۳۴۳) اور کسی دن ظہر، عصر اور مغرب کی تین نمازیں قضا ہوئیں جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ (نسائی: ۶۶۰) اس کو ہم عنقریب ذکر کریں گے اور کسی دن چار نمازیں قضا ہوئیں جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے:

(صحیح البخاری ج ۲ ص ۷۰-۶۹، مطبوعہ لاہور)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق کے دن چار نمازیں پڑھنے سے مشغول رکھا حتیٰ کہ رات کا جتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا گزر گیا پھر آپ نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا تو انہوں نے اذان دی پھر اقامت کہی پھر آپ نے ظہر پڑھی پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر پڑھی پھر اقامت کہی تو آپ نے مغرب پڑھی پھر اقامت کہی تو آپ نے عشاء پڑھی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۷۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۶۶۲، سنن ابوداؤد التیلمی رقم الحدیث: ۳۳۳، معنی ابن ابی شیبہ)

ج ۲ ص ۷۰، مسند احمد ج ۱ ص ۳۷۵، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۳۰۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۶۳۸، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۳۰) غزوہ خندق میں نماز قضا ہونے کا سبب

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متونی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن جو نمازوں کو موخر فرمایا تھا آیا یہ لسیانہ موخر فرمایا تھا یا عہد ۱۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ان نمازوں کو لسیانہ موخر فرمایا تھا اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن مغرب کی نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا: کیا تم میں سے کسی کو علم ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، تب آپ نے موزن کو حکم دیا اس نے اقامت کی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز دہرائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ نے یہ نمازیں عہد احزاب کی تھیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو لڑائی میں مسلسل مشغول رکھا اور انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی مصلحت نہیں دی۔

جماد میں مشغول ہونے کی وجہ سے آیا اب نماز قضا کی جاسکتی ہے

اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیا اب دشمن کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز کو موخر کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب نماز کو اس کے وقت سے موخر کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اب صلوٰۃ خوف پڑھی جائے یعنی ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہے اور دوسری جماعت نماز پڑھے، اور غزوہ خندق میں اشغال کی وجہ سے تاخیر کاغذر تھا کیونکہ اس وقت تک صلوٰۃ خوف نازل نہیں ہوئی تھی۔ (عمدة القاری ج ۵ ص ۹۱، مطبوعہ ادارۃ البیاعۃ العربیہ، مصر، ۱۳۳۸ھ)

علامہ بدر الدین عینی نے جو کہا ہے کہ غزوہ خندق کے وقت تک صلوٰۃ خوف نازل نہیں ہوئی تھی اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے جنگ خندق کے دن ہمیں نمازوں سے مشغول رکھا۔ نماز ظہر سے غروب آفتاب تک، اس وقت نماز خوف کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، جس میں اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ - (الاحزاب: ۲۵) ”اور اللہ نے مومنین کو قتال سے کفایت فرمادی“ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کی اور آپ نے اس طرح ظہر کی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں ظہر پڑھتے تھے، پھر انہوں نے عصر کی اقامت کی اور آپ نے اس طرح عصر کی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں عصر پڑھتے تھے، پھر انہوں نے مغرب کی اذان دی تو آپ نے اس طرح مغرب کی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں مغرب پڑھتے تھے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۶۰، مطبوعہ دار العرفۃ بیروت، ۱۴۱۳ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر چار نمازیں موخر کیں تھیں اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ امت کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ جو شخص صاحب ترتیب ہو (یعنی جس شخص کی بلوغت کے بعد پانچ یا اس سے زائد نمازیں چھوٹی ہوئی نہ ہوں) وہ اس وقت تک ادا نماز نہیں پڑھے گا جب تک کہ اپنی قضا نماز نہ پڑھ لے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں پڑھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں سہو کی تحقیق

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں میں سہو لاحق ہوا اس کے متعلق تین حدیثیں ہیں: ایک حضرت ذوالیدین کی حدیث ہے کہ ظہر عصر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۲، صحیح مسلم

رقم الحدیث: ۵۷۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۰۸ دو سری حدیث حضرت ابن مجہد رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز میں دو رکعت کے بعد قعدہ اولیٰ نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۲۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۳۳) تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں پانچ رکعات پڑھا دیں۔ (صحیح مسلم کتاب المساجد رقم الحدیث: ۹۲، الرقم الغیر المکرر: ۵۷۳، الرقم المسلسل: ۳۶۰۰) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صورتوں میں سجدہ سوکیا مگر آپ کو یہ سودا وقع نہ ہوا تو آپ کی نمازیں تو ہو جاتیں لیکن جب ہماری نمازوں میں سو ہو تو ہماری نمازیں کس کے دامن میں پناہ لیتیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، یہ تنبیہ نفس نسیان میں ہے، ورنہ نسیان کی کیفیت میں بہت فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں بھول گئے تھے اس کی تحقیق یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت آپ یاد الہی میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ افعال نماز سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور چار رکعات کے بجائے پانچ رکعات نماز پڑھا دی، جبکہ ہمارا بھولنا عموماً اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں مستغرق ہو جاتے ہیں اور افعال نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی، خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں بھولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھولتے ہیں، ہمارا بھولنا نقص ہے اور آپ کا بھولنا کمال ہے۔ حضرت ابو بکر نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا: بالینسی کنت سہو محمد۔ کاش میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سہو ہی ہو جاتا۔ (کتوبات و فتاویٰ حصہ پنجم ص ۱۸۱)

اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ مصائب اور مشکلات میں صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے

ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس آیت کے دو محمل ہیں: ایک یہ کہ شیطان نے ساقی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا اور دوسرا یہ کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اللہ کا ذکر کرنا بھلا دیا اور یہ اسناد مجازی ہے، بھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن شیطان اس کا سبب بنا اس نے آپ کا ذہن اپنی پریشانیوں اور دوسرے عوارض کی طرف متوجہ کر دیا اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرنا بھول گئے اور آپ نے ساقی سے کہا کہ تم بادشاہ کے سامنے میری مظلومیت کا ذکر کرنا۔ امام فخر الدین رازی اور بعض دوسرے مفسرین نے اسی تقریر کو اختیار کیا ہے اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ اور احادیث اور آثار بھی اسی تقریر کے موید ہیں۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اچھا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی مظلومیت میں مخلوق میں سے کسی شخص کی طرف رجوع نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرتے اور اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کرتے کیونکہ جب ان کو متنبیٰ میں رکھ کر آگ میں ڈالنے لگے تو آپ کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا: کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے کہا: تمہاری طرف کوئی حاجت نہیں ہے! اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حاجت اس ساقی کے سامنے پیش کی اور اس سے کہا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور مخلوق سے مدد مانگنا ہر چند کہ ناجائز نہیں ہے لیکن یہ چیز حضرت یوسف کی پیغمبرانہ شان کے خلاف تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس توحید کے وارث تھے اس کے مناسب نہ تھی اس لیے ان پر عتاب کیا گیا اور وہ مزید دو سال قید میں رکھے گئے۔

امام رازی فرماتے ہیں: میری عمر اب ستاون سال کی ہو گئی اور میری پوری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے کسی معاملہ کو غیر اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اپنے کسی کام میں غیر اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو وہ کسی آزمائش اور امتحان میں جلا ہوا جاتا

ہے اور کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے اور انسان جب اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور مخلوق میں سے کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اس کا مطلوب اور مقصود نجاتِ عمدہ طریقہ سے پورا ہو جاتا ہے اور اب میرے دل میں یہ بات جاگزیں ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے سوا کسی اور پر اعتماد کرنا اور اپنی حاجات اور مصائب میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رجوع کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۶۲-۳۶۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا: جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۲، مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۲، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۹۸۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۷۴۳)

المستدرک ج ۳ ص ۵۳۱، ملطہ الاولیاء ج ۱ ص ۳۱۳

غیر اللہ سے استمداد کا جواز

علامہ محمود بن عمر زحمری خوارزمی متوفی ۵۳۸ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ سے جو مدد لی تھی اس پر کیوں عتاب کیا گیا جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى النِّيبِ وَالْتَفَتُوا - (المائدہ: ۲)

یعنی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس قول کی حکایت کی ہے:

مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ - (آل عمران: ۵۲)

اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں؟

اور اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا اور اللہ اس وقت تک اپنے بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۹۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۳۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۵۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۵)

مصنف ابن ابی شیبہ ج ۹ ص ۸۵، مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۲، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۵۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۳۳، ملطہ

الاولیاء ج ۸ ص ۱۱۹، مسند الشیخ رقم الحدیث: ۳۵۸، شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم کرے نہ اس کو ہلاکت میں ڈالے، اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دیتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۴۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۹۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۳۶)

السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۷۲۹۱، مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۱، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۱۳، السنن الکبریٰ للشیخ ج ۶ ص ۹۳

شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۶۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۵۱۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مدینہ آنے کے ابتدائی ایام میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک شخص آج رات میری حفاظت کرتا! پھر ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: میں سعد بن ابی وقاص ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۱۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۵۶، معنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۸۸، مسند احمد ج ۶ ص ۱۳۰، الادب المفرد رقم الحدیث: ۸۷۸، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۲۲۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۸۵۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۹۸۶، المستدرک ج ۳ ص ۵۰۱)

پھر علامہ زنجیزی لکھتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کام میں مدد حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے مرض کے ازالہ کے لیے دواؤں کو تناول کرنا اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا (یا مقویات کھانا) خواہ کافر سے مدد لی جائے کیونکہ وہ بادشاہ کافر تھا کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ظلم سے بچنے کے لیے یاد دہانی میں ڈوبنے اور آگ میں جلتے سے بچنے کے لیے اور اسی طرح کی دوسری مصیبتوں میں کفار سے مدد لینا جائز ہے۔

مخلوق سے استمداد کی بنا پر حضرت یوسف سے مواخذہ کی توجیہ

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ مخلوق سے مدد لینا جائز ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر اس بادشاہ سے مدد طلب کی تھی تو ان پر عتاب کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیہم السلام کو تمام مخلوق سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، اسی طرح ان کے تمام احوال اور افعال کو بھی عام لوگوں کے احوال اور افعال سے بلند رکھا ہے اور نبی کے لیے احسن اور اولیٰ یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ اپنے معاملہ کو اللہ کے سوا اور کسی کے سپرد نہ کرے اور اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرے، خصوصاً کسی کافر سے مدد طلب نہ کرے تاکہ کفار اس سے خوش نہ ہوں اور یہ نہ کہیں کہ اگر یہ نبی حق پر ہوتا اور واقعی اس کا رب واحد ہوتا تو یہ اسی سے مدد طلب کرتا اور ہم سے مدد طلب نہ کرتا۔ حسن پھری سے روایت ہے کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے تو بہت روتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ! اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو ہم کو مخلوق کے سپرد نہ کرنا۔ (الکشاف ج ۲ ص ۳۴۶-۳۴۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۷ھ)

قاضی عبداللہ بن عمر رضای متوفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

مصاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے مخلوق سے استمداد اور استعانت کرنا ہر چند کہ لائق تحسین ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کے شایان شان نہیں ہے۔ (انوار التہذیب مع عنایت القاضی ج ۵ ص ۳۱۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامہ شلب الدین احمد بن محمد خفابی متوفی ۱۰۶۹ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس میں یہ اشارہ ہے کہ بادشاہ سے مدد طلب کرنے پر حضرت یوسف پر کیوں عتاب کیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وتعاونوا علی البیر والتقویٰ۔ (المائدہ ۲) اور اس کی تائید میں احادیث بھی ہیں، اس کا یہ جواب دیا کہ ہر چند کہ مخلوق سے استعانت کامل تعریف ہے لیکن خصوصاً انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق اس کو ترک کر دینا ہے۔

(عنایت القاضی ج ۵ ص ۳۱۰)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

ظلم کو دور کرنے کے لیے غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے اور اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن جو حضرات

عبودیت کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام وہ اگر ایسا کریں تو ان پر عتاب ہوتا ہے، اور جب اتنی سی بات پر حضرت یوسف علیہ السلام پر عتاب کیا گیا اور ان کی قید کی مدت میں سات سال اضافہ کر دیا گیا کیونکہ ساتی کو سات سال بعد بادشاہ سے حضرت یوسف کے ذکر کرنے کا خیال آیا تو اگر عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ انہوں نے وہ کچھ کیا ہوتا جس کا بعض من گھڑت روایات میں ذکر ہے تو ان پر سخت گرفت ہوتی لیکن جب اس سلسلہ میں ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان روایات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند کردار پر محض اتمام لگایا گیا ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۶۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ ابو الجہان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتی سے کہا: بادشاہ سے میری مظلومیت کا ذکر کرنا، یہ بتانا کہ مجھے ناحق امتحان میں ڈالا گیا ہے اور اسے میرا مرتبہ اور مقام بتانا اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کا ذکر کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور استعانت تنگی میں کشادگی کو طلب کرنے کے لیے کہا تھا، اور ان کے نزدیک یہ ان کی قید سے رہائی کا سبب تھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا: من انصاری الی اللہ۔

(البحر المحیط ج ۶ ص ۷۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کے مخلوق سے مدد طلب کرنے پر جو گرفت کی گئی اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ مصائب کو دور کرنے کے لیے بندوں سے جو مدد طلب کی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ حکم اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے مناصب کے یہ لائق ہے کہ وہ مخلوق سے استعانت کو ترک کر دیں اور عزیمت پر عمل کریں۔

(روح المعانی ج ۱۲ ص ۷۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت

امام ابو جعفر محمد بن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادر، وہب بن منبہ اور ابن جریج نے کہا: حضرت یوسف علیہ السلام سات سال قید خانے میں رہے۔

(جامع البیان ج ۱۲ ص ۲۹۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت میں تین قول ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ کہا یہ مدت بارہ سال ہے، شحاک نے کہا یہ مدت چودہ سال ہے، قادر نے کہا یہ مدت سات سال ہے۔

(ازاد المسیر ج ۳ ص ۲۲۸، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف پر جو گرفت کی تھی اس کی وجہ سے جو قید میں اضافہ ہوا اس کی مدت سات سال یا نو سال تھی اور اس سے پہلے وہ بائیس سال قید میں رہے تھے، اور قرآن مجید میں جو فرمایا ہے: پس وہ قید خانہ میں مزید چند سال رہے، یہ اس عتاب کے نتیجہ میں قید کی مدت ہے نہ کہ کل قید کی مدت، اس لحاظ سے ان کی قید کی کل مدت بارہ سال یا نو سال ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۷۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ

اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ سات فرسہ گائیں ہیں جن کو سات گرہی گائیں

عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُتَبِلَاتٌ خُضِرًا أُخْرِیْضَتْ بِأَيْتِهِنَّ الْمَلَائِكَةُ

کھا رہی ہیں اور میں نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور سات سوکھے ہوئے خوشے دیکھے اے میرے درباریو!

فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلدَّيَّانَةِ عَابِرُونَ ﴿۳۹﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ

میرے اس خواب کی تعبیر تاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو! ○ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں،

وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمَيْنِ ﴿۴۰﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا

اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ○ ان دو قیدیوں میں سے جو نجات یافتہ تھا

وَاذْكُرْ بَعْدَ أَهْمَةٍ أَنَا أَنْبَأُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿۴۱﴾ يَوْسُفُ

اس نے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا اس نے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں مجھے یوسف کے پاس بھیج دو ○

أَيُّهَا الصِّدِّيقُ افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ

اے صوفی! اے یوسف! اے بہت پرہیزگار ہونے والے! یہ اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات فرسہ گائیں ہیں جن کو سات گرہی

عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُتَبِلَاتٌ خُضِرًا أُخْرِیْضَتْ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى

گائیں کھا رہی ہیں اور سات سرسبز خوشے ہیں، اور سات سوکھے ہوئے خوشے ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ تعبیر

النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا

لے کر جاؤں شاید وہ آپ کا مرتبہ جان لیں ○ یوسف نے کہا تم حسب معمول سات سال تک کاشت کا رہی کر دو گے،

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۴۳﴾ ثُمَّ

پھر تم جو کمیت کاٹو تو تمام غلے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا ماسوا ان قلیل غلے کے جن کو تم کھاؤ ○ پھر

يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ

اس کے بعد سات خشک سال کے سخت سال آئیں گے وہ ان غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا تھا

إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصُونَ ﴿٣٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ

ماسوا تھوڑے سے غلے کے جن کو تم محفوظ رکھو گے ○ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں

فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصَرُونَ ﴿٣٩﴾

لوگوں پر بارش ہوگی اور اسی میں لوگ پھیلوں کر پھڑکیں گے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سات فرہ گائیں ہیں جن کو سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں، اور میں نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور (سات) سوکے ہوئے (خوشے دیکھے) اے میرے درباریو! میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو ○ (یوسف: ۳۳)

مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا

جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب مہیا فرماتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور کشادگی کے دن قریب آگئے، تو مصر کے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس آئے ان کو سلام کیا اور ان کو کشادگی کی بشارت دی، اور کہا کہ اللہ عزوجل آپ کو قید خانہ سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا کرنے والا ہے، اس زمین کے بادشاہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور سردار آپ کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بھائیوں پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا اور اس کی ایسی تعبیر ہوگی، پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ نے وہ خواب دیکھا جس کے نتیجہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سبب بن گیا تھا، اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے کشادگی اور رحمت کا سبب بن گیا۔

مصر کے بادشاہ الریان بن الولید نے خواب دیکھا کہ دریا سے سات موٹی تازی گائیں نکلیں اور ان کے پیچھے سات دہلی گائیں نکلیں، انہوں نے ان موٹی تازی گائیوں کو کان سے پکڑا اور کھا گئیں اور اس نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور سات سوکے ہوئے خوشے دیکھے، ان سوکے ہوئے خوشوں نے ان سرسبز خوشوں کو کھالیا اور ان میں سے کچھ باقی نہیں بچا اور سوکے ہوئے خوشے اسی طرح سوکے رہے، اسی طرح دہلی گائیوں نے موٹی گائیوں کو کھالیا تھا اور وہ اسی طرح دہلی کی دہلی رہیں۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا، اس نے لوگوں کو، اہل علم کو، کاہنوں کو، نجومیوں کو، جادو گروں کو اور سرداروں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خواب بیان کر کے کہا: اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔

(الجامع لاحکام القرآن ۹: ۷۹، ص ۷۴، زاد المسیر ج ۴، ص ۲۲۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ○

(یوسف: ۳۴)

اضغات احلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی

ضعف کا معنی ہے بے ربط اور خلط و طبع، گھاس پھوس کا مٹھی بھر مجموعہ۔ ابو عبیدہ نے کہا: جس خواب کو بہت لوگ دیکھیں اور ان کو جمع کر کے ایسا مجموعہ یا گٹھا بنالیا جائے جیسے سوکھی ہوئی گھاس کا گٹھا ہوتا ہے، اس سے مراد وہ خواب ہے جس

کی تعبیر نہ بیان کی جاسکے۔ الکسائی نے کہا: اضمغات احلام کا معنی ہے طے چلے اور غلط طوط خواب۔ ابن قتیبہ نے کہا: اضمغات احلام کا معنی ہے جس طرح آدمی مختلف گھاسوں کو ملا کر ایک گٹھا بناتا ہے اور اس میں طرح طرح کی گھاس ہوتی ہے، اسی طرح جس خواب میں مختلف النوع باتیں دکھائی دیں۔ انرجاج نے کہا: اضمغات کا معنی ہے کسی چیز کا گٹھا، مثلاً سبز یوں یا ان جیسی چیزوں کا ان کی مراد یہی تھی کہ تم نے خواب میں چند ملی جلی چیزیں دیکھی ہیں، یہ کوئی واضح خواب نہیں ہے اور ایسے طے چلے خواب کی تعبیر کا ہمیں علم نہیں ہے۔

الاحلام، حلم کی جمع ہے، انسان نیند میں جو خواب دیکھتا ہے اس کو حلم کہتے ہیں، بعض خواب صحیح ہوتے ہیں اور بعض باطل ہوتے ہیں۔ (زاد المسیر ج ۳، ص ۳۳۰، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۳۸۰ھ)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد النعمانی الشافعی المتوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے نفس ناطقہ کو اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ عالم افلاک تک پہنچ سکتا ہے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتا ہے، لیکن بیداری میں نفس ناطقہ بدن کی تدبیر اور حواس میں تصرف کرنے میں مشغول ہوتا ہے، اس بالغ کی وجہ سے وہ بیداری میں لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتا اور نیند کے وقت یہ مشغولیات کم ہو جاتی ہیں تو نفس اس مطالعہ پر قوی ہو جاتا ہے، اور جب روح ان احوال میں سے کسی حال پر واقف ہو جاتی ہے تو اگر وہ احوال اس مشاہدہ کے مطابق خیال میں متعین ہو جاتے ہیں تو ان کی تعبیر میں کسی تاویل کی احتیاج نہیں ہوتی اور اگر ان احوال کی رموز یا ان کے اشارات خیال میں مرتسم ہوں تو پھر ان کی تعبیر میں تاویل کی احتیاج ہوتی ہے، پھر اگر وہ رموز اور اشارات مربوط، مرتب اور منظم ہوں تو ان متخیلات سے متعلق روحانیہ کی طرف نقل ہونا اور ان کی تاویل کرنا تعبیر کرنے والے کے لیے سہل اور آسان ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ رموز اور اشارات محض، مضطرب اور غیر منضبط ہوتے ہیں اور ان کی تحلیل اور ان کا تجزیہ کرنا دشوار ہوتا ہے اور ان کی ترتیب اور تالیف میں تشویش ہوتی ہے اور ان سے کسی چیز کی تصویر کشی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایسے ہی خوابوں کو اضمغات احلام کہا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ بدن کی قوتوں میں کسی فساد کی وجہ سے قوت متخیلہ میں تشویش پیدا ہوتی ہے یا خارج میں کسی غیر مانوس چیز سے سابقہ پڑتا ہے اور اس کو اضمغات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تعبیر بیان کرنے والوں کو تھکا دیتی ہے۔ (غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳، ص ۹۳، مطبوعہ دار المکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۲۲ھ)

سوچنی ہوئی گھاس کے مختلف اور منتشر ٹکڑوں کے گٹھے کو ضغٹ کہتے ہیں، انسان جو خواب دیکھتا ہے کبھی تو اس کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے جیسے انسان بیداری میں سوچ بچار کرتا ہے اور کبھی اس کا معنی غیر مربوط، غیر منضبط اور غیر واضح ہوتا ہے، جیسے غیر مناسب اور غیر مربوط اور غیر مرتب گھاس کے ٹکڑوں کا گٹھا ہو اس کو اضمغات احلام کہتے ہیں، اس میں غیر مربوط خیالات کو غیر مناسب اور مختلف قسم کے گھاس کے ٹکڑوں کے مجموعہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم نے یوسف: ۳ میں اضمغات احلام کی زیادہ وضاحت کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان دو قیدیوں میں سے جو نجات یافتہ تھا اس نے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا، اس نے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے (یوسف کے پاس) بھیج دو (یوسف: ۳۵) مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف کا ذکر کرنے کی توجیہ

بادشاہ نے جب درباریوں سے خواب کے متعلق پوچھا اور وہ اس کی تعبیر نہ بتا سکے اس وقت اس ساتی نے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص بہت عالم فاضل ہے اور بہت نیک ہے اور بہت عبارت گزار ہے، میں نے اور باورچی نے جو خواب دیکھے

تھے، ہم نے اس سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی اور اس کی تائی ہوئی تعبیر بالکل صحیح اور درست واقع ہوئی، اگر آپ بھی اپنے خواب کی صحیح تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو مجھے اس کے پاس قید خانے میں بھیج دیں، میں اس سے صحیح تعبیر معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ (تعبیر کبیر ج ۶، ص ۴۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

بعض علماء نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: اسے ایک مدت کے بعد یوسف یاد آیا، یہ ترجمہ اس نظریہ پر مبنی ہے کہ شیطان نے ساقی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا، لیکن احادیث، آثار اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ سے اس معاملہ میں التجا اور ذکر کرنا بھلا دیا تھا اور انہوں نے ساقی سے کہا کہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کی مظلومیت کا ذکر کرے، اس پر مفصل بحث گزر چکی ہے اس لیے ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اس نے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا۔

ابو صلح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ساقی نے اس وقت تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جب تک بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں پڑی، اس وقت اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ اس کو ذکر تھا کہ اگر اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت یوسف کے بے قصور قید ہونے کا بیان تو بادشاہ کے ذہن میں خود اس ساقی کا جرم پھر سے تازہ ہو جائے گا جس وجہ سے اس کو قید کیا گیا تھا اور اس کو خطرہ تھا کہ یہ امر اس کے لیے کسی مصیبت کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔

(زاد المسیر ج ۳، ص ۲۳۱، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اس نے یوسف کے پاس جا کر کہا) اے یوسف! اے بہت سچ بولنے والے! ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات فریہ گائیں ہیں جن کو سات دہلی گائیں کھارہی ہیں اور سات سرسبز خوشے ہیں اور سات سوکھے ہوئے (خوشے ہیں) تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ تعبیر لے کر جاؤں شاید وہ آپ کا مرتبہ جان لیں ○ (یوسف: ۳۶) جس سے علم حاصل کیا جائے اس کی تعظیم اور تکریم لازم ہے

ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حدیث کہا جس کا معنی ہے: بہت زیادہ سچ بولنے والے، اور اس نے آپ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ اس نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا اور اس لیے کہ آپ نے اس کو جو تعبیر بتائی تھی وہ صادق ہوئی، اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اس کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو احترام اور تکریم پر دلالت کرتے ہوں۔ ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سامنے خواب میں وہی الفاظ ذکر کیے جو الفاظ بادشاہ نے ذکر کیے تھے اور یہ اس وجہ سے کیا کہ اگر خواب کے الفاظ میں تبدیلی کر دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر بھی بدل جائے، اس لیے ساقی نے احتیاط کی اور خواب کے معنی وہی الفاظ بیان کیے جو بادشاہ نے ذکر کیے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوسف نے کاتم حسب معمول سات سال تک کاشت کاری کرو گے، پھر تم جو کھیت کاٹو تو تمام غلے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا سو اس قلیل غلے کے جن کو تم کھاؤ ○ پھر اس کے بعد سات خشک سال کے سخت سال آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا تھا سو اٹھوڑے سے غلے کے جن کو تم محفوظ رکھو ○ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بادش ہوگی اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے ○ (یوسف: ۴۷-۴۹)

حضرت یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق

ان آیات سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند ظرف اور مکارم اخلاق کا پتہ چلتا ہے، آپ نے ساقی کو تاکید سے کہا تھا

کہ وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے، ساقی نے سات سال تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر نہیں کیا، پھر وہ اپنی ضرورت سے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تو حضرت یوسف نے اس کو کوئی سرزنش یا ملامت نہیں کی بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کو خواب کی تعبیر بتادی۔ ساقی کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف کو مزید سات یا نو سال قید میں رہنا پڑا، یہ ایک تقدیری امر تھا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اگر ساقی جاتے ہی حضرت یوسف کی مظلومیت اور ان کے بلاقصور قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر دیتا اور بادشاہ حضرت یوسف پر رحم کھا کر ان کو قید سے رہائی دلا دیتا تو یہ بادشاہ کا حضرت یوسف پر احسان ہوتا اور جب بادشاہ کو خود ان کی ضرورت پڑی اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتلا کر بادشاہ کی الجھن کو دور کیا تو اب بادشاہ حضرت یوسف کا زیر احسان تھا، گویا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک کافر کا اس کے نبی پر احسان ہو بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کافر بادشاہ حضرت یوسف کے زیر احسان رہے بلکہ حضرت یوسف نے بعد میں آنے والے سات قحط کے سالوں سے نجات کا جو طریقہ بتایا اس سے تو مصر کی پوری قوم حضرت یوسف کے زیر احسان تھی۔

مستقبل کے لیے پس انداز کرنے اور قومی ضرورت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کا جواز

خواب کی تعبیر میں حضرت یوسف نے گایوں کو سالوں سے تعبیر کیا اور غلہ کو خوش حالی اور غلہ کی فراوانی کے سالوں سے تعبیر کیا اور دہلی گایوں کو خشک سالی اور قحط کے سالوں سے تعبیر کیا، پھر ان کو معیشت کی اصلاح کا طریقہ بتایا کہ وہ خوش حالی اور غلہ کی فراوانی کے سالوں میں ضرورت سے زیادہ غلہ کو خرچ نہ کریں اور بے تحاشا خرچ کر کے ضائع نہ کریں بلکہ مستقبل میں آنے والے قحط کے سات سالوں کے لیے غلہ کو بچا کر رکھیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مستقبل کے لیے مال کو پس انداز کرنا مصلحت کے اعتبار سے ضروری ہے اور بناوٹی صوفیوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ صبح کھالو تو شام کے لیے بچا کر نہ رکھا کرو، جس نے صبح کھانے کو دیا ہے شام کو بھی وہی دے گا، نیز اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ قومی ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوزی جائز ہے منع اس صورت میں ہے جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور تاجر اپنا نفع بڑھانے کے لیے غلہ کو گوداموں میں چھپا کر رکھیں اور مارکیٹ میں فروخت کے لیے نہ لائیں۔

خواب کا پہلی تعبیر پر واقع ہونا ضروری نہیں

بادشاہ کے درباریوں نے بادشاہ کے خواب کو اضافات احلام قرار دیا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کو با معنی قرار دیا اور اس کی تعبیر بتائی، اس سے معلوم ہوا کہ جو دو سرافض خواب کی تعبیر بتائے خواب اس پر بھی واقع ہو جاتا ہے اور ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ درج ذیل حدیث ضعیف ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب کا ایک باطن ہوتا ہے پس خواب کی تعبیر کنایہ سے اس کے نام سے بیان کرو۔ خواب کی جو پہلی تعبیر بتائی جائے خواب اس پر واقع ہوتا ہے۔

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر خواب میں مثلاً سالم نام کے شخص کو دیکھو تو اس کی تعبیر سلامتی بیان کرو، اگر کوئے کو دیکھو تو اس کی تعبیر قحط ہے کیونکہ حدیث میں کوئے کو قحط فرمایا ہے اور اگر پہلی دیکھے تو اس کی تعبیر عورت ہے اور کنایہ سے مراد مثال ہے مثلاً بھور کا درخت دیکھے تو اس کی تعبیر نیکی کرنے والا ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۱۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۴۱۳۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۸۰۲)

علامہ بومیری نے کہا: اس حدیث کی سند میں یزید بن ابان رقاشی ہے اور وہ ضعیف ہے، حافظ ابن عسقلانی نے بھی اس حدیث کو یزید رقاشی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۳۲، طبع لاہور ۱۴۰۱ھ)

تمام مقاصد حیات کے لیے شریعت کا متکفل ہونا

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر وہ عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، مکارم اخلاق کی ہدایت دیتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں اور معیشت اور اقتصادیات کی اصلاح کے لیے بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ غلہ کی فراوانی کے سات سالوں میں وہ کس طرح آئندہ کے سات سالوں کے لیے غلہ کو محفوظ رکھیں اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا کام صرف دین کی حفاظت اور عبادت کا نظام قائم کرنا نہیں ہے بلکہ شریعت جان کی حفاظت کا بھی نظام قائم کرتی ہے اسی لیے قصاص اور دیت کا نظام قائم کیا اور مال کی حفاظت کے لیے چوری اور زنا کی حد مقرر کیں، عقل کی حفاظت کے لیے شراب کی حد مقرر کی، نسب کی حفاظت کے لیے نکاح کا نظام قائم کیا اور زنا کی حد مقرر کی اور عزت کی حفاظت کے لیے حد زحف مقرر کی اور معیشت کی حفاظت اور اقتصادی حالت کو توازن پر رکھنے کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کیا اور احتکار کو ممنوع قرار دیا اور اس آیت میں قحط کے زمانہ میں غلہ کو برقرار رکھنے کے طریقہ کی رہنمائی کی، فرض شریعت انسان کی اصلاح کے تمام پہلوؤں اور اس کے تمام مقاصد کی حفاظت کو محیط ہے اور اس پر عمل کرنے ہی میں دین اور دنیا کی صلاح ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات کافر کا خواب بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی سچی ہوتی ہے تو پھر مومن کے خواب اور پھر نبی کے خواب کی محنت اور صداقت کا کیا عالم ہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا کہ ان پر سات سال غلہ کی فراوانی کے ہوں گے اور سات سال قحط کے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک سال میں بمت بارش ہوگی اور زمین بمت پھل اگلے گی اور لوگ پہلوں سے رس نچوڑیں گے اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے پندرہ سالوں کی پیشگی خبریں بیان کر دیں اور یہ سب خبریں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے بیان کیں اور یہ غیب کی خبریں تھیں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنُّوْنِي بِهٖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰى

اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے

رَبِّكَ فَسَّـلَهُ مَا بِاَلِ النَّسُوۡةِ الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنْ رَّيِّيْ

آپ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے بے شک میرا رب

يَكِيۡدُهُنَّ عَلَيۡمٌ ۙ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوۡسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۙ

ان کی سازشیں کڑوب جانے والی ہیں بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو انہیں ملنے مانگ کر

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوۡءٍ ۙ قَالَتِ اٰمَرَاتُ الْعَزِيۡزِ اِنَّ

کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا ماحش خدا! ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی، عزیز مصر کی بیوی نے کیا اب تو حق بات

حَمَّ حَصَّ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۵۱﴾

ظاہر ہو ہی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور بے شک وہ سچوں میں سے تھے ○

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَتَىٰ لَمْ أَخْنُهِ بِالْغَيْبِ وَإِنَّا لِلَّهِ لَا يَهْدِي كَيْدًا

اس نے کہا میں نے یہ اس سے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی جان لے کہ بے شک اللہ

الْخَائِنِينَ ﴿۵۲﴾

خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیتا ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے بے شک میرا رب ان کی سازش کو خوب جانتے والا ہے ○ (یوسف: ۵۰)

علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مغفرت

جب وہ ساتی حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے اس تعبیر کو بہت پسند کیا اور کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، اور یہ واقعہ علم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب بنا دیا اور جب علم دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب ہے تو آخرت اور قیامت کے مصائب سے نجات کا سبب کیوں نہیں ہوگا!

حضرت ثعلب بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل جب بندوں پر اپنا فضل کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھا ہو گا تو وہ علماء سے فرمائے گا میں نے اپنا علم اور اپنا حکم (نظام، قانون) تم کو صرف اس لیے عطا کیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا اور میں بے نیاز ہوں۔

۱) المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۸۱، حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے: مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۳۶ تاہم اس حدیث کا ایک راوی الطلاء بن مسلمہ وضع فی الحدیث کے ساتھ شتم ہے اور البانی نے اس حدیث کا ذکر السلسلۃ الضعیفہ میں کیا ہے رقم: ۸۶۷۷، خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن نفاک میں ضعیف کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس حدیث کے شواہد بھی ہیں)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ قیامت کے دن علماء کو اٹھائے گا اور فرمائے گا: میں نے اپنا علم تم میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا ہے۔

۱) المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۵۹۱، حافظ البیہقی نے اس حدیث کو المعجم الکبیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے اس کی سند بہت ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۳۶)

حضرت واہد بن الاسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ علماء کو جمع کر کے فرمائے گا: میں نے تمہارے دلوں میں حکمت اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میں تمہیں عذاب دے جاؤ میں نے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

۱) الکامل فی ضعفاء الرجال ج ۶ ص ۲۷۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۳۷ھ، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۸۹۳)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت یوسف کی تشیین کرنا

جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو بلانے کے لیے پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک ان کی اس سمت سے براءت نہ ثابت ہو جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل کی تعریف فرمائی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انکریم بن انکریم بن انکریم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں، آپ نے فرمایا: اگر میں قید خانہ میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت حضرت یوسف رہے تھے، پھر مجھے قاصد بلانے آتا تو میں اس کے بلانے پر چلا جاتا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: فلما جاءه الرسول قال

ارجع الی ربک فستله ما بال النسوة التي قطعن ابديهن۔ (یوسف: ۵۰)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۱۱۶، المعجم الکبیر ج ۹، رقم الحدیث: ۱۳۷۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے بلایا جاتا تو میں فوراً چلا

جاتا اور اپنے بے قصور ہونے کی حجت کو تلاش نہ کرتا۔ (جامع البیان ج ۱۳ ص ۳۰۷)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حضرت یوسف کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان سے موٹی اور دہلی گالیوں کے متعلق سوال کیا گیا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو بالکل جواب نہ دیتا اور یہ شرط رکھتا کہ پہلے وہ مجھے قید خانے سے نکالیں، اور مجھے حضرت یوسف کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان کے پاس قاصد آیا تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دردناک سے نکلنے کی طرف جلدی کرتا، لیکن حضرت یوسف نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے بے قصور ہونے کی حجت ظاہر ہو جائے۔

(مسند احمد ج ۳، رقم الحدیث: ۸۳۲، طبع جدید دار الفکر، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۳۳)

رہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توقف کرنے کی وجوہات

حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے توقف کیا جب تک کہ ان کے قصور ہونا واضح نہ ہو جائے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے احتیاط اور دانش مندی کو جو ملحوظ رکھا اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) اگر حضرت یوسف بادشاہ کے بلانے پر فوراً چلے جاتے تو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف پر لگائی ہوئی تہمت کا اثر باقی رہتا اور جب خود بادشاہ نے حضرت یوسف پر لگائی ہوئی تہمت کی تفتیش اور تحقیق کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا واضح ہو گیا تو اب کسی کے لیے یہ گنجائش نہ رہی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھاتا۔

(۲) جو شخص بارہ یا چودہ سال قید خانہ میں رہا ہو پھر اس کو قید خانہ سے نکلنے کا موقع ملے تو وہ رہائی کی طرف جھپٹ پڑتا ہے، اور جب حضرت یوسف نے قید خانے سے نکلنے میں توقف کیا تو معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف انتہائی دانش مند، محتاط اور بہت صابر ہیں، اور ایسے شخص کے متعلق یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ہر قسم کی تہمت سے بری ہو گا اور ایسے شخص کے متعلق یہ یقین کیا جاسکے گا کہ اس پر جو اتہام لگایا جائے گا وہ جھوٹا ہو گا۔

(۳) حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ان کے بے قصور ہونے کو ان عورتوں سے معلوم کرے، ان کے بہت زیادہ پارہ سار و پاک دامن ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ذرا بھی اس برائی میں ملوث ہوتے تو انہیں یہ خطرہ ہوتا کہ وہ عورتیں پہلے کی طرح پھر ان پر الزام لگادیں گی۔

(۳) جب حضرت یوسف نے ساقی سے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تو اس کہنے ہی کی وجہ سے ان کو سات سال یا نو سال مزید قید میں رہنا پڑا اور جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اس کے بلانے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس کے بلانے پر نہیں گئے، بلکہ اپنے بے تصور ہونے اور اس تہمت سے بری ہونے کی کوشش کی، اور ہو سکتا ہے اس سے حضرت یوسف کی مراد یہ ہو کہ ان کے دل میں اب بادشاہ کے بلانے کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ اس بات کی تلافی ہو کہ پہلے انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی بجائے ساقی کے توسل سے بادشاہ کے پاس پیش کر دیا تھا۔

جیل بھرو تحریک کا عدم جواز

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ جتنی مدت حضرت یوسف قید میں رہے ہیں اگر اتنی مدت میں قید میں رہتا تو بادشاہ کے بلانے پر چلا جاتا، اس کا ایک معنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تحمیں ہے اور ان کے صبر اور ضبط کی تعریف ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن اور خصوصاً نبی کے لیے قید میں رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آزاد فضا میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے اور تبلیغ کرنے کے جتنے مواقع ہوتے ہیں وہ قید خانے میں میسر نہیں ہوتے، اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں حضرت یوسف کی جگہ ہوتا تو قید خانے سے باہر آکر اپنے بے تصور ہونے کو واضح کرتا اور اس ارشاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ از خود بدلا اور مصیبت میں گرفتار ہونا اور اپنے آپ کو قید کے لیے پیش کرنا جائز نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آج کل بعض سیاسی لیڈر جو خود گرفتاریاں پیش کرتے ہیں اور جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔

حضرت یوسف کا تہمت لگانے والیوں کی تعیین نہ کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تصریح نہیں کی عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو حالانکہ اس معاملہ میں سب سے زیادہ وہ پیش پیش تھی، اور آپ کو قید کرانے میں اسی کا ہاتھ تھا، یہ آپ کا خلق کریم تھا کہ آپ نے اس کا صراحتاً نام نہیں لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے پتا چلتا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ پر اس برے کام کی تہمت لگائی تھی، لیکن آپ نے معین کر کے کسی عورت کا نام نہیں لیا اور خصوصیت کے ساتھ کسی عورت کی شکایت نہیں کی۔

مصر کی عورتوں کی سازش کی وجہ

حضرت یوسف نے فرمایا: میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے، ان کی سازش کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) ان عورتوں میں سے ہر ایک عورت حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہتی تھی اور جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی تو اس نے انتقام حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کی تہمت لگائی۔

(۲) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر عورت یوسف کو اس پر آمادہ اور تیار کرتی رہی ہو کہ وہ ان کی مالکہ یعنی عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کریں اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نہیں مانتے تھے اولاً اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، ثانیاً اس لیے کہ ہر شریف انسان اور نیک فطرت شخص اس قسم کی برائی اور بے حیائی سے دور رہتا ہے اور ثالثاً اس لیے کہ عزیز مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت دنیاوی احسان تھے، اس نے آپ کی بہت اچھی طرح پرورش کی تھی، رابعاً اس لیے کہ عزیز مصر کی بیوی نے عزیز مصر سے یہ کہہ کر آپ کو اپنے پاس رکھا تھا کہ میں اس کو بیٹا بناؤں گی تو جس عورت کو کوئی شخص

بچپن سے ماں کا قائم مقام سمجھتا رہا وہ جوان ہونے کے بعد اس کے متعلق ایسا کہہ سکتا ہے: یہ تو عام آدمی سے بھی متصور نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی سے ان وہدہات کی بناء پر حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی کے متعلق ان عورتوں کی سفارش کو سختی کے ساتھ رد کرتے رہے۔

(۳) وہ سب عورتیں جب اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہو گئیں تو ان سب عورتوں نے مل کر عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف کی کردار کشی کی، آپ پر الزام لگایا اور بری سمجھ لگائی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا حاشا للہ! ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور بے شک وہ بچوں میں سے تھے (یوسف: ۵۱) عزیز مصر کی بیوی کا اعتراف اور شخص کا معنی

بادشاہ نے ان عورتوں سے یہ کہا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کے بھی حسب سابق دو حمل ہیں: ایک یہ کہ ان میں سے ہر عورت خود اپنے لیے حضرت یوسف میں طبع رکھتی تھی اور دوسرا یہ کہ سب عورتیں مل کر حضرت یوسف کو عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار کرتی تھیں۔

اس مجلس میں عزیز مصر کی بیوی بھی حاضر تھی، اور اس کو علم تھا کہ یہ تمام تحقیق اور تفتیش اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا اب تو حق بات ظاہر ہوئی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی، ممکن ہے اس کے اعتراف کی وجہ یہ ہو کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف نے عورتوں کا ذکر کیا اور اس کا نام نہیں لیا اور اس کی پرورش کے جو حقوق تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے اس کا پردہ رکھا تو اس نے بھی حضرت یوسف کے اس حسن اخلاق کے بدلہ میں یہ ظاہر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر قسم کے گناہ اور تہمت سے بری ہیں اور یہ اقرار کیا کہ گناہ اس کی جانب سے تھا اس نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اپنا دامن بچالیا۔

اس آیت میں یہ الفاظ: حصص الحق، اس کا معنی ہے حق واضح اور منکشف ہو گیا اور دلوں میں جاگزیں ہو گیا۔ جب اونٹ زمین پر بیٹھ جائے اور قرار پکڑ لے تو عرب کہتے ہیں حصص البعیر فی بروک، زجلانے کا یہ حق ہے ماخوذ ہے، عرب کہتے ہیں بئانت حصۃ الحق من حصۃ الباطل، حق کا حصہ باطل کے حصہ سے الگ ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی جان لے کہ بیشک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا (یوسف: ۵۲) پس پشت خیانت نہ کرنے کے دو محمل

اس آیت کے دو محمل ہیں: ایک یہ کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے اور دوسرا یہ کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد، قتادہ اور ابو صالح نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔

(جامع البیان ۲/۳۳ ص ۳۸، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، ص ۲۱۵، النکت والعیون ج ۳، ص ۳۸، زاد المسیر ج ۳، ص ۲۳۸)

اگر اس کلام کا قائل حضرت یوسف علیہ السلام کو قرار دیا جائے تو اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ اس سے متصل پہلی آیت میں عزیز مصر کی بیوی کا کلام تھا کہ اب تو حق بات ظاہر ہوئی گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور پھر

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہو تو یہ بے ربط ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کلام کے بے ربط ہونے کی کیا وجہ ہے جب کہ یہ الگ الگ آیتیں ہیں اور قرآن مجید میں اس کی کئی نظائر ہیں:

عَلَيْهِمْ (الاعراف: ۱۰۹) قَالُوا الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ
فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ شخص بڑا ماہر
جادوگر ہے۔

اور اس کے متصل بعد دوسری آیت میں فرعون کا کلام ہے:
يُرِيدُ أَنْ يَمُوتَ بِحُكْمِ رَبِّكَ فَمَا ذَا
تَأْمُرُونَ (الاعراف: ۸۰) (فرعون نے کہا: یہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے
سو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو۔)

بلکہ قرآن مجید میں اس کی بھی مثال ہے کہ ایک آیت میں دو قائلین کا کلام ہے:
قَالُوا يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَا نَنبِئُكُمْ بِشَيْءٍ مُرَفَقٍ إِنَّا هَذَا
وَعَدُ الرَّحْمَنِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (یٰسین: ۵۲) (کفار کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت! ہماری خواب گاہ سے
ہمیں کس نے اٹھادیا؟ (فرشتے کہیں گے) یہ وہ ہے جس کا رخصن
نے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا۔)

دوسرا محل یہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے اور اب یہ قول، سابق قول سے متصل ہو گا کہ اس نے یہ کہا کہ میں
نے یہ اعتراف اس لیے کیا ہے تاکہ یوسف یہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کے خلاف جھوٹ بول کر اور اس پر
ہتان لگا کر خیانت نہیں کی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے پس پشت کسی کی خیانت نہیں کی

حضرت یوسف علیہ السلام نے کس موقع پر یہ کلام فرمایا تھا؟ اس کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) جب ساتی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوٹ کر قید خانہ میں آیا تو اس وقت انہوں نے فرمایا: میں نے یہ تفتیش
اس لیے کرائی ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت خیانت نہیں کی۔ یہ حضرت ابن عباس اور ابن جریج
کا قول ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس کا دوسرا قول یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے اس وقت
انہوں نے فرمایا: میں نے یہ تفتیش اس لیے کرائی ہے.....

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا: تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت خیانت نہیں کی،
حضرت ابن عباس، حسن، مجاہد، قتادہ اور جمور نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے
پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، اور خضاک نے حضرت ابن عباس کا دوسرا قول روایت کیا ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ
میں نے عزیز مصر کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس
پشت اس کی خیانت نہیں کی اور بادشاہ کی خیانت کی توجیہ یہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر کی خیانت کرنا بھی بادشاہ کی خیانت ہے۔ (اس
کے علاوہ ایک اور قول بھی ہے لیکن وہ اتنا واضح نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو ترک کر دیا۔)

(زاد المسیر ج ۳، ص ۲۳۳، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

حضرت یوسف کی پاکیزگی پر دلائل

یہ آیتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاکیزگی پر حسب ذیل وجوہ سے دلالت کرتی ہیں:

(۱) عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی۔

(۲) اور مزید یہ کہ کما کہ بے شک وہ بچوں میں سے تھے۔ (یوسف: ۵۱)

(۳) اس کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اس قول میں سچے تھے: اس عورت نے خود مجھے اپنے نفس کی طرف راغب کیا تھا۔ (یوسف: ۲۶)

(۴) بے شک اللہ مجرموں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ (یوسف: ۵۲)

یعنی جو شخص خائن اور سازشی ہو تا ہے وہ ضرور رسوا ہو جاتا ہے سو اگر میں خائن اور سازشی ہو تا تو ضرور رسوا ہو جاتا اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسوا ہونے نہیں دیا اور مجھے اس الزام اور تہمت سے بری کر دیا تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ میں خیانت کرنے والا نہ تھا۔

(۵) اگر حضرت یوسف نے معاذ اللہ کوئی جرم کیا ہو تا تو آپ اس بات کی ہرگز جرأت نہ کرتے کہ اپنے اوپر لگی ہوئی تہمت کی تفتیش اور تحقیق کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجے، ایسا اقدام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اپنی پاکیزگی اور پارسائی پر یقین و اطمینان اور کامل اعتماد ہو۔

(۶) وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت پر پہلے بھی یہ کہہ کر شہادت دے چکی تھیں سبحان اللہ یہ بشر نہیں ہیں یہ تو معزز فرشتے ہیں۔ (یوسف: ۳۱)

اور اب دوسری بار بھی انہوں نے کہا: سبحان اللہ! ہم نے اس میں کوئی بُرائی نہیں جانی۔ (یوسف: ۵۱)

اسی طرح عزیز مصر کی بیوی نے پہلی بار بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک و امین یہ کہہ کر بیان کی: میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا سو یہ سچ گیا۔ (یوسف: ۳۲)

اور دوسری بار بھی اس نے اعتراف کیا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو رہی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی۔ (یوسف: ۵۱)

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا

اور میں اپنے نفس کو بے تصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سو اس کے

رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۲﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي

جس پر میرا رب رحم فرمائے، اے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے، سردمِ نزلنے والا ہے ○ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے

بِهِ اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا

کراؤ، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا، پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کر کہا کہ یوسف! آپ آج سے ہمارے نزدیک

مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿۵۳﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي

مقتدر اور امانت دار ہوں ○ (یوسف نے) کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں۔ بے شک میں

حَفِیْظٌ عَلَیْہُمْ ﴿۵۵﴾ وَكَذٰلِكَ مَكِّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْاَرْضِ یَتَّبِعُوْا

حفاظت کرنے والا علم والا ہوں ○ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، وہ اس ملک میں

مِنْہَا حَیْثُ یَشَآءُ ۖ یُصِیْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ یَّشَآءُ وَلَا نُضِیْعُ

جہاں رہنا چاہتے تھے، رہتے تھے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو

اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۵۶﴾ وَلَا جَزَآءُ الْاٰخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا

ضائع نہیں کرتے ○ اور جرگہ ایمان لانے اور اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے آخرت کا

یَتَّقُوْنَ ﴿۵۷﴾

○ اجر بہت بہتر ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یوسف نے کہا) اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا بے شک نفس تو بُرائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سو اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے، حد رحم فرمانے والا ہے ○ (یوسف: ۵۳)

حضرت یوسف کے اس قول کی توجیہ کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا مفسرین کا اس اختلاف ہے کہ اس قول کے قائل حضرت یوسف ہیں اور اس آیت کا معنی یہ ہے: میں اپنے نفس کو خطاؤں اور لغزشوں سے پاک قرار نہیں دیتا کیونکہ انسانوں کے نفوس ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا حکم دیتے رہتے ہیں، خواہ نفسانی خواہشیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی رضا کے خلاف کیوں نہ ہوں، ہاں مخلوق میں سے جس پر میرا رب رحم فرمائے تو وہ اس کو خواہش کی پیروی کرنے اور بری باتوں میں نفس کے احکام کی اطاعت کرنے سے نجات عطا فرماتا ہے اور بے شک جو شخص اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دے اور اس کو سزا کرنے سے درگزر فرماتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا تھا اس کی مفسرین نے متعدد وجوہ بیان کی ہیں جن میں سے بعض وجوہ ناگفتنی ہیں۔ صحیح وجہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا: میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں نے جو یہ کہا ہے ہو سکتا ہے یہ اپنی تعریف اور خود سرائی اور خود ستائی کے ذمہ میں آتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے خود ستائی سے منع فرمایا ہے اس لیے اس کے ازالہ اور طمانی کے طور پر فوراً فرمایا: اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا بے شک نفس تو بُرائی کا بہت حکم دینے والا ہے سو اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے جب اس نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا اور یہ اقرار کر لیا کہ اسی نے حضرت یوسف کو ورغلا یا تھا اور حضرت یوسف نے گناہ سے اپنا دامن بچا لیا تھا تو بطور اعتراف کے کہا کہ میں اپنے آپ کو بے

قصور نہیں کستی بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے سو اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمائے والا ہے۔ (یوسف: ۵۳)

یہ قول اس لیے صحیح نہیں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی بہت پرست تھی، اس کا یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ سو اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے حد مہربان ہے، یہ کہنا حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے لائق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا: اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف نے فرمایا تھا "میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی" تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو اس فعل کی طرف رغبت نہیں تھی یا ان کا نفس اور ان کی طبیعت اس فعل کی طرف مائل نہیں تھی کیونکہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے اور طبیعت لذات کی شائق ہوتی ہے اور اس کلام سے حضرت یوسف نے یہ ظاہر فرمایا کہ ان کا اس گناہ کو ترک کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو اس فعل کی طرف رغبت نہیں تھی یا اس کی طاقت نہیں تھی بلکہ ان کا اس گناہ کو ترک کرنا محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں گناہوں کی طاقت اور قدرت نہیں ہوتی اور وہ اپنے اختیار سے گناہوں کو ترک نہیں کرتے بلکہ ان کا گناہوں کا ترک کرنا فرشتوں کی طرح اضطرابی ہوتا ہے سو ان کا یہ قول عصمت کی تعریف سے عدم واقفیت پر مبنی ہے۔

عصمت کی تعریف

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قفازانی متوفی ۷۷۱ھ لکھتے ہیں: عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ میں اس کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ نہ پیدا کرے، اسی کے قریب یہ تعریف ہے: عصمت اللہ تعالیٰ کا لطف ہے جو بندہ کو اچھے کاموں پر ابھارتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے باوجود اس کے کہ بندہ کو گناہ پر اختیار ہوتا ہے تاکہ بندہ کا مکلف ہونا صحیح رہے، اس لیے شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا: عصمت مکلف ہونے کو زائل نہیں کرتی، ان تعریفوں سے ان لوگوں (بعض شیعہ اور بعض معتزلہ) کے قول کا فساد ظاہر ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ عصمت نفس انسان یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے گناہ کا صدور محال ہو جاتا ہے کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور محال ہو تو اس کا مکلف کرنا صحیح ہو گا نہ اس کو اجر و ثواب دینا صحیح ہو گا۔ (شرح عقائد نسفی ص ۱۰۰، مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی)

علامہ شمس الدین احمد بن موسیٰ خیالی متوفی ۸۷۰ھ لکھتے ہیں:

گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے بچنے کے ملکہ (سمارت) کو عصمت کہتے ہیں۔

(حاشیہ خیالی ص ۱۳۶، مطبوعہ مطبع یوسفی کھنڈ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

جمود اس نظریے کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنے کسب اور اختیار سے اللہ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں، اس کے برخلاف حسین النجار (معتزلی) نے یہ کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو گناہوں پر بالکل قدرت نہیں ہوتی۔

(الشفاع ج ۲، ص ۱۲۵، مطبوعہ لبنان)

علامہ قاسم بن طلحہ بغدادی متوفی ۸۸۱ھ لکھتے ہیں:

عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں گناہ کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ کو پیدا نہ کرنے۔

(شرح السائرۃ، ص ۲۹۰، مطبوعہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ بلوچستان)

نفس امارہ اور نفس مطمئنہ

حکماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نفس امارہ کیا چیز ہے جو برائی کا بہت حکم دیتا ہے۔ محققین نے یہ کہا ہے کہ نفس انسان ایک چیز ہے اور اس کی صفات بہت ہیں، جب یہ اللہ عزوجل کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور جب یہ شہوت اور غضب کی طرف مائل ہو تو پھر یہ نفس امارہ ہوتا ہے، اور نفس جو برائی کا بہت حکم دیتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس ابتدا سے ہی دنیا کی رنگینیوں اور پرکشش چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے، محسوسات کا عالم اس کے مشاہدہ میں ہوتا ہے اور آخرت کا عالم اور آخرت کی پرکشش چیزیں اس کی نظر سے غائب ہوتی ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسن ظاہر کو چھوڑ کر حسن غائب کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے اس ظاہر عالم کی پرکشش چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور بہت قلیل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان جسمانی لذات کو چھوڑ کر روحانی لذتوں کی طرف راغب ہوں اس لیے بالعموم انسان کا نفس برائی کا حکم کرتا ہے، البتہ وہ نفس قدسہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں، اس کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی طبیعت شریعت کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، ان پر یہ حاضر اور ظاہری رنگینیاں اور پرکشش چیزیں اثر انداز نہیں ہوتیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کبھی گناہ کا خطرہ نہیں ہوتا اور انہی لوگوں کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے انسان اس وقت گناہ سے بچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال

ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو کہا (اے یوسف!) آپ آج سے ہمارے نزدیک مقدر اور امانت دار ہیں (یوسف: ۵۳) بادشاہ کا حضرت یوسف کو اپنے پاس بلانا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے لکھا ہے: بادشاہ سے مراد ہے مصر کا بادشاہ۔ امام ابن اسحاق نے کہا: وہ الولید بن الریان ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے کہا: اس میں اختلاف ہے کہ اس بادشاہ سے مراد کون ہے، بعض نے کہا اس سے مراد عزیز مصر ہے۔ یعنی بادشاہ کا وزیر اور بعض نے کہا اس سے مراد بادشاہ ہے یعنی الولید بن الریان۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے لیے مخصوص تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں الملک سے مراد بادشاہ ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا: دعا کیجئے: اے اللہ! میرے لیے کشادگی اور قید سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرما جس سے مجھے گمان بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے قید سے رہائی کا سبب پیدا فرمایا، قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَعَلَّ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق: ۳-۲)

اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جس سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔

حضرت یوسف سے بادشاہ کے متاثر ہونے کی وجوہات

بادشاہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ "مفتد" ہو گیا تھا اور ان کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم سے بہت متاثر ہوا تھا، کیونکہ جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر سے اس کے تمام ارکان دولت عاجز ہو گئے تھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے برجستہ اس خواب کی تعبیر بتائی اور اس کو جو پریشانی لاحق ہونے والی تھی، اور اس قوم پر جو مصیبت آنے والی تھی اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتادیا۔

(۲) وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مہر اور ضبط سے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک کہ تمام الزاموں اور تہمتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر نہ ہو جائے۔

(۳) وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ادب اور احترام اور ان کی پردہ پوشی کی صفت سے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ انہوں نے صرف یہ فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ (یوسف: ۵۰) حالانکہ آپ کی غرض عزیز مصر کی بیوی کا حال معلوم کرنا تھا جس نے آپ پر تہمت لگائی تھی لیکن آپ نے اس کا پردہ رکھا اور باقی عورتوں کا ذکر کیا جب کہ باقی عورتوں سے بھی آپ کا واسطہ عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے ہی پڑا تھا اور آپ اسی کی تہمت اور الزام کی وجہ سے اس قید میں گرفتار ہوئے تھے اور یہ آپ کا نہایت درجہ کا عرف اور حوصلہ تھا۔

(۴) وہ آپ کی پاکیزگی اور پارسائی اور آپ کے فحوس اور پختہ کردار کی وجہ سے بھی متاثر ہوا، کیونکہ جو آپ پر تہمت لگانے والے تھے ان سب نے آپ کی ان تہمتوں سے براءت کا اعتراف اور اقرار کر لیا۔

(۵) آپ کے ساتھ قید میں جو ساتھی رہا تھا اس نے آپ کی بہت تعریف کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں اور ہر کسی کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہ ایسی وجوہ ہیں کہ ان میں سے ایک وجہ بھی کسی شخص میں پائی جائے تو اس شخص سے لوگ متاثر ہوں گے تو جس شخص میں یہ تمام وجوہ ملتیں جائیں تو لوگ اس سے کس قدر زیادہ متاثر ہوں گے اور کتنے زیادہ اس کے عقیدت مند ہوں گے۔

جب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ان صفات اور ان کے ان شامل اور خصائل پر مطلع ہوا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند ہوا اور وہ اس پر راغب ہوا کہ ان کو اپنے لیے مخصوص کر لے۔

حضرت یوسف کا رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں جانا

حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا قاضی ان کو بلانے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا: آپ نہادھو کر، قید کے کپڑے اتار کر عمدہ لباس پہنیں اور میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں، حضرت یوسف نے قید خانہ سے نکلنے سے پہلے قید خانہ کے دروازہ پر لکھ دیا: "یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ" یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، یہ دشمنوں کے ہنسنے کا موقع ہے اور بچوں کی تجربہ گاہ ہے۔" جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو یہ دعا کی: اے اللہ! میں اس کی خیر سے تیری خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے تیری قدرت اور تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، اور جب اس کے پاس داخل ہوئے تو عبرانی زبان میں اس کے حق میں دعائیہ کلمات کہے۔

بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے اپنے ساتھ مخصوص کرنا چاہا تھا کہ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی عمدہ اور نفیس چیز کا ہوتا چلتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلا شرکت غیر سے اس چیز کے مالک ہو جائیں۔

جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا: میں اپنی اہلیہ اور طعام کے سوا تم کو اپنی ہر چیز میں شریک کرنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا؟ حالانکہ میں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام ہوں۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تھے اس وقت آپ کی عمر تیس سال تھی اور اس وقت آپ جو ان رعنا تھے، بادشاہ نے حضرت یوسف کو دیکھ کر ساقی سے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی حالانکہ بڑے بڑے جادوگر اور کاہن اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہے تھے، پھر بادشاہ نے یہ فرمائش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے سامنے بالمشافہ خواب کی تعبیر بیان کریں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ پہلے اس کا دیکھا ہوا خواب بیان کیا، پھر اس کی تعبیر بیان فرمائی۔

حضرت یوسف کا بادشاہ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر بیان کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اے بادشاہ تم نے خواب میں دیکھا کہ سات بہت حسین و جمیل اور موٹی نازی گائیں ہیں جو بہت خوش نما اور بھلی معلوم ہوتی ہیں، ان کے بچے ان کا دودھ پی رہے تھے، وہ دریائے نیل سے نکل کر کنارے پر آئیں، جس وقت آپ یہ حسین منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اچانک دریا کا پانی زمین میں دھنسن گیا اور اس کی کچھوئیں سے سات دہلی پتلی گائیں نمودار ہوئیں، ان کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود تھے، ان کے بیٹ سکرے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے دودھ پینے والے بچے نہ تھے۔ ان کے لیے لیے رانت اور داڑھیں تھیں۔ کتے کی طرح ان کے بچے تھے، اور درندوں کی طرح ان کی سونڈ تھی، وہ ان فریہ گایوں پر حملہ آور ہوئیں اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے درندوں کی طرح ان کو چیر پھاڑ ڈالا، اور ان کا گوشت کھا گئیں اور ان کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ یہ منظر دیکھ کر اس پر تعجب کر رہے تھے کہ یہ دہلی پتلی گائیں کس طرح ان فریہ گایوں پر غالب آ گئیں، اور ان گایوں کو کھانے کے باوجود ان دہلی گایوں کی جسامت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، پھر اچانک آپ نے سات ترو تازہ اور سرسبز خوشے دیکھے جو دانوں اور پانی سے بھرے ہوئے تھے، اور اسی کھیت میں دوسری جانب سات خشک خوشے تھے، وہ نہ سرسبز تھے، نہ ان میں دانہ اور پانی تھا، ان کی جڑیں کچھڑ اور پانی میں تھیں۔ جس وقت آپ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا منظر ہے ایک طرف یہ سرسبز اور پھل دار خوشے ہیں اور دوسری طرف یہ سیاہ اور خشک خوشے ہیں اور دونوں ایک ہی کھیت میں ہیں اور ان کی جڑیں پانی میں ہیں، جب تیز ہوا چلتی تو سیاہ اور خشک پودوں کے پتے اڑ کر سرسبز پودوں پر جا کر گر جاتے تو پھر ان میں آگ لگ جاتی اور وہ جل کر سیاہ ہو جاتے پھر اے بادشاہ! آپ خوفزدگی کے عالم میں بیدار ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا: اللہ کی قسم یہ بہت عجیب و غریب خواب تھا اور جس طرح آپ نے اس کی منظر کشی کی ہے وہ بہت ہی دل فریب ہے! تو اے صدیق آپ کے نزدیک اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ خوش حالی کے ان سرسبز سالوں میں آپ غلے کو جمع کر لیں اور ان سالوں میں زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں کیونکہ ان سالوں میں اگر آپ نے پھر اور بجری میں بھی گندم بوئی تو اس سے بھی گندم آگ آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ان میں بہت روئیدگی اور برکت فرمائے گا، پھر آپ گندم کو ان کے خوشوں میں رہنے دیں اور ان کو گوداموں میں ذخیرہ کرائیں، پس اس گندم کا بھوسا جانوروں کے چارے میں استعمال ہو گا اور گندم لوگوں کی خوراک بنے گی، پھر جس گندم کا آپ ذخیرہ کریں گے وہ مصر اور اس کے مضافات کے لیے کافی ہوگی اور دور دراز سے سفر کر کے لوگ آپ کے پاس گندم لینے

کے لیے آئیں گے اور اس کو فروخت کرنے سے آپ کے پاس مال و زر کا اتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا جو آپ سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا، پھر بادشاہ نے کہا کہ میرے اس کام کی نگرانی اور اس کا انتظام کون کرے گا؟ اگر میں شہر کے تمام لوگوں کو بھی انسا کر لوں تو وہ اس کام کو خوش اسلوبی سے نہیں کر سکیں گے اور ان سے ایمان داری اور دیانت داری کی بھی توقع نہیں ہے۔ اتب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں کا امیر مقرر کر دیں۔

بادشاہ کا حضرت یوسف کو صاحب اقتدار اور امانت دار قرار دینا

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط کے مشکل حالات کا حل بتایا تو بادشاہ نے کہا (۱) اے یوسف! "آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں" اور یہ ایک جامع کلمہ ہے جو تمام فضائل اور مناقب کو شامل ہے کیونکہ ممکن وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس قدرت اور علم ہو، کیونکہ قدرت سے وہ حسب منشاء تصرف کر سکے گا اور علم کے ذریعہ ہی اس کو معلوم ہو گا کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو شخص امانت دار ہو گا وہ اسی کام کو کرے گا جس کا کرنا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو گا نہ کہ وہ کام جو صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہو، خواہ اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہو یا نہ ہو، خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا آپ ہمارے نزدیک ایسے شخص ہیں جو ہمارے ملک میں اپنے علم اور قدرت سے حکمت اور مصلحت کے مطابق تصرف کریں۔

(تفسیر کبرج ص ۶، ۷۲۳-۷۲۴، الجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۱۸۵-۱۸۳، روح المعانی ج ۱۳، ص ۹-۸)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یوسف نے) کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں (یوسف: ۵۵)

طلب منصب کا عدم جواز اور حضرت یوسف کے طلب منصب کی توجیہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے منصب طلب کیا، ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں منصب کو طلب کرنا جائز ہو، لیکن ہماری شریعت میں منصب کو طلب کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبدالرحمن بن سمرہ! امارت کا سوال نہ کر، کیونکہ اگر تم کو سوال کی وجہ سے امارت دی گئی تو تم کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور اگر تم کو بغیر سوال کے امارت دی گئی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تم کسی چیز کی قسم کھاؤ پھر تم یہ دیکھو کہ اس کا خلاف بہتر ہے تو تم اپنی قسم کا کفارہ کر دو اور اس بہتر کام کو کر لو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۲۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۵۳۹، سنن اتسائی رقم الحدیث: ۵۳۸۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۷۳۵، سنن ابوداؤد الطیالسی رقم الحدیث: ۱۳۵۱، مسند احمد ج ۵، ص ۶۱۶۲، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۳۵۱، المستدرک لابن الجارود رقم الحدیث: ۹۹۸-۹۹۹، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۵۱۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۸، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۵۳، تہذیب الکمال ج ۶ ص ۹۷ (۱۰)

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ اشعریین کے دو آدمی تھے، ایک میری دائیں جانب اور دوسرا میری بائیں جانب تھا۔ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی منصب کا سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سواک کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے ابوموسیٰ! تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، انہوں نے مجھے اپنے دل کی بات پر

مطلع نہیں کیا تھا اور مجھے یہ پتا نہیں چلا تھا کہ یہ کسی منصب کو طلب کریں گے، حضرت ابو موسیٰ نے کہا: گویا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ کے نیچے تھی اور وہ سکر چلی تھی، آپ نے فرمایا: جو شخص کسی منصب کا ارادہ کرے گا، ہم اس کو ہرگز اس منصب پر مقرر نہیں کریں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۵۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳۳، رقم حدیث الباب: ۱۵، رقم المسئل: ۳۶۳۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۵۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۵۹۳۵)

اور اگر بالفرض حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی منصب کو طلب کرنا ممنوع ہو تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے عہدہ طلب کرنے کی توجیہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے یہ عہدہ اس لیے طلب کیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص اس منصب کا اہل نہیں تھا اور نہ کوئی اتنا نیک اور دیانت دار تھا جو مستحق لوگوں کو ان کے حقوق پہنچا سکے۔ اس لیے ان کے نزدیک اس عہدہ کی صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے وہ اس عہدہ کے لیے متعین تھے اور ان پر اس عہدہ کا طلب کرنا فرض تھا اور آج کل بھی یہی حکم ہے، اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ قضا، امارت یا کسی اور عہدہ کے لیے اس کے علاوہ اور کسی شخص میں اس عہدہ کی اہلیت اور صلاحیت نہیں اور نہ کسی اور میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس عہدہ کا سوال کرے اور اس عہدہ کے حصول کے لیے جدوجہد کرے اور وہ عہدہ دینے والوں کو اپنی ان صفات کی خبر دے جن صفات کی وجہ سے وہ اس عہدہ کا اہل اور مستحق ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفات بتائیں اور فرمایا: میں بہت حفاظت کرنے والا اور بہت جاننے والا ہوں، اور اگر اس کو یہ علم ہو کہ اس کے علاوہ اور بہت لوگ ہیں جو اس عہدہ کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے اس عہدہ کو طلب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم امارت کا سوال نہ کرو، کیونکہ جب اس کو علم ہو کہ اس منصب کی وجہ سے بہت آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں اور ان سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اس منصب کو طلب کرے اور اس پر حریص ہو تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات کی منفعت اور اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے اس عہدہ کو طلب کر رہا ہے اور جو شخص ایسا ہو گا وہ غریب اپنی نفسانی خواہشوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اس منصب کو طلب کرے گا اس کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور جس شخص کو اس منصب پر آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کا علم ہو اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برائیں ہو سکے گا اور اس سے اس کے حقوق میں کوتاہیاں ہوں گی۔ اس وجہ سے وہ اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کرے اور اس سے دور بھاگے پھر اس کو زبردستی اس منصب پر فائز کر دیا جائے تو اس کے حق میں یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کو ان متوقع آفات اور مصائب اور خطرات سے نجات مل جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا: جس کو اس کی طلب کے بغیر منصب دے دیا گیا اس کی (غیب سے) مدد کی جائے گی۔

موجودہ طریق انتخاب کے جو ازاں حضرت یوسف کے طلب منصب سے استدلال اور اس کے جوابات ہمارے زمانہ میں قوی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے جو انتخابات ہوتے ہیں، ان نشستوں کے حصول کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار از خود کھڑے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز نہیں ہے تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے طلب منصب سے استدلال کرتے ہیں، اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ شریعت سابقہ ہے، اور شریعت سابقہ کے جو احکام ہماری شریعت کے خلاف ہوں، وہ ہم پر حجت نہیں ہوتے، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخدا! ہم اس شخص کو عامل

نہیں بنائیں گے جو اس کو طلب کرے گا اور نہ اس شخص کو عامل بنائیں گے جو اس کی حرص کرے گا، جیسا کہ اس بحث کے شروع میں ہم نے احادیث بیان کر دی ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا تقویٰ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضا سے مطلع رہتے ہیں جبکہ عام آدمی کا تقویٰ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا اور غیر قطعی کو قطعی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا جو ان کو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی اور عام آدمی کے حق میں یہ متصور نہیں۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی منصب کا اہل نہ ہو تو جو شخص اہل ہو، اس کا شخص خدمت کے لیے منصب کو طلب کرنا ضرورت کی بناء پر جائز ہے، ہمیں اس قاعدہ کی صحت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو چیز ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو، اس کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھنا صحیح ہے، اس کو عام رواج اور معمول بنالینا صحیح نہیں ہے۔ مثلاً جب کوئی حلال چیز کھانے کے لیے دستیاب نہ ہو تو ضرورت کی بناء پر شراب اور خنزیر کی حرمت ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ضرورت کے حوالے سے خنزیر اور شراب کو کھانے پینے کا عام معمول بنالے تو یہ صحیح نہیں ہے۔

موجودہ طریقہ انتخاب کا غیر اسلامی ہونا

پاکستان میں انتخاب کے موقع پر ہر حلقہ انتخاب سے بکثرت امیدوار از خود کھڑے ہوتے ہیں اور زر کثیر خرچ کر کے اپنے لیے کنوینٹ کر لیتے ہیں اور مخالف امیدواروں کی کردار کشی کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں غیبت، افتراء اور تهمت کی تمام حدود کو پھیلا کر جاتے ہیں اور یہ طریقہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے۔ اور ہر امیدوار کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ضرورت کی بناء پر کھڑا ہوا ہے بڑا مبطل ہے، کیونکہ ہر حلقہ انتخاب سے بکثرت امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جو تک اور کوئی اہل نہیں تھا اس لیے یہ سب امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں!

امیدوار کے لیے شرائط اہلیت نہ ہونے کے غلط نمونہ

در حقیقت پاکستان کے آئین میں طلب منصب کی اجازت دینا ہی غیر اسلامی دفعہ ہے، جو امیدوار انتخاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں امیدواروں میں سے صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء کا انتخاب ہوتا ہے اور یہی امیدوار اسمبلی میں جا کر کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، ملک کے سربراہ اور علماء اور دانشوروں پر مشتمل اسلامی نظریاتی کونسل اتفاق رائے سے کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن وہ اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ قومی اسمبلی اس کو منظور نہ کرے اور قومی اسمبلی کے ممبروں کے لیے، اسلامی علوم یا مروجہ علوم میں سے کسی علم کی کوئی شرط نہیں ہے، نیکی اور تقویٰ کی، سیاسی تجربہ اور تدبیر کی، حتیٰ کہ مرد ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، ہر فاضل و فاجر، جاہل اور نا تجربہ، بیکار شخص خواہ مرد ہو یا عورت، انتخاب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور پیسہ اور اثر و رسوخ کے زور پر اسمبلی میں پہنچ کر صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کسی بھی محکمہ کا وزیر بن سکتا ہے اور وہ علم، تجربہ اور اچھے کردار کے بغیر بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی پیش کردہ سفارشات کو مسترد کر سکتا ہے اور کسی بھی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

موجودہ طریق انتخاب کی اصلاح کی ایک صورت

میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں جب یہ اعتراض کیا کہ پاکستان کے آئین میں امیدوار کے لیے کوئی معیار

مقرر نہیں کیا گیا تو اس وقت کے امور مذہبیہ کے وفاقی وزیر راجہ ظفرالحق نے آئین پاکستان سے امیدوار کے لیے حسب ذیل شرط پڑھ کر سنائی:

آرٹیکل ۶۲: کوئی شخص مجلس شورائی (پارلیمنٹ) کا رکن منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہوگا اگر....

(۵) وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ

ہو۔ (آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ص ۸۶، مطبوعہ منصور بک ہاؤس لاہور)

اہل فہم پر مخفی نہیں ہے کہ وزیر موصوف کا یہ جواب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آئین پاکستان کی اس دفعہ میں اسلامی تعلیمات کے علم کی یہ شرط مبہم اور غیر واضح ہے، اس میں اسلامی علوم کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیا نہ کسی مضبوط سند کی شرط لگائی گئی ہے جسے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا اس کو اسلامی علوم پر دسترس ہے یا نہیں اور کسی دینی یا دنیاوی سند کی شرط نہ ہونے کے نتیجہ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی انگوٹھے لگانے والے اسمبلی کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انگوٹھے چھاپ وزیر تعلیم بن جاتے ہیں۔ ہماری رائے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ ایم۔ اے عربی یا ایم۔ اے اسلامیات ہو یا کسی مسلم اور دینی دارالعلوم کا فارغ التحصیل ہو۔

اور چونکہ اسلام میں از خود منصب کا مطلب کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا جائے کہ کوئی امیدوار از خود کسی نشست کے لیے کھڑا نہ ہو بلکہ وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ جماعت اس کو نامزد کرے اور وہ جماعت ہی اس کے الیکشن کی کمپین چلائے اور اس کی کنوینٹ کرے اور یہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے اخراجات اس امیدوار سے وصول کر لیے جائیں، بہر حال ہمیں اپنے طریق انتخاب کو اسلامی حدود میں رکھنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔

کافریا فاسق فاجر کی طرف سے عہدہ یا منصب قبول کرنے کی تحقیق

اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی مسلمان عالم فاضل شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی فاسق فاجر یا کسی کافر حکمران کے ماتحت کام کرے یا کسی منصب کی ذمہ داریاں نبھالائے البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں میں کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جو اس کے دین یا شریعت کے کسی حکم کے منافی ہو، لیکن جب اس کے فرائض کی باگ و بار کافریا فاسق کے ہاتھ میں ہو اور اس کے لیے لازم ہو کہ وہ ان کی خواہشات پر عمل کرے تو پھر اس کے لیے یہ عہدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز تھا اور ان کی خصوصیت تھی اور آج کل کے دور میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ کافریا فاسق کی ملازمت کرنا جائز ہے، جب کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپنے دین اور اپنی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔

علامہ مادر دی شافعی متوفی ۳۵۰ھ نے کہا ہے کہ اگر منصب پر فائز کرنے والا ظالم ہو تو اس کی طرف سے منصب کو قبول کرنے کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) اس کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، وہ اس منصب کو قبول کرے اور اس منصب کے تقاضوں کے مطابق حق اور انصاف پر مبنی امور انجام دے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے فرعون (مصر کا کافر بادشاہ الولید بن الریان) کی طرف سے منصب سونپا گیا اور انہوں نے اس کو قبول فرمایا اور اعتبار منصب قبول کرنے والے کے افعال کا ہوتا ہے نہ کہ منصب دینے والے کے افعال کا۔

(۲) کافریافاسق کی طرف سے منصب قبول کرنا جائز نہیں ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کا جو منصب قبول کیا تھا اس کے دو جواب ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کافر فرعون نیک اور عادل شخص تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کافر فرعون باغی اور سرکش تھا، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے فرعون سے عہدہ قبول کرنا عمل اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اپنے دائرہ کار میں تھی، انہوں نے اس طرف نظر نہیں کی کہ اس کو اس کام کی ذمہ داری کون سونپ رہا ہے۔ علامہ ماوردی نے کہا: زیادہ صحیح یہ ہے کہ کافر کی طرف سے منصب قبول کرنے کو مطلقاً جائز کہا جائے نہ مطلقاً ناجائز کہا جائے بلکہ اس کی تین قسمیں بیان کی جائیں:

(۱) جن فرائض کی انجام دہی میں کسی شخص کے اجتہاد کا دخل نہیں ہے اور شریعت نے ان فرائض کی تعیین کی تصریح کر دی ہے مثلاً زکوٰۃ اور صدقات کی وصول یا پالی کے اموال ظاہرہ میں ہر چیز کا نصاب مقرر ہے کہ جب مال تجارت دو سو درہم (چھ سو بارہ اعشاریہ تین چھ گرام چاندی) کی مقدار یا اس سے زائد ہو تو اس میں سے اڑھائی فی صد زکوٰۃ وصول کی جائے گی، یا چالیس سے ایک سو انیس جنگل کی گھاس چرنے والی بکریوں پر ایک بکری وصول کی جائے گی اور زرعی پیداوار سے اگر بارانی زمین ہو تو عشر وصول کیا جائے گالیجنی پیداوار کا دسواں حصہ، ورنہ نصف عشر وصول کیا جائے گالیجنی پیداوار کا بیسواں حصہ، سو ان فرائض کی انجام دہی کسی عامل کے اجتہاد پر موقوف نہیں ہے اس لیے کسی ظالم اور فاسق فاجر حکمران سے اس قسم کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔

(۲) جن فرائض کی انجام دہی میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے جیسے اموال نے کے مصرف، ان میں ظالم کی طرف سے عہدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں ناحق تصرف کرنے کے لیے کئے گا اور اموال نے غیر مستحق کو دینے کے لیے کئے گا۔

(۳) جو شخص اہل ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کی طرف سے عہدہ قبول کرے، مثلاً ظالم کی طرف سے کسی کو قاضی بنایا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ مقدمات کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو گا تو اس کے لیے یہ عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔

(انکس و النیون ج ۳، ص ۵۱-۵۰، الجامع لاحکام القرآن ج ۶، ص ۱۸۸-۱۸۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقہ اور علیم ہونے کے محال

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: میں بہت حفاظت کرنے والا، بہت علم والا ہوں، حضرت یوسف کے اس قول کے چار محل ہیں:

(۱) ابن زید نے کہا: میرے پاس جو چیز امانت رکھی جائے، میں اس کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور مجھ کو جو عہدہ دیا جائے میں اس کو بہت جاننے والا ہوں۔

(۲) ابن سراقہ نے کہا: میں لکھائی کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور حساب کو بہت جاننے والا ہوں، کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کافہ پر لکھا۔

(۳) اشجع نے سفیان سے روایت کیا کہ وہ حساب کی بہت حفاظت کرنے والے تھے اور زبانوں کو بہت جاننے والے تھے۔

(۴) قتادہ نے کہا: تم نے جو منصب دیا ہے میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ شبیہ الضبی نے کہا میں ایام قحط کی بھوک کو بہت جاننے والا ہوں۔

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو علم و فضل دیا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس علم و فضل کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کرے البتہ عام حالات میں اپنی صفات اور خوبیوں کا اظہار نہ کرنا اولیٰ ہے، حضرت یوسف علیہ

السلام نے بوقت ضرورت اپنی ان صفات کا اظہار کیا تھا۔ (الکتب والعیون ج ۳، ص ۵۲-۵۱، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)
خود ستائی کے ممنوع ہونے کے محال اور حضرت یوسف کی اپنی تعریف کا جواز
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قول میں اپنی تعریف کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے:
فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ -
سو تم اپنی تعریفیں نہ کرو، پرہیزگاروں کو وہ خوب جانتا ہے۔

(النجم: ۳۲)

اس کا جواب یہ ہے کہ فخر اور تکبر کی وجہ سے اپنی تعریف کرنا منع ہے، یا کسی ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تعریف کرنا منع ہے یا جو اوصاف انسان میں نہ ہوں، ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا منع ہے، لیکن کسی ضرورت کی بناء پر ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا جائز ہے جو اوصاف انسان میں موجود ہوں اور بعض دفعہ یہ تعریف کرنا ضروری ہوتی ہے اور حضرت یوسف کے معاملہ میں ایسا ہی تھا۔ اس تعریف کے ضروری ہونے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) حضرت یوسف کو وحی کے ذریعہ علم تھا کہ چند سالوں کے بعد قحط پڑنے والا ہے سو اگر غلہ کی فراوانی کے سالوں میں حسن تدبیر اور دیانت داری سے غلہ کا ذخیرہ نہ کیا گیا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ اس ملک میں اور کوئی شخص نہیں ہے جو دیانت دار بھی ہو اور حسن تدبیر کا مالک بھی ہو، اس لیے مصر کے لوگوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ اس ملک کے خزانوں پر آپ کو مقرر کیا جاتا اور اس ملک کے خزانوں پر آپ کا مقرر کیا جانا اس پر موقوف تھا کہ بادشاہ کو آپ کی صفات سے روشناس کرایا جاتا اور واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے اس لیے آپ پر واجب تھا کہ آپ بادشاہ کو اپنی قابلیت اور صلاحیت سے روشناس کراتے اس لیے آپ نے فرمایا: مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا، بہت زیادہ علم والا ہوں۔

(۲) آپ اللہ عزوجل کی طرف سے مخلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تھے اور رسول پر اپنی امت کی مصلحتوں کی رعایت بقدر امکان کرنا واجب ہے اور یہاں یہ رعایت اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ بادشاہ آپ کو یہ منصب سونپ دیتا اور بادشاہ اس وقت آپ کو یہ منصب سپرد کرتا جب وہ آپ کی اہلیت سے واقف ہو تا اور وہ اس وقت واقف ہوتا جب آپ بتاتے۔
(۳) مستحقین تک نفع پہنچانے کی کوشش کرنا اور ان سے ضرر کو دور کرنا جب انسان کے اختیار میں ہو تو پھر اس پر ایسا کرنا واجب ہوتا ہے۔

ان وجوہ کی بناء پر حضرت یوسف علیہ السلام پر واجب تھا کہ وہ اپنی ان صفات کا اظہار فرماتے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی مدح فرمانا تواضع اور انکسار کے خلاف نہیں ہے
علامہ عبدالرحمن بن علی الجوزی جناب متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مدح کیسے فرمائی حالانکہ انبیاء عظیم السلام اور صالحین کا طریقہ تواضع و انکسار ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب اپنی مدح فخر اور تکبر سے خالی ہو اور اس سے مراد اس حق تک پہنچنا ہو جس کو اس نے قائم کرنا ہو اور عدل کو زندہ کرنا ہو اور ظلم کو مٹانا ہو تو پھر اپنی مدح کرنا جائز اور مستحسن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، اور جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو میں کلام کروں گا اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا، حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہو گا اور آدم کی اولاد میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۰، سنن دارمی رقم

الحديث: ۳۹، دلائل النبوة للبيهقي ج ۵، ص ۸۸۳، شرح السنن رقم الحديث: ۱۳۶۴۳ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر مجھے یہ علم ہو تاکہ کوئی ایک شخص بھی مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا ہے تو میں اس تک پہنچتا ہوں ان نفوس قدسہ نے اپنی مدح میں جو کلمات طیبات فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے قائم مقام ہیں اور قاضی ابویعلیٰ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں یہ دلیل ہے کہ اگر کسی صاحب انبیات شخص کو لوگ جانتے نہ ہوں تو انہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے اپنے فضائل کو بیان کرنا جائز ہے۔

(ازاد المسیر ج ۳، ص ۲۳۵-۲۳۴، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ○ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ○ (یوسف: ۵۷-۵۶)

ایام قحط میں حضرت یوسف کا حسن انتظام

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ طلب کیا کہ وہ ان کو اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا یہ قول نقل نہیں کیا کہ میں نے ایسا کر دیا بلکہ اللہ سبحانہ نے یہ فرمایا: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ امام رازی نے یہاں پر یہ نکتہ آفرینی کی ہے کہ بادشاہ اسی وقت حضرت یوسف کا مطالبہ پورا کر سکتا تھا جب اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دل میں اس بات کا داعیہ اور باث اور محرک پیدا کرنا نیز بادشاہ اس کام کا ظاہری سبب تھا اور اللہ تعالیٰ موثر حقیقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری سبب ذکر کرنے کے بجائے موثر حقیقی کا ذکر فرمایا۔

علامہ عبدالرحمن بن علی الجوزی الخلیل المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام نے معروالوں کے مال، ان کے زیورات، ان کے مویشی، ان کی زمینوں اور ان کے غلاموں کے عوض ان کے ہاتھ غلہ فروخت کیا، پھر ان کی اولاد اور پھر ان کی جانوں کے عوض ان کے ہاتھ ان کو غلہ فروخت کیا، حتیٰ کہ تمام معروالے حضرت یوسف کے غلام بن گئے، پھر حضرت یوسف نے بادشاہ سے کامتہ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم کیا! بادشاہ نے کہا: ہم بھی تمہارے تابع ہیں، پھر حضرت یوسف نے فرمایا: میں اللہ کو گواہ بناؤں اور تم کو گواہ بناؤں کہ میں نے اہل مصر کو آزاد کر دیا اور میں نے ان کی املاک ان کو لوٹا دیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان ایام میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے: میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کسی بھوکے کو بھول جاؤں۔

(ازاد المسیر ج ۳، ص ۲۳۶-۲۳۵، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

امام ابو محمد الحسین بن مسعود القراء البغوی الشافعی المتوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:

جب حضرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہو کر ملک کا انتظام چلانے لگے اور انہوں نے بڑے بڑے گودام بنوا کر ان میں غلہ جمع کر لیا، حتیٰ کہ غلہ کی فراوانی کے سات سال گزر گئے اور قحط کے ایام شروع ہو گئے اور وہ ایسا زبردست قحط تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا قحط نہیں دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس کے متعلقین کو ہر روز دو پیر کے وقت کھانا بھجواتے تھے، ایک دن آدمی رات کو بادشاہ نے آواز دی: اے یوسف! بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب

تھکا کا وقت آپہنچا ہے۔ پس قحط کے پہلے سال میں لوگوں نے اپنے پاس جو طعام اور غلہ جمع کر کے رکھا تھا وہ سب ختم ہو گیا، پھر مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے طعام خریدنے لگے، پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نقد مال لے کر غلہ فروخت کیا حتیٰ کہ مصر میں کسی شخص کے پاس کوئی درہم اور دینار باقی نہیں رہا اور تمام نقد مال حضرت یوسف کے قبضہ میں آچکا تھا وہ دوسرے سال اہل مصر نے اپنے تمام زبورات اور جواہر کے بدلہ میں حضرت یوسف سے غلہ خریدا، تیسرے سال انہوں نے اپنے تمام مویشیوں اور جانوروں کے بدلہ میں غلہ خریدا، چوتھے سال انہوں نے اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کے بدلہ میں غلہ خریدا، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی باندی اور غلام نہیں رہا پانچویں سال انہوں نے اپنی زمینوں، کھیتوں اور گھروں کے بدلہ میں غلہ خریدا اور چھٹے سال انہوں نے اپنی اولاد کے بدلہ میں غلہ خریدا حتیٰ کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بنادیا اور ساتویں سال انہوں نے اپنی جانوں اور اپنی گردنوں کے بدلہ میں غلہ خریدا حتیٰ کہ مصر میں کوئی انسان باقی نہیں رہا مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا اور کوئی چیز باقی نہیں بچی، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آچکی تھی، اور لوگ کہنے لگے کہ ہمارے علم میں حضرت یوسف سے پہلے کوئی بڑا اور جلیل بادشاہ نہیں تھا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا: آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے! اب آپ کی کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا: میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، تمام معاملات آپ کے سپرد ہیں، میں تو محض آپ کے تابع ہوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا: میں آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کتابوں کے میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا، اور ان کی تمام املاک ان کو واپس کر دیں۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف ان ایام میں میر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ مصر کے تمام خزانوں کے مالک ہیں اس کے باوجود آپ بھوکے رہتے ہیں! آپ نے فرمایا: مجھے یہ فہم نہ ہے کہ اگر میں نے میر ہو کر کھالیا تو میں بھوکوں کا حق بھول جاؤں گا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے باورچی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کا صبح کا کھانا اسے دوپہر کو دیا کرے اور اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خشاء یہ تھا کہ بادشاہ بھی بھوک کا مزہ چکے اور بھوکوں کو یاد رکھے۔

(ماہنامہ التشریل ج ۲، ص ۶۳-۱۳۱ مع الاحکام القرآن ج ۹، ص ۱۹۱-۱۹۰، روح المعانی ج ۱۳، ص ۹-۸)

عزیز مصر کی بیوی سے حضرت یوسف کا نکاح

امام ابو محمد الحسن بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۶ھ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ میرے بھائی حضرت یوسف پر رحم فرمائے اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو تو بادشاہ ان کو اسی وقت مقرر کر دیتا لیکن اس کہنے کی وجہ سے بادشاہ نے اس کام کو ایک سال موخر کر دیا، اور وہ ایک سال بادشاہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہے، اور اسی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ایک سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، ان کے سر پر تاج رکھا، ان کی میان میں کھوار لٹکائی اور ان کے لیے سونے کا تخت رکھا جس پر یاقوت اور موتیوں سے کام کیا ہوا تھا اور ان کو ریشمی طے پہنائے (ایک قسم کے کپڑے کی دو چادروں کو حلقہ کہتے ہیں، ایک چادر تھمند کے طور پر باندھی اور دوسری چادر اوپر اوڑھی جائے) پھر بادشاہ نے کہا: آپ تاج پہن کر تخت پر رونق افروز ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے اور دربار کے تمام سردار حضرت یوسف علیہ السلام کے اطاعت گزار ہو گئے، بادشاہ گھر جا کر بیٹھ گیا اور مصر کے تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیئے اور مصر کے سابق وزیر طفیلہ (عزیز مصر) کو اس نے اس کے عہدے سے معزول کر دیا، اور اس کے عہدہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ابن زید نے کہا مصر کے بادشاہ کے بہت کثیر خزانے تھے، اس نے وہ تمام خزانے

حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے تمام فیصلوں کو پورے ملک میں نافذ العمل قرار دیا، پھر انہی ایام میں قطفیر (عزیز مصر) مر گیا، پھر بادشاہ نے قطفیر کی بیوی راعیل (یا زلیخا) کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے پاس خلوت میں گئے تو آپ نے اس سے فرمایا: کیا یہ اس سے بہتر نہیں جس کا تم مجھ سے پہلے ارادہ کرتی تھیں۔ اس نے کہا: اے بہت سچے انسان! مجھے حلاوت نہ کرو میں ایک حسین جوان عورت تھی، اور میرا شوہر عورت کی خواہش پوری کرنے پر قادر نہ تھا اور تم غیر معمولی حسن اور جمال کے مالک تھے، پس مجھ پر میرا نفس غالب آ گیا اور تم پر میری شہوت قوی ہو گئی اور تمہارے ساتھ جو میری محبت تھی وہ میری عقل کو کنٹرول نہ کر سکی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنواری پایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سے دو بیٹے ہوئے: افراتیم بن یوسف اور میثاق بن یوسف۔ حضرت یوسف نے مصر کے لوگوں میں عدل اور انصاف قائم کیا اور مصر کے تمام مرد اور عورتیں آپ سے محبت کرنے لگے۔ (معالم التنزیل ج ۲، ص ۳۶۳-۳۶۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۳ھ)

علامہ زنجیزی متوفی ۵۳۸ھ، امام ابن جوزی متوفی ۵۹۳ھ، امام رازی المتوفی ۶۰۶ھ، علامہ قرطبی متوفی ۶۷۸ھ، علامہ ابوالیمان اندلسی المتوفی ۵۷۳ھ، حافظ ابن کثیر المتوفی ۷۴۳ھ، علامہ آلوسی المتوفی ۸۱۲ھ، امام ابن جریر المتوفی ۸۳۰ھ اور امام ابن ابی حاتم المتوفی ۳۲۷ھ نے بھی عزیز مصر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کا ذکر کیا ہے۔

(۱) الکشاف ج ۲، ص ۳۵۵-۳۵۶، زاد المسیر ج ۳، ص ۲۳۳، تفسیر کبیر ج ۶، ص ۴۷۳، الجامع لاحکام القرآن، ج ۷، ص ۸۶، البحر المحیط، ج ۶، ص ۲۹۱، تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۵۳۲، روح المعانی ج ۳، ص ۷، جامع البیان ج ۱۳، ص ۹، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، ص ۳۱۸، رقم الحدیث: ۸۷۲۳)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد باوردی متوفی ۳۵۰ھ نے بھی امام ابن جریر طبری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ زلیخا سے حضرت یوسف کا نکاح ہو گیا تھا، پھر لکھا ہے کہ جن مورخین نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ عورت زلیخا تھی انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا اور جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اقتدار کے زمانہ میں دیکھا تو اس نے کیا: اللہ کے لیے حمد ہے جس نے بادشاہوں کو معصیت کی وجہ سے غلام بنادیا اور غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنادیا، تو حضرت یوسف نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کی کفالت کی حتیٰ کہ وہ مر گئی اور اس سے نکاح نہیں کیا۔

(۱) الکشاف ج ۳، ص ۵۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حافظ ابن کثیر نے زلیخا سے نکاح نہ کرنے کا تو نہیں لکھا لیکن نکاح کی روایت ذکر کے بعد لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض نے کہا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو راستہ میں عزیز مصر کی بیوی ملی اور اس نے یہ کہا: اللہ کی حمد ہے جس نے اطاعت کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنادیا اور معصیت کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنادیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲، ص ۵۳۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۹ھ)

علامہ قرطبی متوفی ۶۷۸ھ نے اس سلسلہ میں یہ روایت بھی ذکر کی ہے:

زلیخا بدھمی ہو چکی تھی اور حضرت یوسف کے فراق میں رو رو کر ٹاپتا ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھیک مانگتی پھرتی تھی۔ حضرت یوسف نے اس سے نکاح کر لیا، حضرت یوسف نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا شباب، اس کا حسن اور اس کی بیٹائی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا شباب، اس کا حسن اور اس کی بیٹائی لوٹا دی بلکہ وہ پہلے سے

بھی زیادہ حسین ہو گئی اور اس دعا کا قبول کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے اکرام کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دور رہے تھے، پھر حضرت یوسف نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ کنواری تھی۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۱۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے حکیم ترمذی کے حوالہ سے وہب بن منبہ کی نکاح کی روایت بیان کی ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ قصہ گو لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ اس کا حسن اور شباب حضرت یوسف کی دعا اور ان کے اکرام کی وجہ سے لوٹ آیا تھا لیکن اس قصہ کی کوئی اصل نہیں ہے اور حضرت یوسف کی اس کے ساتھ شادی کی جو خبر ہے، وہ بھی محدثین کے نزدیک ثابت اور معتد نہیں ہے۔ (روح المعانی ج ۱۳، ص ۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت اور نزاہت پر دلائل اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے۔

یعنی جس طرح ہم نے یوسف پر یہ انعام کیا تھا کہ بادشاہ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی تھی اور ان کو قید و بند کی مصیبت سے نجات عطا کی تھی، اسی طرح ہم نے ان پر یہ انعام کیا کہ ہم نے ان کو اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، وہ اس ملک میں بلا روک ٹوک جہاں جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہادت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کرنے والوں میں سے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ گناہ کے ابتدائی مراحل طے کر لیے تھے، صرف آخری مرحلہ رہ گیا تھا وہ قطعاً باطل ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام محسنین میں سے نہ ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام روایات باطل اور کاذب ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اس آیت کا محمل یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں بلند مراتب اور عالی درجات پر داخل ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے وہ اس سے بہت اعلیٰ اور بہت افضل ہے۔

نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام مومنین اور متقین میں سے ہیں۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہوئے زمانے میں بھی متقی تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا: ولقد همت به وهم بها اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا کیونکہ اگر یہ معنی ہوتا تو وہ اس زمانہ میں متقی نہ ہوتے اس لیے لازماً اس کا یہی معنی ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا ارادہ کیا سو یہ آیت بھی حضرت یوسف کی نزاہت اور طہارت پر دلیل ہے نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا: انه من عبادنا المخلصین۔

(یوسف: ۲۳) اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ مخلص ہیں، محسن ہیں اور متقی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوی شہادت ہے کہ کسی دور میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن کسی قسم کی بھی مصیبت کی آلودگی میں غوث نہیں رہا۔

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَا خَلُوا عَلَيْهِ فَقَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ

اور یوسف کے بھائی (غلام خریدے ہوئے) نے تو ان کے پاس گئے! یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو

مُنْكَرُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَمَّا جَهَنَّهُمْ بِجَهْلِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَنْفِكُمْ لَكُمْ مِّنْ

ذہیمان کے اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا تم اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس

إِيَّائِكُمْ أَلا تَدْرُونَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۵۹﴾

لے کر آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں ○

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿۶۰﴾

پس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاتے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آؤ گے

قَالُوا سَتَرْنَا وَدُعَاهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿۶۱﴾ وَقَالَ لِفَتِيلِهِ

انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو راضی کر کے اور ہم یہ فرود کر کے دے دے ہیں ○ یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا ان کے

اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا

پیسوں کی فٹیل ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لیں

إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۶۲﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا

شاید وہ (پیرا) واپس آ جائیں ○ پس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے

يَا أَبَانَا مَنَعَنَا الْكَيْلُ فَأَرْسَلْ مَعَنَا اخَانًا نُّكْتَلُ وَإِنَّا

کہا، اے ہمارے باپ! ہمیں (آئندہ) غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ

لَهُ لِحَفْظُونَ ﴿۶۳﴾ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنُكُمْ عَلَىٰ

لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے ○ (ان کے اپنے) کہا کیا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح اعتبار کروں جس طرح میں اس سے پہلے

إِخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿۶۴﴾

اس کے بھائی کے متعلق تم پر اعتبار کر چکا ہوں؛ پس اشرہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والا ہے زیادہ رحم کرنے والا ہے

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ط قَالُوا

اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے اپنے بیسوں کی بقیل دیکھی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی ، انہوں نے کہا

يَا كِبَانَا مَا تَبَغَىٰ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا

اے ہمارے باپ ! ہمیں اور کیا چاہیے ! یہ ہماری رقم کی بقیل ہیں لوٹا دی گئی ہے ، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے

وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ط ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ

اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے اور بادشاہ کے لیے یہ تو عمل آسان ہے ○ رانہ کے باپ

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي

نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر

بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ط فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا

آؤ گے ، ماسوا اس کے کڑم کسی مصیبت میں گھر جاؤ ، جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ عہد کر لیا تو اس نے کہا ہم جو عہد کر

نَقُولُ وَكَيْلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابٌ وَاحِدًا

لے ہے میں اس پر اللہ کو گواہ ہے ○ اور اس نے کہا اے میرے بیٹو ! (شہر میں) تم سب ایک دروازہ سے نہ داخل ہونا ،

وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ط وَمَا غْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ

اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا

مِنْ شَيْءٍ ط إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

حکم تو صرف اللہ کا جلتا ہے ، میں نے اسی پر توکل کیا ہے ، اور توکل کرنے والوں کو اسی

الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ط مَا

پر توکل کرنا چاہیے ○ اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے باپ نے حکم دیا تھا ، اور وہ

كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ

اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا تھا عروہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو

يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

اس نے پوری کر لی، بے شک وہ صاحب علم تھے کیوں کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا لیکن اکثر

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶۸﴾

لوگ نہیں جانتے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یوسف کے بھائی (غلہ خریدنے سے پہلے) تو ان کے پاس گئے، پس یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور وہ اس کو نہ پہچان سکے ○ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا تم اپنے باپ شرک بھائی کو میرے پاس لے کر آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا غلام ہو گیا ہوں، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں ○ پس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہو گا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے ○ انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو راضی کریں گے اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں ○ (یوسف: ۶۸-۵۸)

مشکل الفاظ کے معانی

وہم لہ منکرون: انکار معرفت کی ضد ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف کو بچپن میں دیکھا تھا اور اب بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا، انہوں نے خیال کیا کہ ان کی وفات ہو چکی ہوگی۔

ولمّا احبھم بہم بھہازہم ہر باب میں جس چیز کی ضرورت اور احتیاج ہو اس کو جمانے کہتے ہیں، جہاز المیت کا معنی ہے مردہ کی تحفین وغیرہ کا سامان کرنا، جہاز العروس کا معنی ہے دلہن کی ضرورت کی اشیاء اور جہاز السفر کا معنی ہے سفر کی ضرورت کی چیزیں، یہاں مراد ہے ان کی ضروریات کی گندم باپ کران کی بوریوں میں بھر کر ان کے اوتھوں پر لاد دیں۔

المنزلین مہمان نوازی کرنے والے، حضرت یوسف نے بہت اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کی تھی۔

سنن راوۃ: مراد وہ کا معنی ہے کسی چیز پر بالکل اور راغب کرنا، یعنی ہم کسی طرح کو شش کر کے اس کے باپ کو اس کے

بھیجنے پر آمادہ کریں گے۔ (غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۴، ص ۱۰۳-۱۰۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت یوسف کے بھائیوں کا غلہ لینے مصر پہنچنا اور حضرت یوسف کا انہیں پہچان لینا

جب تمام شروں میں قحط پھیل گیا اور جس شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس میں بھی قحط پہنچ گیا اور ان کے لیے روح اور بدن کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا اور ہر طرف یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ مصر کا بادشاہ غلہ فروخت کر رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر میں ایک نیک بادشاہ ہے جو لوگوں کو گندم فروخت کر رہا ہے، تم اپنی رقم لے کر جاؤ اور ان سے غلہ خریدو، سو حضرت یعقوب کے دس بیٹے سوا بن یامین کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا سبب بنا اور اللہ تعالیٰ نے کنوئیں میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اس کی تصدیق کا سبب بنا، وہ وحی یہ تھی:

لَنُيَسِّرَنَّ يَأْمُرَهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ (ایک وقت ایسا آئے گا) کہ تم ضرور ان کو ان کی اس

کارروائی سے آگاہ کر دے گا اور اس وقت ان کو تمہاری شان کا)

(یوسف: ۱۵)

پتا بھی نہ ہو گا۔

اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو بالکل نہ پہچان سکے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس لیے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی تھی کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کارروائی سے آگاہ کرو گے، نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں بھی یہ دلیل تھی کہ ان کے بھائی ان تک پہنچیں گے، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعہ کے خطر تھے اور جو لوگ بھی دور دراز سے غلہ لینے کے لیے مصر آتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے متعلق تفتیش کرتے تھے اور معلومات حاصل کرتے تھے کہ آیا یہ ان کے بھائی ہیں یا نہیں، رہا یہ کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کیوں نہیں پہچانا تو اس کی حسب ذیل وجہ ہیں:

بھائیوں کا حضرت یوسف کو نہ پہچانا اور اس کی وجہ

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دربانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ غلہ خریدنے کے لیے باہر سے آنے والوں کو ان سے فاصلہ پر رکھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بالواسطہ گفتگو کرتے تھے، اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے خصوصاً اس لیے کہ ان پر بادشاہ کا رعب طاری تھا اور جو ضرورت مند ہو وہ کچھ زیادہ ہی مرحوب اور خوف زدہ ہوتا ہے۔

(۲) جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا تھا اس وقت وہ کم سن اور بچے تھے، اور اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو ڈاڑھی آچکی تھی، اور ان کی شکل و صورت میں کافی تغیر ہو چکا تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ ریشم کا لباس پہنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گلے میں سونے کا طوق تھا اور ان کے سر پر سونے کا تاج تھا، اور اتنا عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بھول چکے تھے، جس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا تھا اس وقت سے لے کر اب تک چالیس سال گزر چکے تھے، ان اسباب میں سے ہر سبب ایسا ہے جس کی وجہ سے اتنے عرصہ پہلے کے شخص کو انسان بھول سکتا ہے، اور جب یہ تمام اسباب مجتمع ہوں تو اس کو نہ پہچانا اور بھول جانا زیادہ متوقع ہے۔

(۳) کسی چیز کو پہچان لینا اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ معرفت پیدا نہ کی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول محقق ہو! آپ ضرور ان کو ان کی اس کارروائی سے آگاہ کریں گے اور ان کو پتا بھی نہ ہو گا۔ (یوسف: ۱۵)

بن یامین کو بلوانے کی وجہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ وہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو لے کر آئیں اس کی حسب ذیل وجہ ہیں:

(۱) غلہ فروخت کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اصول تھا کہ وہ ہر شخص کو ایک بار شتر دیتے تھے یعنی صرف ایک اونٹ پر غلہ لا کر دیتے تھے، اس سے زیادہ دیتے تھے نہ کم، اور حضرت یوسف کے پاس ان کے دس بھائی آئے تھے تو آپ نے ان کو دس بار شتر دیے۔ انہوں نے کہا: ہمارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے اور ایک اور بھائی بھی ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ اپنے بوڑھے اور شدت غم کی بناء پر نہیں آسکا، اور ان کا ایک اور بھائی جو ہے وہ اپنے باپ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے نہیں آسکا اور ان دونوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے طعام کی ضرورت ہوگی، اس لیے براہ کرم دوبار شتر غلہ اور مرحمت فرمائیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا: باپ تو خیر بوڑھا اور مخدور ہے لیکن اس بھائی کو تمہیں اگلی بار لانا ہو گا ورنہ تم غلہ بالکل نہیں لے گا۔

(۲) جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے ان سے پوچھا: تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم لوگ شام کے رہنے والے ہیں اور بکریاں چراتے ہیں، ہم پر قحط آیا تو ہم غلہ خریدنے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا: تم لوگ جاسوسی کرنے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا: معاذ اللہ! ہمارا باپ سچائی ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں، ان کا نام یعقوب ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا: تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا: ہم بارہ بھائی ہیں، ہم میں سے ایک فوت ہو گیا اور ایک باپ کے پاس ہے اس کو دیکھ کر اسے فوت شدہ بھائی کے غم سے تسکین ہوتی ہے اور ہم دس بھائی ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا: تم ایک کو یہاں بطور ضمانت چھوڑ کر جاؤ اور اگلی بار اس بھائی کو لے کر آنا پھر انہوں نے قرعہ اندازی کر کے شمعوں کو بطور رہن حضرت یوسف کے پاس چھوڑ دیا۔

(۳) جب انہوں نے اپنے باپ کا ذکر کیا تو حضرت یوسف نے پوچھا: تم اپنے باپ کو کیلا کیسے چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اس کو کیلا چھوڑ کر نہیں آئے بلکہ ہمارا ایک بھائی ان کے پاس ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا: تمہارے باپ نے خصوصیت کے ساتھ اس کو بھی کیوں اپنے ساتھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا: تمام اولاد میں وہ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: تمہارا باپ عالم اور حکیم ہے وہ بلا وجہ اس سے اتنی محبت نہیں کر سکتا ضرور اس میں کوئی خصوصیت ہوگی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ایسی خاص بات ہے۔

حضرت یوسف نے بن یامین کو لانے کے لیے انہیں ترغیب بھی دی اور دھمکی بھی دی، ترغیب کے طور پر یہ فرمایا: کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر تم اپنے بھائی کو لے آئے تو میں تم کو بطور انعام غلہ سے لدا ہوا ایک اونٹ دوں گا اور دھمکی یہ دی کہ اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہو گا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ حضرت یوسف نے بن یامین کو بلوا کر حضرت یعقوب کو مزید رنج میں کیوں مبتلا کیا؟

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بن یامین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کی جدائی میں ان کو بہت رنج اور قلق ہو گا تو انہوں نے بن یامین کو اپنے باپ کے پاس سے بلوانے کے لیے کیوں اقدام کیا اور اپنے باپ کو رنج اور قلق میں ڈالنے کا کیوں انتظام کیا؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ وہ بن یامین کو بلوائیں اور انہوں نے اتباع وحی میں یہ اقدام کیا تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مزید رنج اور غم میں مبتلا ہوں اور اس طرح ان کا ثواب اور زیادہ ہو۔

(۲) ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ارادہ ہو کہ اس کارروائی سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے پر متنبہ ہو جائیں، کیونکہ خصوصیت سے بن یامین کو بلوانے والے حضرت یوسف ہی ہو سکتے تھے، وہ دونوں ملے بھائی تھے۔

(۳) حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ارادہ ہو کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچانک دونوں بیٹے ملیں گے تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔

(۴) حضرت یوسف نے بن یامین کو صرف ملاقات کے لیے بلایا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو مستقل اپنے ساتھ رکھ لیں گے اور جانے نہیں دیں گے، لیکن جب بن یامین کی حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے اپنا اپنا حال سنایا تو بن

یا مین نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے پر اصرار کیا تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: تم کو روکنے کی یہی صورت ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگوا دیا جائے۔ بن یا مین نے کہا: مجھے منظور ہے۔

(زاد المسیر ج ۳، ص ۲۳۹-۲۴۶، تفسیر کبیر ج ۶، ص ۸۷-۸۸-۸۹، الجامع لاحکام القرآن ج ۷، ص ۱۹۳-۱۹۴)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا ان کے پیوں کی تھیلی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھروالوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ (پھر) واپس آجائیں ○ پس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ! ہمیں (آئندہ) غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لاسکیں، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے ○ (ان کے باپ نے) کہا کیا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح اعتبار کروں جس طرح میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق تم پر اعتبار کر چکا ہوں؟ پس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے ○ (یوسف: ۶۳-۶۴)

مشکل الفاظ کے معنی

وقال لفتیانہ: فتیان جمع قلت ہے یہ فتنی کی جمع ہے، فتنی کے معنی نوکر اور خادم ہیں، اس سے مراد غلہ کو باپ کر بوریوں میں بھرنے والے ہیں، جمع کثرت کی وجہ یہ ہے کہ غلہ خریدنے کے لیے بکثرت لوگ آتے تھے اس لیے اس کی پینائش کرنے والے بھی زیادہ ہونے چاہئیں تھے۔

بضاعتہم: اس سے مراد غلہ کی قیمت ہے، یہ چاندی کے درہم تھے، رجال سے مراد ان کے غلہ کی بوریاں ہیں۔
منع منا الکبیل: کبیل کے معنی پینائش ہے اور یہاں اس سے مراد مکبیل ہے یعنی ہم کو غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے۔

نکشل: یعنی جب مالٹ اٹھ جائے گا اور ہم بھائی کو لے جائیں گے تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لے آئیں گے۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳، ص ۱۰۳-۱۰۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۶ھ)

بھائیوں کی بوریوں میں رقم کی تھیلی رکھنے کی وجوہ

امام ابن اسحاق نے کہا: حضرت یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ انہوں نے غلہ کی جو قیمت دی ہے وہ ان کی بوریوں میں رکھ دو اور اس طرح رکھو کہ ان کو بالکل پتا نہیں چلے، تاکہ جب یہ گھر لوٹیں تو اس رقم کو دیکھ کر دوبارہ آجائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس حکمت کی وجہ سے وہ تھیلی ان کی بوریوں میں رکھوائی تھی، اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) جب وہ گھر جا کر بوریاں کھولیں گے اور ان کو اپنی قیمت واپس مل جائے گی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرم اور آپ کی سخاوت سے متاثر ہوں گے اور دوبارہ جانے کے لیے راغب ہوں گے جب کہ انہیں غلہ کی طلب بھی تھی۔

(۲) حضرت یوسف کو یہ خطرہ تھا کہ شاید ان کے باپ کے پاس مزید غلہ خریدنے کے لیے رقم نہ ہو اس لیے انہوں نے وہ قیمت بوریوں میں رکھ دی۔

(۳) حضرت یوسف نے یہ ارادہ کیا کہ وہ قحط کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے باپ کا ہاتھ تنگ ہو تو وہ اس طرح باپ کی کچھ خدمت کر دیں۔

(۴) ایام قحط میں جب کہ ان کے بھائیوں اور باپ کو غلہ کی سخت ضرورت تھی تو ایسے حالات میں انہوں نے ان کو قیہنا غلہ دینا صلہ رحم کے خلاف اور برا جانا اس لیے چپکے سے وہ رقم واپس کر دی۔

(۵) حضرت یوسف کا لگان تھا کہ جب ان کے بھائی سامان میں رقم کی تھیلی دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ شاید سہو اور نسیان سے ان کی یہ رقم ہماری بور یوں میں آگئی ہے اور وہ انبیاء کی اولاد ہیں، وہ ضرور اس رقم کو واپس کرنے آئیں گے یا یہ معلوم کرنے آئیں گے کہ آخر کس سبب سے ہماری بور یوں میں یہ رقم کی تھیلی آگئی۔

(۶) حضرت یوسف نے اس طریقہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہا اور ایسے طریقہ سے کہ ان پر حضرت یوسف کا احسان ظاہر ہو اور نہ ان کو عار محسوس ہو۔

(۷) حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ جان لیں کہ میں جو ان کے بھائی کو بلوا رہا ہوں تو اس پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بلوا رہا اور نہ غلہ کے دام چڑھانے کے لیے بلوا رہا ہوں۔

(۸) حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ان کے والد کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف ان کے بیٹوں پر کرم ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجنے میں خطرہ محسوس نہ کریں۔

(۹) چونکہ یہ تنگی کا زمانہ تھا اس لیے حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ان کی کچھ مدد ہو جائے اور چونکہ چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ تھا اس لیے اس رقم کو بور یوں میں چھپا کر رکھ دیا۔

(۱۰) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا تھا، جواب میں حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ اور فیاضانہ سلوک کریں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے سب سے افضل عمل بتائیے! آپ نے فرمایا: اے عقبہ! جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے، اس کو عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۰۶، سند احمد رقم الحدیث: ۱۷۴۶، عالم الکتاب، اتحاد السادة المتقين ج ۹، ص ۲۵)
امام ابن النجار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تم سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑو اور جو تم سے برا سلوک کرے، تم اس سے اچھا سلوک کرو اور حق بات کو، خواہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۶۹۳۹)

بدی را بدی سہل باشد جزا

اگر مردی احسن الی من اسما

(سعدی شیرازی)

(جرائی کا جواب جرائی سے رعایت آسان ہے، مرداگئی تو یہ ہے کہ بڑا سلوک کرنے والے سے اچھا سلوک کرو)

جرائی کا جواب اچھا جرائی سے دینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ

بے شک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بدسلوکی کے جواب میں نیک سلوک کیا لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی بکثرت مثالیں ہیں جب آپ نے لوگوں کی بدسلوکی کے مقابلہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔

امام ابو عینی محمد بن عینی ترمذی متوفی ۳۷۹ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعنا بد زبانی کرتے تھے نہ مغلطہ نہ بازار میں

شور کرتے تھے اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔

(شکل ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۶۶، مسند احمد ج ۶، ص ۹۷۴، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸، ص ۳۳۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۰۹، موارد اللہمان رقم الحدیث: ۲۱۳۱، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷، ص ۳۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا تو آپ سب سے زیادہ غضب ناک ہوتے تھے، اور آپ کو کبھی دو چیزوں میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا مگر آپ اس چیز کو اختیار فرماتے جو زیادہ آسان ہوتی بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔

(شکل ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۰، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۲۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۸۵، مسند احمد ج ۶، ص ۸۵، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۷۹۳۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۴۳۷۵، مسند حیدری رقم الحدیث: ۲۵۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۱۰)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم حلم یہ ہے کہ جنگ اہد میں کافر آپ کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے، انہوں نے آپ کا نچلا سامنے کا دانت شہید کر دیا، آپ کا نچلا ہونٹ زخمی کر دیا، آپ کا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۷۵) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھچ رہا تھا، آپ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے، ان کا چہرہ ان کی قوم نے خون سے رنگین کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ! میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۷۹۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۷۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین کے خلاف دعاء ضرر کیجئے، آپ نے فرمایا: مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۹۹)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ مشرکین کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے (اپنے خلاف لڑائی میں) مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۳۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۲۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۹۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۲۰) اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف دعاء ضرر فرمائی ہے اور حدیث سابق میں آپ نے دعاء ضرر سے منع فرمایا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ذات کو جو اذیت پہنچائی جاتی، آپ اس کو معاف فرمادیتے اور دعاء ضرر نہیں فرماتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو خلل ڈالا جاتا، آپ اس کو معاف نہ کرتے اور خلل ڈالنے والوں کے خلاف دعاء ضرر فرماتے تھے۔

برائی کا جواب بھلائی سے دینے اور آپ کے خلق کریم پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔

حضرت زید بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی علماء میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا قضا کرنے کے لیے آیا، اس نے آپ کے دائیں کندھے سے چادر پکڑ کر کھینچی اور کہا: اے عبدالمطلب کی اولاد! تم لوگ بہت دیر سے قرض کی ادائیگی کرتے ہو اور میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

اس کو ڈانٹا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اور اس شخص کو کسی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے، تم مجھے اچھی طرح سے ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس شخص کو احسن طریقہ سے تقاضا کرنے کی تلقین کرتے۔ اے عمر! جاؤ، اس کا قرض ادا کرو، ابھی اس کی مدت ختم ہونے میں تین دن باقی تھے، تم اس کو تیس صاع (تقریباً تین من) غلہ زیادہ دینا کیونکہ تم نے اس پر سختی کی تھی۔ امام حاکم نے کہا: اس حدیث کی سند صحیح ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(المستدرک ج ۲، ص ۳۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۶، ص ۵۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۵۰۵۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی سخت چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک دہائی نے اس چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے، پھر اس نے کہا: آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے میرے لیے حکم کیجئے، آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا پھر آپ نے آپ نے اس کو دینے کا حکم دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۵۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵۳)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم غماور درگزر کا بیان ہے اور یہ کہ آپ کی جان پر جو اذیت ہوتی تھی، آپ اس کو برداشت کرتے تھے اور سخت طبیعت دہائیوں کو آپ حسن تدبیر سے درگزر فرماتے تھے، حالانکہ وہ وحشی جانوروں کی طرح غیر مانوس اور بہت جلد متفر ہونے والے تھے، آپ غلطی عظیم کے حامل تھے اور اس آیت کے مصداق اتم تھے:

فَيَمَسَّ رِجْلَهُ فَيَضْرِبُكَ اللَّهُ يَوْمَ تَكُونُ الْقُلُوبُ حَافِيَةً
فَقَدْ غَلَبَ ظِلْمُ الْقُلُوبِ لَا تَفْضُوْا مِنْ حَوْلِكَ
الْآيَةُ۔ (آل عمران: ۱۵۹)

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بن یامین کو بھیجنے کی وجہ
ایک سوال یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تجربہ کر چکے تھے کہ انہوں نے بھائیوں کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر نہیں آئے اور کہہ دیا کہ ان کو بھیجنا کھا گیا اور بالآخر ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو دوبارہ ان کے کہنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بن یامین کو بھیجنے پر کیسے تیار ہو گئے؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) وہ بھائی اب کافی بڑے ہو چکے تھے اور نیکی اور تقویٰ کی طرف مائل ہو چکے تھے اور اب ان سے سابقہ کارروائی کی توقع نہیں تھی۔

(۲) حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ بن یامین سے اس طرح حسد اور بغض نہیں رکھتے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھتے تھے۔

(۳) ہر چند کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پہلے اعتماد کرنے کا تجربہ تلخ تھا لیکن قحط کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گئے۔

(۴) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی ہو اور اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے اپنے پیسوں کی تھیلی دیکھی جو ان کی

طرف لوٹادی گئی تھی، انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے! یہ ہماری رقم کی تھیلی ہمیں لوٹادی گئی ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدرا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے، اور (بادشاہ کے لیے) یہ تو معمولی مقدار ہے O (ان کے باپ نے) کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، ماسوا اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ، جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ عہد کر لیا تو اس نے کہا ہم جو عہد کر رہے ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے۔ O (یوسف: ۶۶-۶۵)

بن یا مین کو ساتھ بھیجنے کے لیے باپ کو تیار کرنا

اس آیت میں مانبغی کے دو محل ہیں: یہ مانبغی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور استغمام کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مانبغی کے لیے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ یعنی حضرت یوسف کے متعلق جو بتایا تھا کہ وہ بہت فیاض اور جواد ہے تو ہم اس تعریف اور توصیف سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھئے اس بادشاہ نے ہمیں رقم کی تھیلی بھی واپس کر دی ہے، اور اس صورت میں دو سرا معنی یہ ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ جانے کے لیے مزید رقم نہیں چاہتے، کیونکہ بادشاہ نے ہماری پہلی رقم ہمیں واپس کر دی ہے۔

اگر یہ ما استغمام کے لیے ہو تو اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔

میرہ کا معنی ہے: طعام، اور نمیر اھلنا کا معنی ہے: ہم اپنے گھر والوں کے لیے طعام لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدرا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئے تو ان کو غلہ سے لدرا ہوا ایک اونٹ، زیادہ دیا جائے گا۔

اس کے بعد انہوں نے کہا: یہ تو معمولی مقدار ہے، اس کے حسب ذیل محل ہیں:

(۱) مقابل نے کہا: اتنے فیاض اور جواد کے لیے ایک بار شتر و تاو بہت معمولی بات ہے، زجاج کا بھی یہی مختار ہے۔

(۲) جتنی طویل مدت ہم نے ایام قحط میں گزاری ہے، اس کے مقابلہ میں یہ بہت کم مقدار ہے۔

(۳) ہمارے بھائی کے بغیر جو ہمیں غلہ دیا گیا ہے یہ بہت کم ہے، آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم کو زیادہ غلہ مل سکے۔

مصیبت میں گھر جانے کا معنی

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا: تم یہ پختہ عہد کرو، اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے یہ عہد کرو اور دو سرا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی قسم لکھاؤ۔

مصیبت میں گھرنے کے بھی دو معنی ہیں: ایک یہ کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ اور دو سرا یہ کہ تم سب مقہور اور مغلوب ہو جاؤ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے کہا اے میرے بیٹو! (شر میں) تم سب ایک دروازہ سے نہ داخل ہو، اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے O اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے باپ نے حکم دیا تھا اور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا تھا، مگر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی، جو اس نے پوری کر

لی، سنے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ○ (یوسف: ۶۸-۶۷)

نظر لگنے کے متعلق احادیث

حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ دس بیٹے بہت خوب صورت اور بہت باکمال تھے، مصر کے چار دروازے تھے، جب دس بیٹے مصر روانہ ہوئے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر دشمن کے دس ایک دروازے سے داخل ہوئے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی اس لیے انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹو! تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، نظر لگنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر برحق ہے اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۴۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۸۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۷۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۶۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۷۰، مسند البزار رقم الحدیث: ۳۰۴۷، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۸۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۵۶۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظربد کے دم کرانے کا حکم دیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۹۵، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۷۵۳۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۱۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸، ص ۳۶۳، مسند احمد ج ۶، ص ۱۳۸، ۱۳۹، صحیح ابن وہبان رقم الحدیث: ۶۱۰۳، المستدرک ج ۳، ص ۱۲۲، سنن کبریٰ للسیستانی ج ۹، ص ۳۳۷، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۳۲)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرہ کا رنگ متغیر رہا تھا (اس کا رنگ سرخی مائل سیاہ تھا یا زرد تھا) بہر حال اس کے چہرے کا رنگ اصل رنگ کے خلاف تھا، آپ نے فرمایا: اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر لگی ہوئی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۹۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے ہوئے فرماتے تھے، تمہارے باپ حضرت اسماعیل اور حضرت احق بھی دم کرتے ہوئے فرماتے تھے: میں (تم کو) شیطان، ہرزہ ہریلے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۶۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷، ص ۳۸۳، ج ۱۰، ص ۳۱۵، مسند احمد ج ۶، ص ۲۳۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۲۵)

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جعفر کی اولاد پر نظر بہت جلد لگتی ہے، کیا میں اس پر دم کرایا کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اگر کوئی چیز تقدیر پر بہت کر سکتی ہے تو نظر تقدیر پر بہت کر سکتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۵۹، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۳۳۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸، ص ۵۶، مسند احمد ج ۶، ص ۳۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۱۰، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سہل بن حنیف نے خرار (مدھ کی ایک وادی) میں غسل کیا، اور انہوں نے اپنا جبہ اتارا اور عامر بن ربیعہ ان کو دیکھ رہے تھے، اور سہل گورے رنگ کے بہت خوبصورت شخص تھے۔ عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھ کر کہا: اتنے گورے رنگ کا اتنا خوبصورت شخص میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ سہل کو اسی وقت بخار چڑھ گیا۔ پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا کہ سہل کو

بست تیز بخار چڑھ گیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ جانیں سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل کے پاس تشریف لے گئے اور سہل نے بتایا کہ اس طرح مجھے عامر نے نظر بھر کر دیکھا تھا، پھر مجھے بخار چڑھ گیا۔ آپ نے عامر سے فرمایا: تم کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا: تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ۔ (جب دیکھنے والا کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ کہے گا تو اس کی نظر نہیں لگے گی) بے شک نظر کا لگنا برحق ہے، تم اس کے لیے وضو کرو۔ عامر نے ان کے لیے وضو کیا، پھر وہ بالکل تندرست ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے: آپ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھوئے اور گھٹنوں کو اور ازار کے اندر جسم کا حصہ دھوئے، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے غسل کو سہل کے اوپر بمایا جائے۔

(موطا امام مالک رقم الحدیث: ۷۴۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۰۹، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹، ص ۳۵۱، مسند احمد ج ۳، ص ۳۸۶، عمل الیوم واللیل للنسائی رقم الحدیث: ۲۰۹)

نظر بد میں مذہب اور اس سے متعلق شرعی احکام

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور نظر کبھی انسان کو قتل بھی کر دیتی ہے جیسا کہ موطا کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو، اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ بعض بدعتی فرقوں نے نظر لگنے کا انکار کیا ہے، لیکن احادیث صحیحہ، امت کا اجماع اور مشاہدہ ان کے انکار کو رد کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نظر لگنے کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھے، تاہم نظر کا لگنا یا نہ لگنا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا هُمْ بِضَآئِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس جاوہ سے کسی کو کوئی تکلیف

(البقرہ: ۱۰۲) نہیں پہنچا سکتے تھے۔

اصحیٰ نے کہا: میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کی نظر بہت لگتی تھی، اس نے سنا کہ ایک گائے بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، اس کو یہ بہت اچھا لگا، اس نے پوچھا: وہ کون سی گائے ہے؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بتائی اور اس کو مخفی رکھا، لیکن وہ دونوں گائیں مر گئیں۔ اصحیٰ نے کہا: میں نے اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے ایک قسم کی حرارت خارج ہوتی ہے۔

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی چیز اچھی لگے تو وہ یہ کہے:

تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ۔ اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ! اس چیز میں برکت دے۔

جب کوئی شخص کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ کہے گا تو پھر اس کی نظر نہیں لگے گی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو ارشاد فرمایا تھا۔

جس شخص نے یہ کلمات نہیں کہے اور اس کی نظر لگ گئی تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے اور اگر وہ غسل نہ کرے تو اس کو غسل کرنے پر مجبور کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرد و عورت کے لیے ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب اس شخص کی ہلاکت کا خطرہ ہو جس پر اس کی نظر لگ گئی ہے، اور کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کو نفع سے روکنا اور اس کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے اور غسل کے بعد اس شخص کا غسل اس پر بمایا جائے جس پر نظر لگے ہے۔

جس شخص کی نظر کا لگنا مشہور ہو، اس کو لوگوں کے پاس جانے سے روک دیا جائے تاکہ لوگوں کا ضرر نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ قاضی یا حاکم کو چاہیے کہ اسے اس کے گھر میں بند کر دے اور اگر وہ تنگ دست ہو تو اس کو سرکاری طور پر رزق بھی میا کرے اور لوگوں کو اس کی اذیت سے بچائے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو شہر بدر کر دیا جائے، لیکن موطا امام مالک کے حوالے سے جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے وہ ان اقوال کو مسترد کرتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ربیعہ کو گھر میں بند کیا تھا نہ شہر بدر کیا تھا بلکہ کبھی کسی نیک آدمی کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں اور نہ ہی اس کی وجہ سے کسی کو فاسق کہا جاسکتا ہے۔

بعض احادیث میں نظر لگ جانے کے بعد دم کرانے کا ارشاد ہے اور بعض احادیث میں جس کی نظر لگی ہے، اس کو غسل کرا کر اس کے غسل کو اس پر ڈالنے کا حکم ہے جس پر نظر لگی ہے۔ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو دم کرایا جائے (دم کے کلمات حدیث میں مذکور ہیں) اور اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ (المصاحح لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۹۹-۱۹۷)

نظر بد کی تاثیرات کی تحقیق

بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص کے دیکھنے سے دوسرے شخص کو ضرر کیوں کر پہنچ جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی طبائع اور ان کے بدنوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ سے زہر نکل کر دوسرے کے بدن میں پہنچ جاتا ہے، اس کی نظیر یہ ہے کہ جس شخص کو آشوب چشم ہو اور تندرست آدمی اس کو دیکھے تو اس کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، اس طرح بعض بیماریوں میں تندرست آدمی بیماروں کے پاس بیٹھے تو اس کو وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو جالہیل آ رہی ہو تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بھی جالہیل آنے لگتی ہیں، اسی طرح افی (سانپ) کے ساتھ نظر ملانے سے بھی اس کا زہر سرایت کر جاتا ہے، لیکن اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ کسی شخص کی نظر سے ضرر کا پہنچنا اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے اور اس کے اذن اور اس کی مشیت پر موقوف ہے، حدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر دوران خطبہ فرمایا: سفید دھاری دار سانپ اور دم بریدہ سانپ کو قتل کر دو کیونکہ یہ دونوں بصارت کو ذاکل کر دیتے ہیں اور حمل کو ساقط کر دیتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۹۷، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۶۱۶، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۶۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۵۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۵)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ سفید دھاریوں والے سانپ کے دیکھنے سے بصارت چلی جاتی ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے، اس طرح بعض افاتی (سانپ) ایسے ہیں کہ ان کی نظر سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ اسی طرح انسان کا بعض لوگوں سے اس نوع کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کے دیکھنے سے انسان کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں سے انسان اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دیکھنے سے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور یہ سب نظر کی تاثیرات ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دیکھنے سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور بعض کو دیکھنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور یہ روح کی تاثیرات ہیں اور ارواح مختلف ہوتی ہیں۔ بعض روحوں کی طبائع، کیفیات، قوتیں اور خواص جلد تاثیر کرتی ہیں کیونکہ وہ روح بہت خبیث ہوتی ہے، اور محض کسی شخص کو دیکھتے ہی اس میں تاثیر کرتی ہے اور بعض روحوں دوسرے شخص کے بدن کے ساتھ اتصال کے بعد تاثیر کرتی ہیں، اور اس کی آنکھوں سے ایک معنوی تہر نکل کر دوسرے کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، بہر حال

اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیر یہ تاثیر نہیں ہوتی اور اس کا علاج یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل کر کر اس کا غسلہ نظر لگنے والے شخص پر ڈالا جائے ورنہ یہ دعا کر کے اس پر دم کیا جائے:

اعوذ بكلمات الله التامة من كل
شیطان وهامة ومن كل عين لامة۔
میں ہر شیطان اور ہر زہریلے کیڑے اور ہر نظر بد سے اللہ
کے کلمات تامہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۳۷)

(فتح الباری ج ۳، ص ۲۰۱-۲۰۰، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا

جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھیرایا، اور بتایا کہ میں تمہارا

أَخُوكَ فَلَا تَبْتَسِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَنَّهُمْ بِهِمْ جَبَلٌ

بھائی ہوں، سوئم اس بدسلوکی پر ٹھیکین نہ ہونا جو یہ کرتے رہے تھے ○ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کیا

هُمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا

تو اس نے رشابی پیالہ اپنے بھائی کی بری میں رکھ دیا، پھر منادی نے اعلان کیا کہ اسے قاتلے والو !

الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾

بے شک تم ضرور چور ہو ○ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز کم ہو گئی ہے؟ ○

قَالُوا تَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا

کامزدوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ کم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو غلہ سے لہا ہر ایک اونٹ لے گا اور میں

بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنَفْسِدَ فِي

اس کا خاص ہوں ○ انہوں نے کہا اللہ کی قسم! تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں

الْأَرْضِ وَمَا لَنَا سَرِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ

آئے اور نہ ہم چور ہیں ○ کامزدوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا

كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ

جو کوئی چاہیے؟ ○ انہوں نے کہا جس کی بری سے وہ برآمد ہو سو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٦٩﴾ قَبَدَا بَاوَدَ عِيَّتَهُمْ قَبْلَ دَعَاءِ أَخِيهِ

ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ○ تو یوسف نے اپنے بھائی کی بری سے پہلے ان کی بریوں کی تلاشی لینی شروع کر دی

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ دَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ

پھر اس پیارے کو اپنے بھائی کی بری سے برآمد کر لیا، ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی،

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے،

نَرَفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٠﴾

ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں اور ہر (مقابلہ) علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے ○

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا

انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی ہی چوری کر چکا ہے سو یوسف نے

يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَغَانَا

اس بات کو دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا، اس نے (دل میں) کہا تم خود بدتر خصلت کے ہو

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا

اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے ○ انہوں نے کہا اے عزیز! اس کا باپ

شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَّا كَانَ إِنْكَارُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٢﴾

بہت بڑھ چاہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہماری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں ○

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ

یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! کہ ہم نے جس کی پوری میں اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں،

إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ﴿٧٣﴾

پھر تو ہم ظالم قرار پائیں گے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا، اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سو تم اس بد سلوکی پر غمگین نہ ہونا جو یہ کرتے رہے تھے ○ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کیا تو اس نے (شعلی) پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا، پھر منادی نے اعلان کیا کہ اسے قافلے والو! بے شک تم ضرور چور ہو ○ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ ○ کارندوں نے کہا: بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو غلہ سے لدا ہوا ایک اونٹ ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ (یوسف: ۷۲-۷۹)

حضرت یوسف کا بن یامین کو یہ بتانا کہ میں تمہارا بھائی ہوں

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے کہا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یہ ہمارا وہ بھائی ہے جس کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اس کو لے کر آنا اب ہم اس کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا: تم نے اچھا کیا اور درست کیا اور تم کو عنقریب اس پر انعام ملے گا پھر فرمایا: میں تمہاری ضیافت اور نکرہم کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے دو، دو کو کھانے پر بٹھایا، اور ان کو عمدہ کھانے پیش کیے، پھر بن یامین کے متعلق فرمایا: یہ اکیلا رہ گیا! اس کو میں اپنے ساتھ بٹھالیتا ہوں اور دو، دو کو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرایا اور فرمایا: بن یامین کو میں اپنے کمرہ میں ٹھہرا لیتا ہوں، پھر تنائی میں بن یامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں، تمہارے یہ بھائی جو کچھ بد سلوکی کرتے رہے ہیں، تم اس پر غم نہ کرنا۔

(جامع البیان ج ۱۳ ص ۲۱-۲۰، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، ص ۷۰-۷۱)

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۷۵۵ھ روایت کرتے ہیں:

دوب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف نے دو، دو کو ایک ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور بن یامین کو اکیلا بٹھایا۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے اگر میرا بھی بھائی ہوتا تو آپ مجھے اس کے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف نے کہا: میں اس کو اکیلا دیکھ رہا ہوں سو میں اس کو اپنے ساتھ بٹھالیتا ہوں۔ پھر جب رات ہوئی تو دو، دو کو ایک کمرہ دیا، بن یامین اکیلے رہ گئے تو کہا اس کو میں اپنے ساتھ کمرے میں رکھ لیتا ہوں، تنائی میں حضرت یوسف نے کہا: کیا تمہارا کوئی ماں شریک بھائی ہے۔ اس نے کہا: ہاں میرا ایک ماں شریک بھائی تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت یوسف نے کہا: کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے اس ہلاک شدہ بھائی کے قائم مقام میں تمہارا بھائی ہو جاؤ؟ بن یامین نے کہا: اے بادشاہ! آپ جیسا بھائی کس خوش نصیب کا ہو گا؟ لیکن آپ یعقوب سے پیدا نہ ہوئے نہ راحیل سے؟ پھر حضرت یوسف رونے لگے اور اس کو گلے لگایا اور فرمایا: میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور تم اب غم نہ کرنا یعنی وہ جو ہم پر حسد کرتے رہے تھے اور ہمارے باپ کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کی جو کوشش کرتے رہے تھے، اس پر اب تم غم نہ کرنا۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۲۵۶-۲۵۵، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ حضرت یوسف نے بن یامین کو روک کر باپ کی مزید دل آزاری کی

جب بن یامین نے حضرت یوسف کو پہچان لیا تو حضرت یوسف سے کہا: مجھے ان کی طرف نہ لوٹائیں۔ حضرت یوسف نے کہا: تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب کو پہلے ہی میری وجہ سے کتنا غم اٹھنا پڑا تھا پھر ان کا غم اور زیادہ ہو جائے گا۔ بن یامین نے واپس جانے سے انکار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: تمہیں روکنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگا دیا جائے۔ بن یامین نے کہا کوئی پروا نہیں، پھر حضرت یوسف نے چپکے سے شعلی پیالہ بن یامین کی بوری میں رکھ دیا۔ انہوں نے خود وہ پیالہ اس طرح رکھا تھا کہ کسی کو پتا نہیں چل سکا یا اپنے بغض خاص خدام کا اس کو حکم دیا تھا۔

قرآن مجید میں اس پیالے کے لیے دو لفظ ہیں 'المسقاہ' اور 'صواع'، 'المسقاہ' کا معنی پانی پینے کا پیالہ ہے اور 'صواع' کا معنی پیانا ہے، یہ سونے اور چاندی کا ایک برتن تھا اس سے پانی بھی پیا جاتا تھا اور اس سے باپ کو غلہ بھی دیا جاتا تھا۔ حسن بصری، مجاہد اور قتادہ سے روایت ہے کہ یہ پانی پینے کا برتن تھا۔

(جامع البیان ج: ۱۳، ص: ۲۲، الجامع الاحکام القرآن ج: ۹، ص: ۱۲۰۰)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف کو یہ علم تھا کہ بن یامین کے واپس نہ پہنچنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید غم ہو گا تو پھر انہوں نے بن یامین کی بات کیوں مان لی اور ایسا کام کیوں کیا جس کے نتیجے میں ان کے باپ کو صدمہ پہنچا، اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے وحی کے ذریعہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت ہے، اور ان کے اقدام کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بن یامین کے نہ پہنچنے کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے یاسقفی علی یوسف۔

بے قصور قافلہ والوں کو چور کہنے کی توجیہ

پھر منادی نے اعلان کیا کہ اے قافلہ والو! تم ضرور چور ہو!

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ منادی نے یہ اعلان اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے کیا تھا تو ایک رسول برحق کے لیے یہ کیسے جائز تھا کہ وہ بے قصور لوگوں پر بہتان باندھیں اور ان پر چوری کی جھوٹی تہمت لگائیں، اور اگر انہوں نے یہ حکم نہیں دیا تھا تو انہوں نے بعد میں منادی کا رد کیوں نہیں کیا کہ تم ان کو چور کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو بے قصور ہیں! اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) حضرت یوسف بن یامین سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تمہیں روکنے کا صرف یہی طریقہ ہے تو مگوا ان کی رضامندی سے ان کو چور کہا جا رہا تھا۔

(۲) حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ تم نے یوسف کو اس کے باپ سے چرایا تھا اور چرا کر پہلے کنوئیں میں ڈالا پھر قافلہ والوں کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا، تو یہ کلام بطور تورہ تھا، اس کلام سے حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ تم یوسف کو چرانے والے ہو اور اس کلام کا ظاہر یہ تھا کہ تم شکای پیانا چرانے والے ہو۔

(۳) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منادی کا یہ کلام بطور استغمام ہو، یعنی اس نے پوچھا ہو کہ آیا تم چور ہو؟

(۴) قرآن مجید میں یہ مذکور نہیں ہے کہ منادی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے یہ اعلان کیا تھا یا ان کو اس اعلان کا علم تھا اور ظاہر یہ ہے کہ کارندوں نے اپنے طور پر اس پیالہ کو تلاش کیا اور جب ان کو وہ نہیں ملا تو ان کو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس پیالہ کو اپنی بوریوں میں رکھ لیا ہو۔

انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ کارندوں نے کہا: بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو غلہ سے لدا ہوا ایک اونٹ لے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔

جعل (کسی چیز کو ڈھونڈنے کی اجرت) کی تحقیق

اس آیت میں یہ ذکر ہے: جو شخص شاہی پیالے کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو میں ایک بار شتر دوں گا۔ اس میں جعل کا ثبوت دوں گا۔ جعل کا لغوی معنی ہے کہ کسی کام کی اجرت، مجاہدین کو جو رقم دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے سلمان جہاد خریدیں، اس کو بھی جعل کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے کسی معین کام پر معین عوض عطا کرنا۔ فقہاء مالکیہ کے

نزویک اس کا معنی ہے ظنی منفعت کے حصول کے لیے کسی کو اجرت دینا جیسے صحت اور شفا کے حصول کے لیے طبیب کو اجرت دینا یا تعلیم میں مہارت کے حصول کے لیے معلم کو اجرت دینا یا بھاگے ہوئے غلام کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کو اجرت دینا۔

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ جو بھاگا ہوا غلام حرم میں مل جائے اس (کو ڈھونڈنے) کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس درہم کا فیصلہ فرمایا۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۳۹۰۷، مطبوعہ بیروت) شرح نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ شہر میں مل جائے تو اس کے لیے دس درہم ہیں اور اگر شہر سے باہر ملے تو اس کے لیے چالیس درہم ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۳۹۰۸، مطبوعہ بیروت)

اس پر یہ اعتراض ہے کہ اونٹ پر لدا ہوا مال بھول ہے، کیونکہ اونٹ پر لدے ہوئے مال کی اجرت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی اور اجرت کا بھول ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی شریعت میں جائز ہو، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ اجرت تو چور کو دی جائے گی اور وہ جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی شریعت میں جائز ہو اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جعل ہے اور کسی چیز یا شخص کو ڈھونڈ کر لانے والے کو جو مال دیا جاتا ہے اس کو جعل کہتے ہیں۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کہا اس آیت میں دو دلیل ہیں: ایک دلیل یہ ہے کہ جعل جائز ہے اور اس کو ضرورت کی بناء پر جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جتنی جنات کو جائز کما گیا ہے، کسی اور چیز میں نہیں کما گیا اور جعل میں ایک طرف معلوم ہوتی ہے اور دوسری طرف ضرورت کی بناء پر بھول ہوتی ہے اور اجارہ (مزدوری) میں کام اور اس کی اجرت دونوں کا معلوم اور معین ہونا ضروری ہے، ورنہ اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔

جب کسی شخص نے کما جو شخص میرے بھاگے ہوئے غلام کو لے آیا تو اس کو ایک دینار ملے گا، پس اگر وہ اس غلام کو لے کر آیا تو اس کو ایک دینار دینا ہوگا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲، ص ۲۰۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

مال اور شخص کی ضمانت کے متعلق احادیث

اس آیت میں کفالت (ضمانت) کا بھی ثبوت ہے کیونکہ منادی نے کہا: جو پیالہ لائے گا، اس کو ایک بار شتر ملے گا اور اس کا میں ضامن ہوں۔ یعنی پیالہ لانے والے کو حکومت سے میں لے کر دوں گا۔ یہ آیت ضامن ہونے کی اصل ہے اور اس کی اصل یہ حدیث بھی ہے:

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اس کی نماز جنازہ خود پڑھ لو، کیونکہ اس پر قرض ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا: وہ قرض مجھ پر ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم وہ قرض ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں پورا قرض ادا کروں گا تب آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۰۶۹، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۵۲۵۸، مسند احمد ج ۵، ص ۲۹۷، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۵۹۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۰۷، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۹۵)

اس حدیث سے تو صرف مال کا ضامن ہونا ثابت ہوتا ہے اور درج ذیل حدیث سے مال اور نفس (شخص) دونوں کا

ضامن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الزعیم غارم یعنی کفیل ضامن ہوتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۶۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۵، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۲۳۹۸، مسند احمد ج ۵، ص ۲۶۷، سنن کبریٰ للبیہقی، ج ۶، ص ۸۸، شرح السنہ رقم الحدیث: ۲۲۲)

یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے مال اور نفس دونوں کی ضمانت کے جواز پر دلیل ہے اور بالخصوص نفس کی ضمانت پر یہ احادیث ہیں:

امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سمت زدہ شخص سے کفیل کو طلب کیا۔ حارث بن مضرب بیان کرتے ہیں کہ ابن النواحد اور اس کے اصحاب نے سیلہ کذاب کی رسالت کی شہادت دی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابن النواحد کے قتل کا حکم دیا، پھر اس کے اصحاب کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت جریر اور حضرت اشعث نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ان سے توبہ طلب کریں گے اور ان کے خاندان والوں کو ان کا کفیل (ضامن) بنایا، انہوں نے ان سے توبہ طلب کی، انہوں نے توبہ کر لی، اور ان کے خاندان والوں نے ان کی ضمانت دی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیقا ذکر کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو ذکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، ایک شخص نے اس کی بیوی کی باندی کے ساتھ زنا کیا۔ حمزہ نے اس شخص کے کفیل (ضامن) لیے حتیٰ کہ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر نے اس شخص کو سو کوڑے مارے اور اس کو جہالت کی وجہ سے معذور قرار دیا کیونکہ حد میں کسی کو کفیل نہیں بنایا جاتا۔ حماد نے کہا اگر کوئی آدمی کسی شخص کی ضمانت دے اور وہ مرجائے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے اور حکم نے کہا وہ ضامن ہو گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۹۰)

(سنن کبریٰ للبیہقی ج ۶، ص ۷۷، مطبوعہ ملتان)

ضمانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام

علامہ مرفیانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ لکھتے ہیں:

کفالت (ضمانت) کی دو قسمیں ہیں: کسی شخص کا ضامن ہونا اور مال کی ضمانت دینا، کسی شخص کا ضامن ہونا جائز ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی اس نے ضمانت دی اس کو حاضر کرنا اس پر لازم ہے اور مال کے ضامن ہونے کا یہ معنی ہے کہ ایک شخص قرض خواہ سے کہے اگر اس مقروض نے قرض ادا نہیں کیا تو میں تمہارا قرض ادا کروں گا وہ میرے ذمہ ہے یا میں اس کا ضامن ہوں۔

جب ضامن یہ کہے کہ میں فلاں تاریخ پر اس شخص کو حاضر کروں گا تو اگر اس سے صاحب حق مطالبہ کرے تو اسے اس تاریخ پر اس شخص کو حاضر کرنا ہوگا اگر ضامن اس کو حاضر کر دے تو فیماوردن حاکم اس کو قید کر دے، کیونکہ وہ اپنے حق کو ادا نہیں کر سکا اگر وہ شخص کہیں غائب ہو جائے تو حاکم ضامن کو آنے جانے اور لانے کی مدت کی مہلت دے، اگر مدت گزرنے کے بعد بھی وہ اس شخص کو نہ لائے تو حاکم اس کو قید کرے اور اگر وہ شخص مر گیا تو پھر ضامن بری ہو جائے گا کیونکہ اب وہ اس کو حاضر کرنے سے عاجز ہو چکا ہے۔

(مذابہ مع فتح القدیر ج ۷، ص ۱۶۱-۱۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں ○ کارندوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے ○ انہوں نے کہا جس کی بوری سے وہ برآمد ہو سو اس کی سزایہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ○ (یوسف: ۷۵-۷۴)

حضرت یوسف کے بھائیوں کے چور نہ ہونے پر دلائل

مفسرین نے کہا: انہوں نے دو چیزوں پر قسم کھائی تھی: ایک یہ کہ وہ زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ان کے کردار اور ان کے چال چلن سے یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ دوبار آئے اور انہوں نے خود کسی کامال کھایا نہ لوگوں کی چراگاہوں میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے چھوڑا اور وہ مختلف قسم کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور جن کے یہ طور طریقے ہوں ان کے متعلق زمین میں فساد پھیلانا تصور نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس پر دلیل قائم ہو چکی تھی کہ وہ چور نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب ان کی بوریوں میں ان کی رقم کی تھیلی رکھ دی گئی تھی تو انہوں نے اس کو لینا جائز نہیں سمجھا اور اس کو جوں کی توں واپس لائے اور چور اس طرح نہیں کرتے۔

جب انہوں نے دلائل کے ساتھ چوری سے اپنا بے قصور ہونا واضح کر دیا تو حضرت یوسف کے کارندوں نے پوچھا: مگر تم میں سے کسی کی بوری میں وہ پیالہ نکل آئے تو پھر؟ انہوں نے کہا: اس کی سزایہ ہے کہ اس جرم میں اسی کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔

حضرت ابن عباس نے کہا: اس زمانہ میں ہر چور کو اس کی چوری کے جرم میں غلام بنایا جاتا تھا، اور ان کی شریعت میں چور کو غلام بنانا اس کے ہاتھ کاٹنے کے قائم مقام تھا۔ (جامع البیان ج ۹، ص ۲۸-۲۷، تفسیر کبیر ج ۶، ص ۷۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو یوسف نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری سے برآمد کر لیا، ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جس کو چاہتے ہیں درجالت کی بلندی عطا کرتے ہیں اور ہر (مقتضی) علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے ○ (یوسف: ۷۶)

حضرت یوسف کا بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ دیا کہ جس کی بوری سے وہ پیالہ نکل آئے، اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے تو کارندوں نے کہا: اب تمہاری تلاشی لینی ضروری ہو گئی اور تمہارے سامان کی تلاشی خود بادشاہ لے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پہلے بن یامین کے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی تاکہ ان پر حسد نہ لگے۔ قنادہ سے مروی ہے کہ وہ جب بھی کسی بوری کو کھولتے تو استغفار کرتے، حتیٰ کہ جب آخر میں صرف ان کے بھائی کی بوری رہ گئی تو انہوں نے خیال کیا: میرا خیال ہے کہ اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی ہوگی اس کی تلاشی نہ لی جائے، ان کے بھائیوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ مکمل تلاشی نہ لی جائے، پھر جب بنیامین کی بوری کھولی تو اس سے پیالہ نکل آیا، اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین کو پکڑ کر لے گئے۔

بھائیوں سے چور کی سزا معلوم کرنے کی وجہ

بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ چور کو پکڑ کر مارا جائے اور اس سے آوان وصول کیا جائے۔ اس قانون کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ چور کو

غلام بنا کر رکھ لیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تدبیر کی طرف متوجہ کیا کہ وہ بھائیوں سے پوچھیں کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکل آئے، اس کی کیا سزا ہوگی اور جب انہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے گا تو وہ اپنے اقرار کی بنا پر ماخوذ ہو گئے۔

بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری کے الزام کی تحقیق

اس مقام پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں اور انہوں نے ایک حیلہ کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس حیلہ کے نتیجے میں ان کے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام آیا، اور یہ اس کی لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوا اور ان کے دوسرے بھائیوں کو اس پر طعن کا موقع ملا اور انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، تو ایک نبی کی شان کے یہ کس طرح لائق ہے کہ وہ محض اپنی محبت کی تسکین کی خاطر اپنے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام لگوانے کا سامان مہیا کریں، جس کے نتیجے میں وہ بھی رسوا ہوا اور اس کے فراق میں اس کا باپ بھی زیادہ غم زدہ ہوا، اس سوال کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اقدام اللہ تعالیٰ کی وحی کی اتباع میں تھا اور اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا يَسْتَأْذِنُ بَشَرٌ شَيْئًا مِنْهُ وَهُوَ يُسَلِّطُ

اللہ جو کام کرتا ہے، اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اور ان سب (بندوں) سے سوال کیا جائے گا۔ (الانبیاء: ۲۳)

البتہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی مکمل تسبیح ہوتی ہیں، وہ انشاء اللہ عتیب واضح ہو جائیں گی۔

(۲) رہا یہ سوال کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کی تسکین کے لیے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام لگوا دیا اور باپ کو الگ غمزدہ کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی یہ خواہش نہیں تھی کہ بن یامین ان کے پاس رہے، بلکہ خود بن یامین حضرت یوسف کے پاس رہنا چاہتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مسلسل منع کرنے کے باوجود نہیں مانے، اس کے ثبوت میں یہ روایت ہے:

امام ابو محمد حسین بن مسعود بخاری متوفی ۵۱۶ھ روایت کرتے ہیں:

کعب نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف نے بن یامین سے کہا: میں تمہارا بھائی ہوں تو بن یامین نے کہا: میں اب آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف نے فرمایا: تم کو معلوم ہے کہ والد میری وجہ سے پہلے ہی کتنے غمگین ہیں، اگر اب تم بھی یہاں رہ گئے تو ان کا غم اور زیادہ ہو گا اور تمہارا یہاں رہنا اس وقت تک ممکن نہیں ہو گا جب تک کہ میں تم کو ایک برے کام سے منسوب نہ کروں، اور تمہاری طرف ایسی چیز منسوب نہ کروں جو لائق شرم ہے۔ بن یامین نے کہا: مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ جو مناسب جانیں وہ کریں، میں آپ سے بالکل جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف نے کہا: میں اپنا پیار تمہارے سامان میں چھپا دوں گا، پھر میں تمہارے خلاف چوری کا اعلان کروں گا تاکہ تمہاری روانگی کے بعد میرے لیے تم کو واپس لانا ممکن ہو۔ بن یامین نے کہا: آپ جس طرح کرنا چاہتے ہیں کریں۔

(معالم التنزیل ج ۲، ص ۳۶۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

امام ابو الحسن الواحدی المتوفی ۴۶۸ھ، علامہ محمود بن عمر انصاری متوفی ۵۳۸ھ، امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ، علامہ عبد اللہ بن عمر بنیادی متوفی ۶۸۵ھ، علامہ نظام الدین نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ اور علامہ

سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

(الوہیط ج ۲، ص ۲۶۳، ۱، لکشاف ج ۲، ص ۳۶۱، تفسیر کبیر ج ۶، ص ۳۸۶، الجامع لاحکام القرآن جز ۹، ص ۳۰۰، انوار الشریعہ مع عنایت القاضی ج ۵، ص ۳۳۵، غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۴، ص ۹۰۹، روح المعانی جز ۱۳، ص ۳۳)

(۳) اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ بیان کیا جائے کہ جو کام فی نفسہ حرام یا ممنوع نہ ہو، مگر اس کا حصول کسی خفیہ تدبیر پر موقوف ہو تو اس خفیہ تدبیر سے اس کو حاصل کرنا جائز ہے، جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے پاس رہنا حرام یا ممنوع نہیں ہے، مگر یہ رہائش اس خفیہ تدبیر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اس کا ارتکاب کیا گیا۔ اس میں دوسری حکمت یہ تھی کہ اس وجہ سے حضرت یعقوب کو دو بیٹوں کی جدائی کا غم اٹھانا پڑا اور اس پر انہوں نے مہربانیاں زیادہ اجر کے امیدوار ہوئے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ بعد میں ان کو زیادہ خوشی حاصل ہوئی کیونکہ دو بیٹوں سے بیک وقت ملنا نصیب ہوا، جو تھی حکمت یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ بعض اوقات انسان کو اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے، بن یاسین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا چاہتے تھے تو ان کو عارضی طور پر اپنی طرف چور کی نسبت کی بدنامی برداشت کرنا پڑی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ اپنے بھائی کو رکھنے کے سلسلے میں حضرت یوسف نے جو اقدام کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے اور اس کی وحی سے کیا تھا، اس میں حضرت یوسف کی اپنی رائے اور اجتہاد کا کوئی دخل نہیں تھا اور بعض مفسرین کو اس معاملہ میں شدید لغزش ہوئی ہے۔

بھائی کی طرف چوری کی نسبت کو علامہ ماوردی کا گناہ قرار دینا

علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی المتوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ کیسے جائز تھا کہ وہ اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھیں، پھر ان کو چور قرار دیں، حالانکہ وہ بے قصور تھے اور یہ گناہ ہے۔ پھر علامہ ماوردی نے اس اعتراض کے چار جواب دیئے ہیں اور چوتھا جواب یہ ہے: حضرت یوسف کا یہ اقدام گناہ تھا، اس کی اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ قوم نے یہ کہا: اگر اس نے چوری کی ہے تو کون سی نئی بات ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، بھائی سے ان کی مراد حضرت یوسف تھے۔

(اللمکت والعیون ج ۳، ص ۶۲-۶۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ماوردی انبیاء علیہم السلام سے گناہوں کے صدور کے قائل ہیں، ہم اس سے پہلے بھی اسی سورت میں ان کی عبارت ذکر کر کے ان کا رد کر چکے ہیں۔

حیلہ کے جواز کی تحقیق

غلام یہ ہے کہ بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے جو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ بہت خوبصورت تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ تھی، کیونکہ اس میں بہت حکمتیں تھیں اور مطلوبہ مصلحت تھی اور اس میں یہ دلیل ہے کہ صحیح اور جائز غرض کو پورا کرنے کے لیے کسی خفیہ تدبیر پر عمل کرنا جائز ہے، جب کہ اس سے کسی شرعی حکم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ یہ وہ حیلہ ہے جو جائز اور مشروع ہے کیونکہ اس پر خیر اور مصلحت مرتب ہوتی ہے اور اس میں کسی فریق کو نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ بن یاسین کو اطمینان تھا کہ وہ بے قصور ہیں اور جو کچھ باتیں ہوئی ہیں، وہ عارضی ہیں اور ان کی یہی مرضی تھی۔

حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں حیلوں کے ساتھ اغراض کو پورا کرنے کی دلیل ہے جب کہ وہ حیلے شریعت کے مخالف نہ ہوں اور نہ کسی شرعی قاعدہ کو منہدم کرتے ہوں، اس میں امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے، وہ حیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں، خواہ حیلے اصول شرعیہ کے مخالف ہوں اور حرام کو حلال کرتے ہوں۔

علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کو فروخت کر دے یا کسی کو بیہ کر دے، جب کہ اس کی یہ نیت نہ ہو کہ وہ ایسا کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچ جائے گا اور اس پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ جب سال پورا ہو جائے اور اس کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل آجائے تو اس کے لیے بقدر نصاب مال میں تصرف کرنا یا کسی کو ناجائز نہیں ہے اور نہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر اس کی ملک میں مثلاً بکریاں جمع ہوں تو ان کو متفرق کر دے (مثلاً اس کے پاس چالیس بکریاں ہوں اور اس نے ایک بکری زکوٰۃ میں دینی ہو تو وہ اپنی بکریوں کو متفرق کر دے اور کہے کہ یہ بیس بکریاں میری ہیں اور بیس بکریاں فلاں کی ہیں اور فلاں کو وہ بکریاں بیہ کر دے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائے) اسی طرح متفرق کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ (کیونکہ ۳۰ سے ۱۱۹ تک ایک بکری زکوٰۃ میں دینی ہے اور ۱۲۰ پر دو بکریاں ہیں، اب فرض کریں کہ دو بھائیوں کی چالیس چالیس بکریاں ہیں اور ہر ایک پر ایک ایک بکری زکوٰۃ دینا واجب ہے اور جب عامل آئے تو ان میں سے کوئی ایک بھائی دو سرے کو اپنی بکریاں بیہ کر دے اور وہ دوسرا بھائی کہے، یہ میری اسی بکریاں ہیں اس طرح ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی اور ایک بکری بچ جائے گی، اور بعد میں پھر دونوں بھائی حسب سابق معاملہ کر لیں)

امام مالک نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مثلاً ایک ماہ پہلے اپنے نصاب میں کمی کرے گا تب بھی سال پورا ہونے کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: زکوٰۃ کے ڈر سے مجتمع کو متفرق نہ کیا جائے اور متفرق کو مجتمع نہ کیا جائے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۵۵) اور امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے سال پورا ہونے سے پہلے مجتمع کو متفرق کیا ہے یا متفرق کو مجتمع کیا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بچ جائے تو اس کو کوئی ضرر نہیں ہو گا اور زکوٰۃ سال پورا ہونے کے بعد لازم ہوتی ہے اور حدیث میں جو فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے ڈر سے ایسا نہ کرے، اس کا مصداق تو وہ شخص اسی صورت میں بنتا ہے۔ (یہ امام ابو حنیفہ پر اعتراض ہے)

قاضی ابو بکر ابن العری نے کہا ہے کہ میں نے ابو بکر محمد بن الولید القہری وغیرہ سے سنا ہے کہ ہمارے شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الدرامانی کے پاس ہزاروں دینار مال تھا جب سال پورا ہونے کو آتا تو وہ اپنے بیٹوں کو بلا کر کہتے، اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے قوی بہت ضعیف ہو گئے ہیں، اور اب مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ مال تمہارا ہے، پھر وہ اس مال کو گھر سے نکال دیتے اور لوگ اپنے کندھوں پر مال اٹھا کر ان کے بیٹوں کے گھروں میں پہنچا دیتے، پھر جب دو سال پورا ہونے کو آتا تو وہ بیٹوں کو کسی کام سے بلاتے اور بیٹے ان سے کہتے، اے ابا جان! ہمیں ابھی آپ کی زندگی کی بہت توقع ہے اور جب تک آپ زندہ ہیں، ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور آپ کا مال ہمارے ہی لیے تو ہے سو آپ یہ مال لے لیجئے، پھر وہ لوگ سارا مال اپنے کندھوں پر اٹھا کر شیخ کے گھر لوٹا دیتے اور ملک کی تبدیلی سے شیخ یہ ارادہ کرتا تھا کہ اس سے زکوٰۃ ساقط ہوگئی، اور یہ اقدام امام ابو حنیفہ کی رائے کے موافق ہے کیونکہ متفرق کو مجتمع کرنے اور مجتمع کو متفرق کرنے میں ان کے نزدیک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور یہ بہت عظیم بحث ہے۔ امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں اس پر ایک مبسوط کتاب لکھی

ہے، اس کا نام کتاب الحیل رکھا ہے۔ (المجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۲۰۶-۲۰۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے امام بخاری کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ نے بھی امام ابو حنیفہ پر اسی طرح کے اعتراض کیے ہیں، ہم اس کی دو تین مثالیں پیش کر رہے ہیں:

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مستشریوں والا اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا: پانچ نمازیں، ان کے سوا تم جو نفل پڑھو، اس نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ مجھ پر کتنے روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا: رمضان کے روزے، سوا نفل روزوں کے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ! مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کے شرعی احکام بیان فرمائے۔ اس نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو کرم بتایا ہے، مجھ پر اللہ نے جو فرض کیا ہے، میں اس میں کوئی چیز زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا یا فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں داخل ہو گیا اور بعض لوگوں (امام بخاری کی مراد ہے امام ابو حنیفہ) نے یہ کہا ہے کہ ایک سو بیس اونٹوں کی زکوٰۃ میں دو حد (تین سال کی دواونٹیاں) دی جاتی ہیں، اگر اس نے ان اونٹوں کو جان بوجھ کر ہلاک کر دیا یا کسی کو بہرہ کر دیا یا زکوٰۃ سے بھاگنے کا کوئی حیلہ کیا تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۵۶، مطبوعہ دار ارقم بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: میری ماں نے نذر مانی تھی اور وہ نذر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کی نذر پوری کر دو اور بعض لوگ (یعنی امام ابو حنیفہ) یہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس بیس اونٹ ہوں تو اس کے اوپر چار بکریاں زکوٰۃ ہے۔ پس اگر وہ سال پورا ہونے سے پہلے کسی کو بکریاں بخش دے یا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان کو فروخت کر دے یا زکوٰۃ ساقط کرنے کے لیے کوئی حیلہ کرے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، اسی طرح اگر اس نے ان بکریوں کو ضائع کر دیا اور پھر وہ مر گیا تو اس کے مال سے کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۵۹، مطبوعہ دار ارقم بیروت)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا: عبید اللہ کہتے ہیں، میں نے نافع سے پوچھا: شغار کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ایک شخص کسی کی بیٹی سے نکاح کرے اور وہ شخص اس کی بیٹی سے نکاح کرے اور ہر ایک اپنے رشتہ کے عوض دوسرے کو رشتہ دے اور مرنے رکھیں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر وہ حیلہ کر کے نکاح شغار کریں تو یہ جائز ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۶۰، مطبوعہ دار ارقم بیروت)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عورتوں سے حد کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن عورتوں کے ساتھ حد کرنے سے اور پاتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص حیلہ کر کے حد کرے تو وہ نکاح فاسد ہے اور بعض نے کہا نکاح جائز ہے اور شرط باطل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۶۱، مطبوعہ دار ارقم بیروت)

حیلہ کے جواز پر علامہ قرطبی کے اعتراضات کے جوابات

فقہاء احناف کے نزدیک حیلہ کی کیا تعریف ہے اور قرآن اور سنت سے اس پر کیا دلائل ہیں اس پر ہم بعد میں گفتگو

بھی دلائل پیش کر رہے ہیں:

دنیاوی احکام ظاہر پر مبنی ہیں اور باطنی معاملات اللہ کے سپرد ہیں

علامہ محمد بن طولون الصائغی المتوفی ۹۵۳ھ لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے: مجھے ظاہر کے مطابق حکم دینے کا امر کیا گیا ہے اور باطنی امور اللہ کے سپرد ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی تفتیش کروں اور نہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے پیٹ چاک کروں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۶۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۱، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۳)

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ مجھے ظاہر کے مطابق حکم دینے کا امر کیا گیا ہے اور باطنی امور اللہ کے سپرد ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے لیکن اس کے معنی کی تائید میں احادیث ہیں:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ کے دروازے پر کچھ لوگوں کے جھگڑے کی آواز سنی، آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا: میں محض ایک بشر ہوں، اور میرے پاس جھگڑے والے آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض دوسروں سے زیادہ جرب زبان ہوں اور میں اس کو بچاؤں گا کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ پس (بالفرض) میں اگر کسی کو دوسرے مسلمان کا حق دے دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے خواہ وہ اس کو لے یا اس کو ترک کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۵۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۱۱، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۳۹)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم تمہارا مواخذہ ان اعمال پر کریں گے جو ہم پر ظاہر ہوں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۴۱)

امام نسائی نے اپنی سنن میں یہ باب قائم کیا ہے حکم میں ظاہر کا اعتبار ہے، اور امام شافعی نے کتاب الام میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں اور باطنی امور اللہ کے سپرد ہیں اور اس کے بعد امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطنی معاملات کا اللہ والی ہے اور اس نے شہادت کی بنا پر تم سے سزا کو ساقط کر دیا۔

امام عبد البر نے تمہید میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ دنیا کے احکام ظاہر پر مبنی ہیں اور باطنی معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ (الانذرة فی الاحادیث الشترق ج ۱ ص ۱۲۳-۱۲۴ رقم: ۶۲۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت: ۱۴۱۳ھ)

امام محمد بن عبد الرحمن شافعی متوفی ۹۰۲ھ اور علامہ اسماعیل بن محمد الجعونی المتوفی ۱۱۲۲ھ نے بھی اس حدیث کی اسی طرح تحقیق کی ہے۔ (القاصد الحسن ص ۱۱۰-۱۰۹ رقم: ۱۷۸ کشف الخفاء و مزل الالباس ج ۱ ص ۱۹۳-۱۹۴ رقم: ۵۸۵)

اب ہم حیلہ کے جواز پر فقہاء احناف کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔

حیلہ کے جواز پر قرآن اور سنت سے دلائل

تو یوسف نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی

فَبَدَّلَ بِهَا يَوْمَئِذٍ يَوْمَهُ قَبْلَ وَ عَاءَ آتِجِيهِمْ

علائی لپٹی شروع کر دی، پھر اس پالے کو اپنے بھائی کی بیوی سے برآمد کر لیا، ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ مذہب بتائی تھی وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔

اسْتَحْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِي وَكَذَلِكَ بَدَّلْنَا يُسُفًا مِمَّا كَانُوا يَأْخُذُوا أَخَاهُ فِى دِينِ الْمُلِكِ - (یوسف: ۷۶)

اس کی مکمل تفسیر سابقہ صفحات میں مکرر ہو چکی ہے۔
وَعَذَّبْنَاهُ لِكُلِّ ضِعْفٍ فَإِذَا ضَرِيبَةٌ أَتَتْكَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْوَحْشَ -

اور (اے ایوب!) آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر اس سے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔

(ص: ۳۳)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اپنی قسم سے نکلنے کا حیلہ تعلیم فرمایا ہے، کیونکہ جب شیطان نے ان کی بیوی سے کہا کہ وہ شیطان کے نام پر ایک بکری کا بچہ ذبح کر دیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو سو کوڑے ماریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسم سے نکلنے کا یہ حیلہ تعلیم فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کو سو تنکوں کی ایک جھاڑو ماریں۔
فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النَّجْمِ فَقَالَ إِنِّى سَفِيفٌ ۖ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۖ

پھر ابراہیم نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا تو کہا میں بے شک بیمار ہونے والا ہوں تو وہ ان سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔

(القصص: ۹۰-۸۸)

حضرت ابراہیم کے پاس بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ کل ہماری عید ہے، آپ اس موقع پر حاضر ہوں۔ آپ ان کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے حیلہ کیا اور فرمایا: میں بیمار ہوں حالانکہ آپ بیمار نہ تھے، آپ کا یہ کلام بطور توریہ تھ، آپ کی مراد یہ تھی کہ تمہاری بت پرستی کی وجہ سے میری رُوح بیمار ہے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کا جسم بیمار ہے۔

قَالُوا ۖ أَأَتَتْكَ فَقَلَّتْ هَذَا بِإِلَهِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَسْطِغُون - (الانبياء: ۶۳-۶۲)

انہوں نے کہا: اے ابراہیم! کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کارروائی کی ہے؟ ابراہیم نے کہا: بلکہ اسی نے کیا ہے، ان کا بڑا یہ ہے، سو ان سے پوچھ لو! اگر یہ بولتے ہیں۔

حضرت ابراہیم نے یہاں بھی حیلہ اور توریہ کیا ہے۔ بتوں کو حقیقتاً آپ نے توڑا تھا لیکن آپ نے بظاہر اس کی نسبت اس بڑے بت کی طرف کر دی، کیونکہ ان بتوں کو توڑنے کا سبب یہی بڑا بت تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کو لے کر اردن کے علاقہ میں گئے، وہاں صادق یا شحاک نام کا ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا، اس کا یہ معمول تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو لے کر اس کے علاقہ میں حاضر ہوتا وہ شوہر کو قتل کر دیتا اور اس کی بیوی کو چھین لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جان بچانے کا یہ حیلہ کیا کہ حضرت سارہ سے کہا کہ تم کہنا کہ تم میری بہن ہو کیونکہ تم میری ایمانی بہن ہو۔ فتح الباری جلد ۶، ص ۳۹۳، طبع لاہور، عہدہ القادری ج ۲، ص ۳۱، مطبوعہ مصر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے ساتھ ایک شرمیل داخل ہوئے، جس میں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا، اس کو بتایا گیا کہ (حضرت) ابراہیم ایک عورت کے ساتھ شرمیل داخل ہوئے اور وہ عورت دنیا کی سب سے حسین عورت ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کر لیا کہ اے ابراہیم! تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا: وہ میری بہن ہے، پھر سارہ سے کہا: میری بات کو بھٹلا مت، میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو اور اللہ کی قسم! اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ (یعنی تم میری ایمانی بہن ہو) قرآن مجید میں ہے:

تمام مومن بھائی ہیں۔

لَا تَحْسَبُ الْمُؤْمِنُونَ لِحُجَّتِهِمْ (الحجرات: ۱۰)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۱، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۶۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۵۲۳۰)

عالم الکتاب

حیلہ کی تعریف اور اس کے جواز پر علامہ سرخی کے دلائل
شخص الامتہ سرخی متوفی ۱۳۸۳ھ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا۔ اگر میں نے اس سے بات کی تو میری بیوی کو تین طلاقیں - آپ نے فرمایا: تم اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو، اور جب اس کی عدت گزر جائے تو اپنے بھائی سے بات کرلو، پھر اس عورت سے نکاح کرلو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیلہ کی تعلیم دی ہے، اور حیلہ کے جواز میں بکثرت احادیث اور آثار ہیں، اور جو آدمی احکام شرع میں غور کرے گا تو وہ بہت معاملات کو اس طرح پا لے گا۔

اگر کوئی شخص کسی عورت سے محبت کرتا ہو اور وہ پوچھے کہ اس سے وصال کا کیا حیلہ ہے؟ تو کہا جائے گا تم اس سے نکاح کرلو، اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے تنگ ہو اور وہ یہ سوال کرے کہ اس سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اس کو طلاق دے دو، اور اگر طلاق دینے کے بعد وہ تادم ہو اور سوال کرے کہ اب دوبارہ اس سے وصال کا کیا حیلہ ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اس سے رجوع کرلو، اور اگر وہ تین طلاقیں دے چکا ہو اور پھر اس سے وصال چاہتا ہو تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ وہ عورت عدت کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ مباشرت کے بعد اس کو طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزرنے کے بعد وہ اس سے دوبارہ نکاح کر لے، سو جو شخص احکام شرعیہ میں حیلہ کو کمرہ سمجھتا ہے وہ درحقیقت احکام شرعیہ کو ہی کمرہ سمجھتا ہے اور حیلہ کو کمرہ سمجھنے کی وجہ صرف غور و فکر کی کمی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس حیلہ کی وجہ سے انسان کسی حرام کام سے بچ جائے یا جس حیلہ کی وجہ سے انسان کسی حلال چیز کو حاصل کر لے وہ حیلہ مستحسن ہے، اور مکروہ تحریمی حیلہ یہ ہے کہ جس حیلہ کی وجہ سے انسان کسی حق کو باطل کرے، یا کسی باطل چیز کو حیلہ سے طبع کرے اس کو حق ظاہر کرے، سو جو حیلہ اس طرح کا ہو، وہ مکروہ (تحریمی) ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - (المائدہ: ۲)

پس ہم نے حیلہ کی جو پہلی قسم بیان کی ہے، اس میں نیکی اور تقویٰ پر معاونت ہے اور جو دوسری قسم بیان کی ہے، اس میں گناہ اور ظلم پر معاونت ہے۔ (المبسوط ج ۳، ص ۲۱۰-۲۰۹، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

حیلہ کے جواز میں معترضین کے منشاء غلطی کا ازالہ

شخص الامتہ سرخی کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ فقہاء احناف کے نزدیک وہ حیلہ مستحسن ہے جو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کے حصول کے لیے ہو جس میں کسی حرام کام سے بچنا اور کسی حلال چیز کو حاصل کرنا مقصود ہو اور جس حیلہ سے کسی حق کو باطل کیا جائے یا کسی حرام چیز کو حاصل کیا جائے، جس میں ظلم اور گناہ پر معاونت ہو وہ حیلہ ناجائز اور حرام ہے، لہذا اگر کوئی شخص زکوٰۃ یا کسی اور فرض یا اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق میں کسی حق کو ساقط کرنے کا حیلہ کرتا ہے تو وہ ناجائز اور حرام ہے، لہذا ایسی مثالوں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ظن کرنا علم اور دیانت سے بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی

شخص سال پورا ہونے سے مثلاً ایک ماہ پہلے اپنا بقدر نصاب مال زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کسی کو بہہ کر دیتا ہے، تو سال کے بعد بقدر نصاب مال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے فرض کو ساقط کرنے کے لیے جو اس نے حیلہ کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہو گا اور دنیا میں بھی اللہ کا حق کھا کر وہ فیض یاب نہیں ہو گا اور جلد یا بدیر اسے کسی بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مکافات عمل ہے اور اس سے بہت کم کوئی بچ سکا ہے۔ جن حضرات نے امام ابو حنیفہ پر متعصبانہ اعتراضات کیے ہیں، کاش وہ جلد بازی نہ کرتے اور ان تمام امور پر غور کر لیتے۔

وفوق کل ذی علم علیم کے ترجمہ میں مصنف کی تحقیق

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وفوق کل ذی علم علیم۔ (یوسف: ۷۶) ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ”اور ہر (متناسی) علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے۔“ اور متناسی کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ اگر ہر علم والے سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے تو پھر اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہونا چاہیے!

تحقیق مقام کے لیے ہم اس آیت کے چند مزید تراجم پیش کر رہے ہیں:

شیخ محمود حسن دیوبندی متوفی ۱۳۲۹ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا۔

شیخ امین احسن اصلاحی اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر علم والے سے بالاتر ایک علم والا ہے۔ (تذکر قرآن ج ۳، ص ۲۳۳)

شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۴ھ لکھتے ہیں:

اور تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے۔ (بیان القرآن ج ۱، ص ۱۳۹۰)

شیخ تھانوی نے لفظ کل کو کل مجموعی پر محمول کیا ہے اور اس پر بھی یہ اعتراض ہو گا کہ تمام علم والوں میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے سو اس ترجمہ کے لحاظ سے اس سے بھی بڑا کوئی علم والا ہونا چاہیے۔

سید ابو الاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔

اس پر بھی یہ اعتراض ہو گا کہ ہر صاحب علم میں اللہ تعالیٰ بھی داخل ہے اور مودودی صاحب نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی جس سے اللہ تعالیٰ ہر صاحب علم کے عموم سے خارج ہو سکے، اور اس بناء پر یہ لازم آئے گا کہ اللہ عزوجل سے بھی کوئی بالاتر علم والا ہو۔ (العیاذ باللہ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ (اکثر الایمان ص ۳۹۸)

حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۴۰۶ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر علم والے سے اوپر (ایک) سب سے زیادہ علم والا ہے۔ (البيان ص ۳۶۷)

حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری متوفی ۱۴۱۸ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر صاحب علم سے برتر و سر صاحب علم ہوتا ہے۔ (جمال القرآن ص ۴۰۱)

یہ اس دور کے مشہور تراجم ہیں لیکن تمام تراجم میں ذی علم کو مطلق رکھا ہے اور ایسی کوئی قید نہیں لگائی جس سے کسی

ذی علم کے عموم سے اللہ تعالیٰ خارج ہو جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ذی علم ہے، مگر یوں ترجمہ کیا جاتا کہ ہر (متعلق) علم والے کے اوپر ایک عظیم علم والا ہے، یا ہر (حادث) علم والے کے اوپر، یا ہر (قانی) علم والے کے اوپر یا ہر (ممکن) علم والے کے اوپر ایک عظیم علم والا ہے تو یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا یہ تمام مترجمین اہل علم تھے لیکن اس اعتراض کو دور کرنے کی طرف ان کی توجہ منعطف نہیں ہوئی۔

مفسرین نے اس اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ اور علامہ حسن بن محمود نیشابوری متوفی ۷۲۸ھ نے لکھا ہے: ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ذی علم ہے، پس لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایک عالم ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ اس قاعدہ کے عموم سے اللہ تعالیٰ خارج ہے اور یہ عام مخصوص عند البعض ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۸۹، غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳ ص ۳۹۱)

قاضی عبداللہ بن عمر البیضاوی المتوفی ۶۸۵ھ نے اس جواب کے علاوہ دو سرا جواب یہ دیا ہے کہ ذی علم سے مراد مخلوق ہے۔ یعنی مخلوق میں ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے، اور اب ہر ذی علم کے عموم میں اللہ تعالیٰ داخل نہیں ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ علامہ کازرونی متوفی ۸۶۰ھ، علامہ محمد بن مصلح الدین التتو جوی الحنفی المتوفی ۹۵۱ھ، علامہ شہاب الدین غفاری حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ نے ان دونوں جوابوں کو برقرار رکھا ہے اور ان کی مزید وضاحت کی ہے۔

(انوار التخریل مع الکازرونی ج ۳ ص ۳۰۲-۳۰۱ حاشیہ الکازرونی ج ۳ ص ۳۰۲، حاشیہ الخفائی ج ۵ ص ۳۳۱ حاشیہ محی الدین شاذان ج ۵ ص ۱۳)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے۔ اس سے لازم آئے گا کہ اللہ عزوجل کے اوپر بھی ایک عالم ہو، اور یہ ظاہر البطلان ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوقات میں سے ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے، کیونکہ یہاں گفتگو مخلوق میں ہو رہی ہے، اور دو سرا قرینہ یہ ہے کہ عظیم مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے جو ہر ذی علم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پس حصین ہو گیا کہ عظیم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جو ذی علم ذکر کیا گیا ہے وہ ذی علم لانا مخلوقات میں سے ہو گا اور دو سرا جواب یہ ہے کہ یہ عام مخصوص البعض ہے۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۳۵-۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو (کوئی نئی بات نہیں) اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے (دل میں) کہا تم خود بدتر خصلت کے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، اے اللہ خوب جانتا ہے (یوسف: ۷۷)

حضرت یوسف کی طرف منسوب کی گئی چوری کے متعلق روایات

جب علاقہ کے بعد شعی بیالہ بن یامین کی بوری سے نکل آیا تو حضرت یوسف کے تمام بھائیوں کے سر جک گئے اور انہوں نے آپس میں کہا یہ عجیب بات ہے کہ راحیل نے دو بیٹوں کو جنم دیا اور دونوں چور بن گئے، پھر انہوں نے بن یامین سے کہا: اے راحیل کے بیٹے! تمہاری وجہ سے ہم پر کتنے مصائب ٹوٹ پڑے ہیں، بن یامین نے کہا: تمہاری وجہ سے ہم پر کتنے مصائب آ چکے ہیں! تم میرے بھائی کو لے گئے اور تم نے اس کو جنگل میں ضائع کر دیا، اس کے باوجود تم مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہو، انہوں نے کہا: شعی بیالہ تمہاری بوری سے کیسے نکل آیا؟ بن یامین نے کہا: جس نے تمہاری رقم کی تسلی تمہاری بوریوں میں رکھی تھی، اسی نے میری بوری میں شعی بیالہ کو رکھا ہے۔

بظاہر اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے کہا بن یامین کا چوری کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی جو ہلاک ہو چکا ہے وہ بھی پہلے چوری کر چکا ہے، اور اس کلام سے ان کی غرض یہ تھی کہ چوری کرنا ہمارا شیوہ نہیں ہے، یہ اور اس کا بھائی ہی اس برائی میں ملوث تھے۔

بھائیوں نے حضرت یوسف کی طرف جو چوری منسوب کی تھی اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) سعید بن جبیر نے کہا: حضرت یوسف کا نانا کافر تھا اور وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ بچپن میں حضرت یوسف سے ان کی ماں نے کہا کہ وہ ان بتوں کو چرا کر توڑ دیں، اسی چوری کی طرف ان کے بھائیوں نے نسبت کی تھی۔ وہ ب بن منہ اور قنادہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔

(۲) بچپن میں ان کے گھر کوئی سائل آیا تو حضرت یوسف نے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر سائل کو دی تھی، مجاہد نے کہا وہ انڈا تھا، کعب نے کہا وہ بکری تھی، سفیان بن عیینہ نے کہا وہ مرغی تھی۔

(۳) عطاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ بھوک کے ایام میں حضرت یوسف اپنے بچپن میں باپ کے دسترخوان سے کچھ چیزیں اٹھا کر بگٹے والوں کو دے دیتے تھے۔

(۴) ابن ابی نعیم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی چھو بچی حضرت اسحاق کی اولاد میں سب سے بڑی تھیں۔ حضرت یوسف نے ان کی گود میں پرورش پائی اور وہ آپ سے محبت کرتی تھیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب نے ان کو اپنی بہن سے طلب کیا، انہوں نے کہا میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت یعقوب نے کہا: بخدا میں اس کو اب نہیں چھوڑ سکے، پھر ان کی چھو بچی نے حضرت اسحاق کا تبرک پنگا (کمر باندھنے کی پٹی) حضرت یوسف کے کپڑوں کے نیچے باندھ دیا، پھر کہا حضرت اسحاق کا منظر ہم ہو گیا، تلاش کرو اس کو کس نے لیا ہے، پھر وہ پنگا حضرت یوسف کے پاس سے برآمد ہوا، پھر انہوں نے حضرت یعقوب کو اس واقعہ کی خبر دی اور کہا اللہ کی قسم! اب یوسف میری ملکیت ہے، اب میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں! حضرت یعقوب نے کہا ٹھیک ہے، پھر جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی چھو بچی زندہ رہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے پر قادر نہ ہو سکے۔ سو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی طرف چوری کی نسبت کرتے تھے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۸-۳۹، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۲۱۷-۲۱۸، معالم التنزیل ج ۲ ص ۷۰، زاد المسیر ج ۳ ص ۲۶۳، تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۹۰، الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۲۰۸)

واضح رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ان کے بھائیوں نے چوری کی جو نسبت کی تھی، اس کے متعلق جتنی بھی روایات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کسی پر بھی چوری کی تعریف صادق نہیں آتی، یہ سب ان کے بھائیوں کا ان کی طرف کذب اور بہتان تھا، ان کے زعم میں حضرت یوسف وقت پانچکے تھے اور وہ فوت شدہ شخص کا بھی برائی کے ساتھ ذکر کرنے سے باز نہیں آئے اور یہ اس پر واضح دلیل ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی نبی نہ تھے، کیونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا: اے عزیز! اس کا باپ بت بوڑھا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہماری رائے میں آپ بت نیک لوگوں میں سے ہیں، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! ہم نے جس کی بوری میں اپنا سامان پایا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں، پھر تو ہم ظالم قرار پائیں گے (یوسف: ۷۹-۷۸)

بھائیوں کا حضرت یوسف سے فدیہ لینے کی درخواست کرتا

پہلے تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، پھر اس کے بعد نرمی اور عاجزی کا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ اعتراف کر چکے تھے کہ جس شخص کے پاس چوری کا مال برآمد ہو اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہر چند کہ چوری کی سزا یہی ہے لیکن اس کو معاف کرنا بھی جائز ہے یا پھر فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیتا بھی جائز ہے۔ آپ اس کے بدلہ میں ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا: ہمارا باپ شیخ کبیر ہے، شیخ کبیر کا معنی یا تو بہت بوڑھا ہے یا اس کا معنی ہے وہ بہت قدردان و مہربان والا اور بہت دین دار ہے۔

انہوں نے کہا: ہماری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا تھا کہ آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں:

(۱) اگر آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی تو پھر آپ بہت نیک کمائیں گے۔

(۲) آپ نے چونکہ ہمارا بہت اعزاز و اکرام کیا ہے اور ہمارے لیے بہت مال خرچ کیا ہے، ہمیں بہت وافر مقدار میں گندم دیا ہے اور ہماری دی ہوئی قیمت بھی ہمیں واپس کر دی، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں۔

(۳) منقول ہے کہ جب مصر اور اس کے مضافات میں بہت بڑا قحط پڑا اور لوگوں نے غلہ خریدنے کے لیے آخر کار اپنے آپ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کر دیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان کی املاک بھی ان کو لوٹا دیں، یہ واقعہ بہت مشہور ہو چکا تھا اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا: آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے بہت لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہے تو ہم پر بھی احسان فرمائیں اور بن یامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: معاذ اللہ! اگر ہم نے کسی شخص کو بغیر جرم کے اپنے پاس رکھ لیا تو ہم ظالم قرار پائیں گے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ پورا واقعہ، خلاف واقع امور پر مبنی ہے، بن یامین پر چوری کا الزام لگنا اور اس کے فراق کی وجہ سے حضرت یعقوب کو مزید رنج اور غم میں مبتلا کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے منصب نبوت کے کیسے لائق ہے تو اس کا جواب ہم تفصیل سے یوسف: ۷۴ کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا

جب یوسف کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے تنہائی میں سرگرمی کی ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم کو علم نہیں ہے

اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْتًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ

کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم لے کر تم سے پکا عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملہ

مَا قَرَّطُمْ فِيْ يُوْسُفَ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يٰۤاٰذَنْ

میں تقصیر کر چکے ہو، میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا حَتّٰى کہ میرا باپ مجھے اجازت

يٰۤاَبٰى اَوْيَحْكَمْ اللّٰهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝۸۰ اَرْجِعُوْا اِلٰى

دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرماتے والا ہے ۝ اپنے باپ کا رن واپس

اَيُّكُمْ فَقُولُوْا يٰۤاَبَانَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا

جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ! بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم رن اسی بات کی گواہی دے سکتے ہیں جو ہم نے

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝۸۱ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ

علم میں جو اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے ۝ اور آپ اس بستی واولہ سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلے

الَّتِيۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝۸۲ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور بے شک ہم فرود پگئے ہیں ۝ یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات

اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبِّرْ حَتّٰى عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَّارْتِيَنِيْ بِهَمٍّ

مکڑل ہے تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے، فقرب اللہ ان سب کو میرے پاس لے

جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝۸۳ وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ

آئے گا، بے شک وہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے ۝ اور ان سے پشت پھیر لی اور کہا

يٰۤاَسْفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ

ہٹے افسوس بردست (کے جدائی پر، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم

كَبِيْرٌ ۝۸۴ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَدْكُرِ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَصًا

برداشت کرنے والے تھے ۝ بیڑوں نے کہا آپ بردست کر رہا یا دکرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ محنت بیمار پڑ جائیں گے

اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝۸۵ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَيْنِيْ وَحَزْنِيْ اِلٰى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ

یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے ۝ یعقوب نے کہا میں اپنی پریشان اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور مجھے

مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۸۶ يٰۤاَبِيْ اِذْهَبْ وَاَفْتَحْ سُوْرًا مِّنْ

اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے ۝ میرے بیڑو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی

يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِي سُوَا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِي سُوَا

کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی

مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿۸۷﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ

رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں ○ سو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَكْنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ

تو انہوں نے کہا اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم آپ کے پاس خیر

مُزْجِيَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي

پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ ماپ کر دے دیں، اور ہم پر صدقہ کر کے بے شک اللہ امداد کرنے والوں کو

الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۸﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ

جزا دیتا ہے ○ یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا

إِذَا أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۸۹﴾ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا

جب تم جہالت میں تھے ○ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں ہی

يُوسُفُ وَهَذَا آخِرُ قَدْرٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَ

یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ بے شک جبرائیل سے درتھا ہے اور

يَصِيرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ

میرا کرتا ہے تراشد نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ○ انہوں نے کہا بے شک اللہ نے آپ کو

أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ﴿۹۱﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ

ہم پر بغیلت دی اور بلاشبہ ہم خطا کار تھے ○ یوسف نے کہا آج کے دن تم پر

عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۹۲﴾ اذْهَبُوا

کوئی عاقت نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب تم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمائے والہ ہے ○ میری

بَقِيصَىٰ هَذَا فَأَلْقَوْهُ عَلَىٰ ذَرْبِهِ فَأَبَىٰ يُاتٍ بِصِيرًا

اس تیس کو لے کر جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی

وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب یوسف کے بھائی اس سے یایوس ہو گئے تو انہوں نے تمہاری میں سرگوشی کی، ان کے بڑے بھائی نے کہا: کیا تم کو علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم لے کر تم سے پکا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملہ میں تقصیر کر چکے ہو، میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمائے والا ہے ○ (یوسف: ۸۰)

بڑے بھائی کا واپس جانے سے انکار کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی کہ وہ بن یامین کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ ان میں سے کسی کو رکھ لیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور نہیں کیا، جب وہ ناامید ہو گئے تو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، کہ اب اس مشکل صورت حال کا کس طرح سامنا کیا جائے اور اس پیچیدہ الجھن کا کیا حل تلاش کیا جائے، کیونکہ ان کے باپ نے بن یامین کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے ان سے چکی قسمیں لی تھیں کہ وہ بن یامین کی حفاظت کریں گے، سو اس کے کہ وہ سب کسی معصیت میں گھر جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کے بڑے نے کہا اس میں اختلاف ہے کہ بڑے سے مراد عقل اور دانش مندی میں بڑا مراد ہے یا عمر میں بڑا مراد ہے۔ متحدہ اسانید کے ساتھ مجاہد سے مروی ہے کہ زیادہ عقل مند شمعون تھا اور عمر میں بڑا روئیل تھا، قناتہ نے کہا یہاں روئیل ہی مراد ہے جو عمر میں بڑا تھا اور جب بھائی حضرت یوسف کو قتل کرنے لگے تھے تو اسی نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۳۶-۳۵، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۲۸۱، زاد المسیر ج ۳ ص ۲۶۶)

روئیل نے کہا: اگر ہم بن یامین کے بغیر اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، ہم لوگ پہلے بھی یوسف کے معاملہ میں خیانت کر چکے ہیں اور ہمارے اس اقدام سے ہمارا باپ بہت رنج اور غم میں مبتلا ہو گا، اور جب ہم بن یامین کے بغیر باپ کے پاس جائیں گے تو وہ یہی سمجھے گا کہ جس طرح ہم نے پہلے یوسف کے معاملہ میں خیانت کی تھی اسی طرح اب بن یامین کے معاملہ میں بھی خیانت کی ہے، نیز وہ یہ بھی سمجھے گا کہ ہم نے جو بچی قسمیں کھا کر باپ سے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، ہم نے ان قسموں اور ان وعدوں کو پورا نہیں کیا، اندریں حالات میں اس وقت تک اس ملک سے نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ مجھے واپس نہ بلائے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس مل جائے اور میں اس کو لے کر باپ کے پاس جاؤں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اس نے کہا) اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ اور کواے ہمارے باپ! بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم صرف اسی بات کی گواہی دے سکتے ہیں جو ہمارے علم میں ہو، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے ○ اور آپ اس بستی (دالوں) سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور بے شک ہم

ضرور سچے ہیں ○ (یوسف: ۸۲-۸۱)

بھائیوں کا حضرت یعقوب کے پاس واپس جانے کا فیصلہ

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس معاملہ میں غور و فکر کیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ واپس جائیں اور جس طرح واقعہ پیش آیا ہے بلا کم و کاست اسی طرح اپنے باپ کے سامنے بیان کر دیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے بغیر خود دیکھے یا بغیر کسی گواہی کے کیسے یہ شہادت دی کہ بن یامین نے چوری کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پیالہ اسی جگہ بوری میں رکھا تھا جس جگہ ان کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، ہر چند کہ یہ بھی شہادت تو نہیں تھی لیکن یہ واقعی شہادت ہے اور واقعی شہادت پر حسب ذیل دلائل ہیں:

واقعی شہادت کے حجت ہونے پر قرآن و سنت اور عقل صریح سے دلائل

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ
فَقُدِّرَ مِنْ قَبْلٍ فَسَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدِّرَ مِنْ دُونِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ
الْمُكَذِّبِينَ ○ فَلَمَّا رَأَوْهُ كُمُوقًا قُدِّرَ مِنْ دُونِ فَالْ
أَنَّهُ مِنْ كَذِبِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

(یوسف: ۲۸-۳۶)

اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کی سازش ہے اور بے شک تمہاری سازش بت عظیم ہوتی ہے۔

اس واقعہ میں جس شہادت کا ذکر ہے، یہ بھی شہادت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کا انکار نہیں کیا اور نہ اس شہادت کی مذمت کی بلکہ اس شہادت کی کفایت کر کے اس کو مقرر اور ثابت رکھا اس سے معلوم ہوا کہ واقعی شہادت بھی حجت ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو عورتوں کے پاس اپنے اپنے بیٹے تھے، اچانک ایک بھینڑا آیا اور ان میں سے ایک کے بیٹے کو کھا گیا، ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ تیرے بیٹے کو بھینڑے نے کھایا ہے اور دوسری نے کہا تیرے بیٹے کو کھایا ہے۔ ان دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، پھر وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے پاس گئیں اور ان کو واقعہ سنایا، انہوں نے کہا چھری لاؤ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دیتا ہوں، تو چھوٹی عورت کہنے لگی نہ، اللہ آپ پر رحم کرے، یہ اسی کا بیٹا ہے، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ (صحیح مسلم کتاب الاقیاتہ رقم الحدیث: ۲۰، رقم بلا تکرار: ۱۷۲۰، رقم المسلسل: ۴۴۱۵)

بڑی عورت نے حضرت سلیمان سے کہہ دیا تھا: ٹھیک ہے آپ اس کے دو ٹکڑے کر دیں، لیکن چھوٹی نے فوراً کہا: نہ نہ آپ اسی کو دے دیں۔ اس واقعی شہادت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ بچہ اسی کا ہے۔ تب ہی یہ اس کے دو ٹکڑے کرنے پر راضی نہیں ہوئی اور بڑی کا بچہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس کے دو ٹکڑے کرنے پر راضی تھی، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ واقعی شہادت حجت ہے۔

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر سے ایک انصاری نے جھگڑا کیا، پتھر ملی زمین سے

پانی کی غلی حضرت زبیر کے باغوں میں آ رہی تھی۔ انصاری نے کہا: اس پانی کو میرے لیے چھوڑ دو، حضرت زبیر نے انکار کیا، پھر وہ دونوں یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے زبیر پہلے تم پانی سے اپنے بلغ کو سیراب کرو پھر یہ پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ انصاری اس فیصلہ سے غضب ناک ہوا اور اس نے کہا: آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کا چھوپچھپی زادہ ہے! یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خنجر ہو گیا اور آپ نے فرمایا: اے زبیر! تم پانی دینے کے بعد پانی روک لو، حتیٰ کہ دیواروں کی طرف لوٹ جائے۔ حضرت زبیر نے کہا: میرا گمان ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے:

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا يَأْتِيهِ سِنٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (النساء: ۶۵)

آپ کے رب کی قسم! یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں۔

(الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۱، مسند البزار رقم الحدیث: ۵۹۸، المستدرک ج ۳، ص ۳۰۷) چونکہ اس جھگڑی زمین میں پانی کی غلی سے پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بلغ میں پانی آتا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے اس بلغ کو حضرت زبیر پانی دیں گے اور پھر وہ انصاری پانی دے گا اور یہ واقعاتی شہادت کی بناء پر فیصلہ ہے۔

اسی طرح قسمت کا فیصلہ بھی واقعاتی شہادت پر مبنی ہے۔

سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قسمت کا رواج تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو برقرار رکھا۔ انصار کا ایک شخص یہود کے قلعہ میں مقول پایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ابتدا کی اور ان پر پچاس قسمیں لازم کیں، یہود نے کہا ہم ہرگز قسم نہیں کھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا: کیا تم قسم کھاؤ گے، انہوں نے قسم کھانے سے انکار کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر دت لازم کر دی، کیونکہ مقول بہر حال ان کے علاقہ میں پایا گیا تھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۹، ص ۷۷۶، سنن ابوداؤد ج ۲، ص ۳۲۶)

شمس الانام محمد بن احمد سرخسی متوفی ۳۸۳ھ لکھتے ہیں:

جب کوئی شخص کسی محلہ میں مقول پایا جائے تو اس محلہ والوں پر لازم ہے کہ ان کے پچاس آدمی یہ قسم کھائیں کہ خدا کی قسم نہ ہم نے اس شخص کو قتل کیا ہے نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں، اس قسم کے بعد وہ دیت ادا کریں گے۔

(المبسوط ج ۲، ص ۱۰۶، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، ۱۳۹۸ھ)

قسمت میں اہل محلہ پر جو قسم اور اس کے بعد جو دت لازم کی جاتی ہے، یہ بھی واقعاتی شہادت پر مبنی ہے۔

واقعاتی شہادت پر عقلی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کا تازہ تازہ گلا کٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ہی ایک شخص خون سے بھرا ہوا چھرا لیے کھڑا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہیں تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہی شخص قاتل ہے اور اگر بعد میں لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے کہ چھرے پر لگا ہوا خون اور مقول کا خون ایک ہی ہے تو پھر اس کے قاتل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا اور یہ واقعاتی شہادت ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص گولی گٹنے سے مر گیا اور اس کے پاس ایک شخص پکڑا گیا جس کے ہاتھ میں پستول تھا اور بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ مقول کے جسم سے جو گولی برآمد ہوئی ہے وہ اسی نمبر کی ہے، جس نمبر کی

گولیاں اس کے پستول میں تھیں، اب اس شخص کے قاتل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ واقعاتی شہادت ہے۔ اسی طرح ایک شخص ٹوپی پہنے اور ایک ہاتھ میں قراقلی ٹوپی لیے ہوئے بھاگ رہا ہے اور دوسرا شخص اس کے پیچھے نکلے سر بھاگ رہا ہے تو یہ اس بات کی واقعاتی شہادت ہے کہ وہ شخص اس کے سر سے ٹوپی اتار کر بھاگا ہے۔ دو آدمی ایک بیل یا اونٹ کے دعوی دار ہیں اور دونوں کے گھرا ایک گاؤں میں ہیں، اس گاؤں میں جا کر اس بیل یا اونٹ کو چھوڑ دیا تو جس آدمی کے گھریا باڑہ میں وہ بیل یا اونٹ چلا جائے تو یہ اس بات کی واقعاتی شہادت ہے کہ وہ بیل یا اونٹ اسی شخص کا ہے۔

الغرض قرآن مجید، احادیث اور عقلی قرائن سے یہ ثابت ہے کہ واقعاتی شہادتیں بھی شرعی حجت اور عقلی دلیل ہیں۔

غیب کے نگہبان نہ ہونے کے محال

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا: اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اس قول کے حسب

ذیل محال ہیں:

(۱) ہم نے یہ دیکھا کہ شامی کارندوں نے شامی پیالہ بن یا مین کی پوری سے برآمد کر لیا اور حقیقت حال ہمیں معلوم نہیں

ہے۔

(۲) مجاہد، حسن اور قتادہ نے کہا: ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرتا ہے، اگر ہمیں یہ پہلے معلوم ہوتا تو ہم اس کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاتے اور نہ اس کو واپس لانے کے متعلق آپ کے سامنے پکی قسمیں کھاتے۔

(۳) منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: چلو مان لیا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن بادشاہ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل کی شریعت میں یہ مقرر ہے کہ جس پر چوری ثابت ہو جائے اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے، ضرور تم نے اپنے کسی مطلب کی وجہ سے بادشاہ کو یہ بتایا ہو گا تب انہوں نے کہا کہ چوری کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہم نے بادشاہ سے یہ ذکر کیا تھا، اور اس وقت ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم غیب پر نگہبان نہیں ہیں۔

بستی سے پوچھنے کے محال

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا: اور آپ اس بستی (دالوں) سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس بستی سے مراد مصر ہے اور بعض نے کہا: اس سے وہ بستی مراد ہے جو مصر کے دروازہ پر تھی۔ پھر متن قرآن میں یہ عبارت ہے: آپ اس بستی سے پوچھ لیجئے، اس میں عربی کے اسلوب عبارت کے مطابق مضامین محذوف ہے، اور دوسرا معنی علامہ ابوبکر الانباری نے بیان کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس بستی سے پوچھئے، وہاں کے در و دیوار اور بازاروں سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ انبیاء میں سے ہیں بلکہ اکابر انبیاء میں سے ہیں، جب آپ سوال کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جمادات کو گویا کر دے اور آپ کو صحیح واقعہ کی خبر دے دے اور یہ آپ کا مجرہ ہو جائے، اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت سچی ہو اور اس کا صدق بہت واضح ہو تو کہا جاتا ہے کہ تم اس بات کو آسمان اور زمین سے پوچھ لو! اسی منہج پر انہوں نے کہا: آپ بستی سے پوچھ لیجئے۔

بدگمانی دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کا استحباب

اس آیت سے یہ فقہی مسئلہ نکلتا ہے کہ جو آدمی حق اور صدق پر ہو اور اس کو یہ گمان ہو کہ لوگ اس کے متعلق غلط فہمی اور بدگمانی میں مبتلا ہوں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بدگمانی اور غلط فہمی کو دور کرے۔

امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو۔

(کشف الخفاء ج ۱ ص ۳۳، مطبوعہ الغزالی دمشق)

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کی زیارت کے لیے گئی اور کچھ دیر آپ سے باتیں کرتی رہی، جب میں جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک مجھے چھوڑنے آئے۔ جب میں حضرت ام سلمہ کے دروازے تک پہنچی تو وہ انصاری گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذرا ٹھہرو، یہ صفیہ بنت جحش ہے، ان دونوں نے کہا: سبحان اللہ! یا رسول اللہ! اور ان کو یہ وضاحت ناگوار ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کے خون کی گزر گاہوں میں پہنچ جاتا ہے، اور مجھے یہ خطرہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۳۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۷۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۱۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۷۹)

السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۵۷

امام ابو بکر محمد بن جعفر الخراعی متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

بدیل بن ورقاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر کھڑا کیا اور اس کے متعلق کسی نے بدگمانی کی تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔

(مکارم الاخلاق ج ۱، رقم الحدیث: ۵۳۹، مطبوعہ مبلعہ المدنی ۱۳۱۱ھ، کنز العمال رقم الحدیث: ۸۸۱۵)

موسیٰ بن خلف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رات کو گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی راستہ میں ایک عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو مارنے کے لیے درہ بلند کیا تو اس نے کہا: یا امیر المؤمنین! یہ میری بیوی ہے؟ آپ نے فرمایا: تم ایسی جگہ باتیں کرتے کہ لوگ تم کو نہ دیکھتے۔ (مکارم الاخلاق رقم الحدیث: ۵۴۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑی ہے، تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے، عنقریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا بے شک وہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اور ان سے پشت پھیرنی اور کہا جائے افسوس یوسف (کی جدائی) پر اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم برداشت کرنے والے تھے اور بیٹوں نے کہا آپ یوسف کو (یاد کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے) یعقوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے (یوسف: ۸۶-۸۳)

بن یامین کے متعلق بات گھڑنے کی توجیہ

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی بات سنی تو جس طرح انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق ان کو دہائی ہوئی خبر یقین نہیں کیا تھا، انہوں نے اس خبر پر بھی یقین نہیں کیا، اور فرمایا: بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بتائی ہے، اس سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ تم نے جھوٹ کہا ہے بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ بن یامین کو میرے پاس سے نکالنے اور اس کو مصر لے جانے اور اس سے منفعت حاصل کرنے کے لیے تم نے ایک بات بتائی تھی، جس کے نتیجہ میں یہ مصیبت آئی، تم نے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہت خد کی اور اس کو اپنے ساتھ واپس لانے کے لیے عہد و پیمان کیے اور قسمیں کھائیں لیکن

تم نے جو کچھ سوچا تھا، تقدیر میں اس کے بالکل خلاف تھا۔
مبر جمیل کی تعریف

حضرت یعقوب نے فرمایا: تو اب مبر جمیل ہی مناسب ہے۔ مبر جمیل کی تعریف میں امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کرنا حرام ہے اور جب آدمی اپنے مرض یا مصیبت کا کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے اور وہ اس مرض اور مصیبت کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے تو یہ اللہ کے فعل کی شکایت ہے۔ اس لیے یہ حرام ہے، ہاں اگر اس پر قرائن ہوں کہ وہ اللہ کے فعل کو ناپسند نہیں کر رہا اور نہ اس پر ناراض ہے اور وہ اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کر رہا، بلکہ اپنے درد اور مصیبت کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر اپنی تکلیف اور مصیبت کا اظہار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی خلاف اولیٰ ہے، اور اولیٰ یہ ہے کہ وہ مصیبت کا اظہار بالکل نہ کرے کیونکہ اس سے شکایت کا وہم ہوتا ہے، بعض علماء نے کہا جس نے اپنی مصیبت کا اظہار کیا اس نے مبر نہیں کیا اور مبر جمیل کا معنی یہ ہے کہ اس میں بالکل شکایت نہ ہو۔

(احیاء علوم الدین ج ۳، ص ۲۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ)

نیز امام غزالی لکھتے ہیں:

حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا: مومن کے تقویٰ پر تین چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے: اس کو جو نعمت نہیں ملی اس کے حصول کا اللہ پر بھروسہ رکھے، اور جو نعمت مل گئی ہو اس پر اللہ سے راضی رہے اور جو نعمت اس سے جاتی رہی ہو اس پر اچھی طرح مبر کرے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی تعظیم اور اس کی معرفت کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرو۔ (ابن ابی الدنیافی المرصہ والكفارات) (احیاء علوم الدین ج ۳، ص ۹۲، مطبوعہ بیروت، ۱۳۱۹ھ)

مبر جمیل کے اجر کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جب میں اپنے مومن بندہ کو کسی مصیبت (یا مہم) میں مبتلا کرتا ہوں، اور وہ اپنے عبادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کو قید سے آزاد کر دیتا ہوں اور اس کا گوشت پیلے گوشت سے بہتر بنا دیتا ہوں اور اس کا خون پیلے خون سے بہتر بنا دیتا ہوں اور اس کو اس کے عمل شروع کر دیتا ہوں۔ (سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳، ص ۳۷۵، المستدرک ج ۱، ص ۳۳۸)

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو دو قطرے زیادہ محبوب ہیں، ایک وہ (خون کا) قطرہ جو اس کے راست میں گرا ہو، اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اس شخص کی آنکھ سے گرا ہو جو آدمی رات کو اللہ کے خوف سے کھڑا عبادت کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دو گھونٹ زیادہ محبوب ہیں: ایک مبر کا وہ گھونٹ جب کوئی شخص سخت درد کو برداشت کر کے مبر کا گھونٹ بھر لے اور دوسرا وہ گھونٹ جب کوئی شخص غصہ کو برداشت کر کے مبر کا گھونٹ پی لے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷، رقم الحدیث: ۳۳۳۹۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۶ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا وہ گھونٹ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصہ کو ضبط کر کے مبر کا گھونٹ بھر لے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۸۹، مستدرک ج ۲، ص ۱۲۸)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کو خفی رکھنا اور مصائب اور بیماریوں کو چھپانا نیکی کے خزانوں میں سے ہے اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اس نے صبر نہیں کیا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۰۰۵۰، کامل ابن عدی ج ۳، ص ۱۰۸۸، قدیم)

حضرت یعقوب کے ہائے افسوس کہنے کی توجیہ

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا: ہائے میرا افسوس یوسف کی جدائی پر!

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کا معنی ہے: ہائے یوسف کے اوپر میرا طویل رنج و غم۔

ابن قتیبہ نے کہا: الاسف کا معنی ہے: مدت زیادہ حسرت۔ سعید بن جبیر نے کہا: اس امت کو معیبت کے وقت کہنے کے لیے جو کلمات دیئے گئے ہیں وہ ہیں اناللہ وانا الیہ راجعون (البقرہ: ۱۵۶) اگر انبیاء سابقین کو یہ کلمات دیئے گئے ہوتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ کلمات دیئے گئے ہوتے اور وہ یا اسف علی یوسف کی بجائے اناللہ وانا الیہ راجعون کہتے۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا: ہائے میرا افسوس، یوسف کی جدائی پر اور یہ تو شکایت کے الفاظ ہیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل کہ مرہم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کی ہے، صبر جمیل کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتے، انہوں نے تو خود کہا تھا:

رَأَيْتُمَا أَنَا وَخُزَيْمَةُ إِلَى اللَّهِ - انہوں نے اللہ سے کہا ہوں۔

(یوسف: ۸۶)

ابن الانباری نے کہا: یہ دعائیہ کلمات ہیں اور ان کی مراد یہ تھی اے میرے رب! یوسف کا جو مجھے رنج اور افسوس ہے، اس پر رحم فرما۔ اولاد سے محبت فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے اور اس کی جدائی پر رنج اور غم ہونا یہ بھی فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممنوع یہ ہے کہ انسان غم سے چیخ و پکار کرے اور ایسے کام کرے جن سے بے قراری اور بے چینی کا اظہار ہو، دل میں رنج ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور اسے رنج و غم کا اللہ سے اظہار ہو اور اس میں اللہ کی شکایت نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف شکایت ہو تو یہ تمام امور جائز ہیں اور ان میں کسی کو ملامت نہیں کی جائے گی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے پاس گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے رضاعی باپ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لیا، ان کو بوسہ دیا اور ان کو سونگھا، پھر ہم اس کے بعد آپ کے پاس گئے اس وقت حضرت ابراہیم اپنی جان کی سخاوت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بھی؟ (رو رہے ہیں) آپ نے فرمایا: اے ابن عوف! یہ آنسو رحمت ہیں! پھر آپ کی آنکھوں میں اور آنسو آئے، آپ نے فرمایا: آنکھ سے آنسو جتے ہیں اور دل غمگین ہے اور ہم زبان سے صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم! ہم آپ کی جدائی پر غم زدہ ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۱۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۲۶)

امام عبدالرحمن بن محمد رازی ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ روایت کرتے ہیں:

لیث بن ابی سلیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرئیل قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت

یوسف نے ان کو پہچان لیا تو ان سے کہا اے کرم فرشتے! کیا آپ کو حضرت یعقوب کا علم ہے؟ کہاں، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا آپ کے غم میں ان کی بیٹائی جاتی رہی۔ پھر پوچھا انہیں کتنا غم ہے؟ کہا سرد درجہ زیادہ غم ہے۔ پوچھا ان کو اجر بھی ملے گا؟ کہاں! ان کو سو شہیدوں کا اجر ملے گا! (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، رقم الحدیث: ۹۸۸۳، مطبوعہ مکتبہ نزار مصلطیٰ الباز مکہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ)
حسن بصری نے کہا: حضرت یعقوب علیہ السلام مسلسل اسی (۸۰) سال تک روتے رہے اور ان کی آنکھیں خشک نہیں ہوئیں اور جب سے ان کی بصارت گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں تھا۔

(ازاد المسیر ج ۳، ص ۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیٹوں نے کہا آپ یوسف کو (یہی) یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے ○ یعقوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے ○ اے میرے بیٹا! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ی مایوس ہوتے ہیں ○ (یوسف: ۸۵-۸۷)
مشکل الفاظ کے معانی

جو چیز لائق ثنائہ ہو اور اس میں کوئی خیر نہ ہو اس کو حرض کہتے ہیں، حتیٰ کہ جو شخص ہلاکت کے قریب پہنچ جائے اس کو حرض کہتے ہیں، اس معنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا حتیٰ تکون حرضا (یوسف: ۸۵) تحریض کا معنی ہے بیماری کا ازالہ کرنا اور کسی شخص کو کسی کام پر ابھارنا۔ قرآن مجید میں ہے:

تَحْرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْوَقَالِ - مومنوں کو جہاد پر براجمتہ کیجئے۔

(الانفال: ۶۵)

(الفردات ج ۱، ص ۱۳۹، مطبوعہ مکتبہ نزار مصلطیٰ الباز مکہ مکرمہ، ۱۴۱۸ھ)
امام واحدی نے اہل معانی سے نقل کیا ہے کہ محبت یا غم کی زیادتی کی وجہ سے جسم یا عقل میں جو فساد ہوتا ہے اس کو حرض کہتے ہیں، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ہر وقت یوسف کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کثرت گریہ و زاری کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ اپنے جسم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور خطرہ ہے کہ شدت غم کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔

بشری: ہٹ کا معنی پھیلاؤ اور تقسیم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَبَشِّرْهُمْ كَلِّ دَابَّةٍ - (البقرہ: ۱۶۳) اللہ نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے۔ انسان جب اپنے غم کو چھپائے رکھے تو اس کو ہم (فکر) کہتے ہیں اور جب دوسروں سے اپنے غم کا اظہار کر دے تو اس کو ہٹ (پریشانی) کہتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا: میں اپنی پریشانی اور غم کا صرف اللہ سے ذکر کرتا ہوں۔ یعنی چھوٹا غم ہو یا بڑا میں اس کا ذکر صرف اللہ سے کرتا ہوں۔

جن قرآن کی بنا پر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملاقات کا یقین تھا

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت، اس کے احسان اور اس کی وحی سے میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے

لیے وہاں سے کشادگی لے کر آئے گا جہاں کا مجھے علم بھی نہیں ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ توقع تھی کہ ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، اور اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو آپ نے اس سے پوچھا تھا: آیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کر لی ہے، اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی! پھر اس نے مصر کی طرف اشارہ کیا آپ اس کو وہاں ڈھونڈیں۔

(۲) حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہے کیونکہ حضرت یوسف میں سعادت، شرافت اور کمال کے آثار بہت نمایاں تھے اور ان جیسے لوگوں کے خوابوں میں خطا نہیں ہوتی۔

(۳) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی ہو کہ وہ عنقریب ان کو حضرت یوسف سے ملا دے گا، لیکن اس کا وقت معین نہ کیا ہو اس لیے ان کے دل میں قلق اور اضطراب تھا لیکن ان سے ملاقات کا ہر حال یقین تھا۔

(۴) جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے مصر کے بادشاہ کی نیک سیرت اور اس کے اقوال اور افعال کا کامل ہونا بیان کیا تو ان کا خیال تھا کہ یہ یوسف ہی ہوں گے کیونکہ کسی کافر کی ایسی سیرت نہیں ہو سکتی۔

(۵) حضرت یعقوب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بن یامین چوری نہیں کرتے، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بادشاہ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس رکھا، اس سے ان کو قوی گمان ہو گیا کہ چوری کے بہانہ سے حضرت یوسف نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی وجہ

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے بیٹا، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔

جب ان دلائل سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ مصر کا بادشاہ ہی دراصل حضرت یوسف ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا: جاؤ جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔

حضرت ابن عباس نے کہا: اللہ کی روح سے مراد اس کی رحمت ہے۔ قنود نے کہا: اس سے مراد اللہ کا فضل ہے۔ ابن یزید نے کہا: اس سے مراد اللہ کی کشادگی ہے، اور یہ تمام الفاظ متقارب ہیں۔

حضرت ابن عباس نے کہا کہ مومن مصائب اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور فضل کی توقع رکھتا ہے، اور راحت اور کشادگی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت سے اس وقت مایوس ہو گا جب اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو اس کی مراد کا علم نہیں ہے یا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو پورا کرنے سے عاجز ہے اس پر قنود نہیں ہے، یا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم اور قدرت تو ہے لیکن وہ بخیل ہے وہ ایسا کرے گا نہیں، اور یہ تمام وجوہ کفر ہیں۔ اس لیے مومن کو آخر وقت تک یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی امید اور مراد کو پورا کر دے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے وقت نکل جائے اور اس کی مراد پوری نہ ہو تو پھر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی مراد کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا یا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان دہ تھی اور اس کو اس کا علم نہیں تھا یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مراد پوری نہیں کی تو وہ اس کے عوض اس کو اس سے اچھی کوئی اور نعمت دنیا میں یا

آخرت میں عطا کرے گا یا اگر اس نے مراد پوری نہ ہونے پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں دنیا یا آخرت کی کوئی مصیبت اس سے دور کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا: اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہم آپ کے پاس حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ باپ کر دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے؟ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

(یوسف: ۹۰-۸۸)

حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ڈھونڈنے کے بجائے غلہ کا سوال کیوں کیا؟

جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ جا کر حضرت یوسف اور بن یامین کو ڈھونڈیں تو انہوں نے اپنے باپ کی بات مان لی اور مصر پہنچ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا: اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہم آپ کے پاس حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، الخ۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ان کے باپ نے تو ان سے کہا تھا کہ جا کر یوسف اور بن یامین کو تلاش کرو اور انہوں نے مصر پہنچ کر غلہ مانگنا شروع کر دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ کسی کی تلاش میں نکلے ہیں وہ اپنے مطلوب اور حصول کے لیے تمام ذرائع اور وسائل اور تمام جہلوں اور بہانوں کو کام میں لاتے ہیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی تنگ دستی اور بد حالی کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کے پاس غلہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اور ان کو غلہ کی شدید حاجت ہے، وہ تجربہ کر رہے تھے کہ اگر بادشاہ کا دل ان کے لیے نرم ہو گیا تو ہم اس سے یوسف اور اس کے بھائی کے متعلق معلوم کریں گے اور اگر اس کا دل نرم نہیں ہوا تو خاموش رہیں گے۔

مزاحہ کا معنی ایسی قیمت جس کو مسترد کر دیا جائے، الانجاء کا معنی ہے کم کیا آہستہ آہستہ چلائے، ان کے پاس جو پیسے تھے، وہ مقدار میں بھی کم تھے اور ان کی کیفیت بھی بہت معمولی تھی گویا وہ بہت حقیر رقم تھی، اس لیے انہوں نے کہا ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھوک اور ہلاکت کا سامنا ہے، ہمیں غلہ کی سخت ضرورت ہے اور ہمارے پاس بہت حقیر رقم ہے، آپ ہمیں پورا غلہ باپ کر دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں۔

سوال کرنے کی شرائط اور احکام

انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہم پر صدقہ کریں اس سے حقیقتاً صدقہ مراد نہیں تھا کیونکہ وہ انبیاء عظیم السلام کی اولاد تھے اور انبیاء عظیم السلام کی اولاد پر صدقہ حلال نہیں ہے، اس کا معنی تھا آپ ہم پر کرم اور فضل فرمائیں۔ یعنی ہماری رقم کے اعتبار سے جتنے غلے کا ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ اپنے فضل سے عنایت فرمائیں، اور ابو سلیمان الدمشقی اور ابوالحسن الماوردی اور ابو یعلیٰ نے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے، ان پر صدقہ حلال تھا۔

اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان فقر اور فاقہ میں مبتلا ہو تو اس کے لیے اپنی تنگ دستی اور بد حالی کو بیان کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اس کا مقصد اللہ کی شکایت کرنا نہ ہو، اور اسی شرط کے ساتھ بیمار کے لیے ڈاکٹر کے سامنے اپنی بیماری کی

کیفیت بیان کرنا جائز ہے اور یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت سوال کرنا جائز ہے۔

حضرت قیسہ بن مخارق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے قیسہ! سوال کرنا صرف تین شخصوں میں سے کسی ایک کے لیے جائز ہے: ایک وہ شخص جو مقروض ہو (اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے نہ ہوں) دوسرا وہ جس کا تمام مال کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو اور تیسرا وہ شخص جو فائدہ سے ہو اور اس کی قوم میں سے تین آدمی یہ گواہی دیں کہ یہ فائدہ سے ہے۔ اے قیسہ! ان کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا۔ (تین گواہوں کا ہونا استحباب پر محمول ہے ورنہ جو شخص فائدہ سے ہو اور کھانا خریدنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور کوشش کے باوجود اسے کوئی ملازمت یا مزدوری نہ ملی ہو یا وہ بہت کمزور اور بیمار ہو اور فائدہ زدہ ہو، ایسی صورت میں گواہوں کے بغیر بھی اس کے لیے بقدر ضرورت سوال کرنا جائز ہے)

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۳۰۰، سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۵۷۹)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا: اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یوں نہیں کہا: اللہ آپ کو جزا دے، کیونکہ اس کے خیال میں بادشاہ کا فر تھا اور کافر کو آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ اس لیے انہوں نے جھوٹ سے بچنے کے لیے تو یہ کیا اور کہا اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے: تو یہ کے ساتھ کلام کرنے میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔ (سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱۰ ص ۱۹۹) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ خیرات دینے والے کے لیے دعائیں کلمات کہے۔

بھائیوں سے ان کے مظالم پوچھنے کی وجہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا: کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے؟ حضرت یوسف کے اس قول کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں:

(۱) امام ابن اثیر نے کہا ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف سے کہا: اے امیر ہم اور ہمارے گھر والے فقراور فائدہ میں گرفتار ہیں۔ آپ ہم پر صدقہ کیجئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۹۳)

(۲) کلبی نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف نے ان سے کہا: مالک بن زعر نے بتایا ہے کہ میں نے کنوئیں میں ایک ایلاڑ کا دیکھا تھا اور میں نے اس کو اتنے درہموں کے بدلے خرید لیا، تو انہوں نے کہا اے بادشاہ! وہ غلام ہم نے بیچا تھا، تب حضرت یوسف جلال میں آگئے اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ یوزا پلٹ آیا اور اس نے کہا: حضرت یعقوب تو ایک بیٹے کی گمشدگی پر اب تک غمزدہ ہیں اور رو رو کر ٹائیٹا ہو گئے، جب ان کو اپنے تمام بیٹوں کے قتل کی خبر پہنچے گی تو ان کا کیا حال ہو گا پھر کہا: اگر آپ ہمیں قتل ہی کر رہے ہیں تو فلاں فلاں مقام پر فلاں نام کا ہمارا باپ رہتا ہے اس کے پاس ہمارا مسلمان بھجوا دیں۔ تب یوسف علیہ السلام رو پڑے اور اس پر کہا: کیا تم کو یاد ہے...

(۳) ابو صالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بھائیوں نے مالک بن زعر کو جو تحریر دی تھی، حضرت یوسف نے وہ تحریر نکال کر ان کو دکھائی تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے وہ غلام فروخت کیا تھا، پھر حضرت یوسف نے ان کے قتل کا حکم دیا اور پھر مذکور الصدر واقعہ ہے، لیکن یہ دونوں روایتیں موضوع ہیں، حضرت یوسف کی جو سیرت قرآن مجید نے بیان کی ہے اس کے خلاف ہیں۔

(۳) حضرت یعقوب نے بادشاہ کے نام ایک رقعہ لکھ دیا تھا جس کو پڑھ کر حضرت یوسف کا دل نرم ہو گیا۔

(معالم التنزیل ج ۲، ص ۷۵، زاد المسیر ج ۳، ص ۳۹۷)

امام رازی متوفی ۶۰۶ھ اور علامہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے اس رقعہ کے مندرجات اس طرح ذکر کیے ہیں:

یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحق ذبح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ کی جانب سے عزیز مصر کے نام احمد الہی کے بعد ہم وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل مصائب میں مبتلا ہیں، میرے دادا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ جل جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، اور آگ کو ان پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، اور میرے باپ کے گلے پر چھری رکھی مگر اس کو ذبح کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فدیہ دے دیا، اور رہا میں تو میرا جو سب سے محبوب بیٹا تھا، اسے اس کے بھائی جنگل میں لے گئے پھر میرے پاس خون آلودہ قمیص لائے اور کہا اس کو بھیڑیے نے کھالیا، میں جب سے اس کے فراق میں رو رہا ہوں، اس کا ایک بھائی تھا جس سے مجھے تسلی رہتی تھی، اس کے یہ بھائی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے آکر یہ بتایا کہ اس نے آپ کے ہاں چوری کی ہے اور آپ نے اس کی سزا میں اس کو رکھ لیا ہے، ہم لوگ نہ خود چور ہیں اور نہ ہماری اولاد چور ہے، اگر آپ نے میرے اس بیٹے کو واپس کر دیا تو میں آپ کو دعا دوں گا اور اگر آپ نے اس کو واپس نہیں کیا تو میں آپ کے خلاف دعاء کروں گا جس کا اثر ساتویں پشت تک آپ کی اولاد کو پہنچے گا والسلام۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مکتوب پڑھا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھائیوں نے پہچان لیا کہ یہ بادشاہی دراصل یوسف ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۵، ص ۵۰۳-۵۰۴، الجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۲۲۳-۲۲۴)

یہ مکتوب بھی جعلی اور وضعی ہے اور اسرائیلی روایات میں سے ہے کیونکہ اس میں حضرت اسحق کو ذبح اللہ بتایا گیا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبح اللہ ہیں۔

قرآن مجید نے اس سلسلہ میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے O اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کس قدر ظلم کیا تھا اور کتنا برا جرم کیا تھا جیسے کسی بڑے مجرم سے کہا جاتا ہے: کیا تم کو علم ہے تم نے کس کی مخالفت کی تھی اور کیا جرم کیا تھا!

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو ان کے مظالم یاد دلانے ہیں، ان میں اس آیت کی تصدیق ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ يَٰسُفَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيَ بِرَأْسِهِمْ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ (یوسف: ۱۵)

اور ہم نے یوسف کی طرف (انہیں میں) یہ وحی کی کہ (ایک وقت آئے گا) تم ان کو ان کی اس کارروائی سے ضرور آگاہ کرو گے اور اس وقت ان کو شعور نہیں ہوگا۔

حضرت یوسف نے فرمایا: اس وقت تم جاہل تھے، گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا ذکر بیان کیا، یعنی جس وقت تم نے یہ ظالمانہ کام کیے تھے اس وقت تم تکبر کی جہالت میں تھے اور اب تم ایسے نہیں ہو، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت تم باپ کی نافرمانی کے عذاب اور صلہ رحم کے تقاضوں سے جاہل تھے اور اپنی خواہش کی پیروی میں ڈوبے ہوئے تھے یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت تم اس بات سے جاہل تھے کہ مستقبل میں تمہارے ان مظالم کا کیا نتیجہ نکلے گا اور تم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس کو تم غلام بنا کر چند سکوں کے عوض بیچ رہے ہو، وہ کل بادشاہ بن جائے گا اور تم اس کے دربار میں خوراک کے حصول کے لیے رحم کی فریاد لے کر حاضر ہو گئے!

بھائیوں کا حضرت یوسف کو پہچان لینا

ان کے بھائیوں نے کہا: کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے حضرت یوسف کو جو پہچان لیا، اس کی تین وجوہات بیان کی گئی ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے کے دانتوں سے پہچان لیا۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا دو سرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف کے ماتھے پر قل کی طرح ایک نشانی تھی، اور حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت سارہ کے ماتھے پر بھی اسی طرح کی نشانی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتارا تو بھائیوں نے اس قل کو دیکھ کر انہیں پہچان لیا۔

(۳) امام ابن اسحاق نے کہا: پہلے حضرت یوسف نے اپنے اور ان کے درمیان حجب رکھا ہوا تھا اور اس وقت وہ حجاب اٹھا دیا تھا اس لیے ان کے بھائیوں نے ان کو پہچان لیا۔ (زاد المسیر ج ۳، ص ۲۸۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۳۰ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہی ہوں، بلکہ فرمایا: میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے تاکہ ان کے بھائی اس نام سے یہ جان لیں کہ میں وہی ہوں جس پر انہوں نے ظلم توڑے تھے اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور سرفرازی عطا فرمائی ہے، میں وہ ہوں جس کو عاجز سمجھ کر تم نے ہلاک کرنے کے لیے کنوئیں میں ڈال دیا تھا، اس کو آج اللہ نے ایسی حکومت اور ایسا اقتدار عطا فرمایا ہے کہ تم اپنی رقی حیات برقرار رکھنے کے لیے اس کے پاس غلہ کی خیرات مانگتے آئے ہو! حضرت یوسف نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یعنی ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے۔

نیز فرمایا: بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک جو شخص اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے اور لوگوں کے مظالم پر صبر کرتا ہے تو اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معلق فرمایا کہ وہ متقی ہیں اور جیسا کہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ زنا کے تمام مقدمات میں ملوث ہو گئے تھے، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو آپ کا خود کو حقیق فرمانا صحیح نہ ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلاشبہ ہم خطاکار تھے ○ یوسف نے کہا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ ب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے ○ میری اس قمیص کو لے کر جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی اور اپنے سب گھروالوں کو میرے پاس لے آؤ۔ (یوسف: ۹۳-۹۱)

حضرت یوسف کے بھائیوں کا اعتراف خطا کرنا اور حضرت یوسف کا انہیں معاف فرمانا

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کی تصدیق کی اور ان کی فضیلت کا اعتراف کیا اور کہا: بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلاشبہ ہم

خطا کرتے۔

مفسرین کرام نے خااطی اور مخاطی میں فرق بیان کیا ہے۔ خااطی وہ ہے جو فصداً خطا کرے اور مخاطی وہ ہے جس سے خطا سرزد ہو جائے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے آپ کو خااطی کہا تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف پر جو مظالم کیے وہ عمدہ آئیے تھے۔ حضرت یوسف نے کہا: آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

علامہ عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

نشریب کا معنی ہے کسی شخص کو اس کا برا کام یاد دلانا کہ اس کو ملامت کرنا اور عار دلانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس کا معنی یہ ہے کہ میں آج کے بعد تم کو تمہاری زیادتیوں پر کبھی ملامت نہیں کروں گا۔ ابن الانباری نے کہا: آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ آج کا دن معاف کرنے کا پہلا وقت ہے اور آپ جیسے شخص کا منصب یہ ہے کہ وہ دوبارہ انہیں ان کا قصور یاد نہ دلائے۔

امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت زبیر بن العوام، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت خالد بن ولید کو گھوڑوں پر سوار کرا کر روانہ کیا (الی قول) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا: جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ گیا اس کو امان ہے، اور جس نے ہتھیار ڈال دیئے اس کو امان ہے، قریش کے سردار کعبہ میں داخل ہوئے اور ان سے جگہ تنگ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کے دونوں چوکت پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے لگے، اور اسی سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پر آئے اور دروازہ کی چوکت کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے (مشرکین مکہ سے) فرمایا: تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: آپ ہمارے برادر زاد اور عم زاد ہیں اور انہوں نے یہ تین مرتبہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس طرح کہتا ہوں جس طرح حضرت یوسف نے کہا تھا:

لَا تَنْتَرِبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
وَهُوَ أَزْهَمُ لِلرَّا حِيَيْنَ۔
آج تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

پھر مشرکین مکہ تمیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے جیسے ان کے پیروں کی بیڑیاں کھول دی گئی ہوں۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۹، ص ۱۱۸، مطبوعہ ملتان، بل الدینی والرشاد ج ۵، ص ۲۴۲، مطبوعہ بیروت)

حضرت یوسف کی قیص سے حضرت یعقوب کی آنکھوں کا روشن ہونا

جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو پہچان لیا تو حضرت یوسف نے ان سے اپنے باپ کا حال پوچھا۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کی بیٹائی جاتی رہی ہے، تب حضرت یوسف نے ان کو اپنی قیص دی اور کہا: یہ قیص میرے باپ کے چہرے پر ڈال دنان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔

امام عبدالرحمن بن محمد رازی المعروف بابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ روایت کرتے ہیں:

مطلب بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی قمیصوں میں سے ایک قمیص پہنائی تھی، حضرت ابراہیم نے یہ قمیص حضرت اسحاق کو پہنائی اور حضرت اسحاق نے وہ قمیص حضرت یعقوب کو پہنائی اور حضرت یعقوب نے وہ قمیص حضرت یوسف کو پہنائی، پھر انہوں نے اس قمیص کو لپیٹ کی ایک چاندی کی نگلی میں رکھا اور اس کو حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا، جس وقت حضرت یوسف کو کنوئیں میں ڈالا گیا اور جب ان کو قید میں رکھا گیا، اور جس وقت ان کے پاس ان کے بھائی آئے۔ ان تمام اوقات میں وہ نگلی ان کے گلے میں تھی اور اس وقت حضرت یوسف نے اس نگلی سے یہ قمیص نکال کر بھائیوں کے حوالے کی اور کہا: میری اس قمیص کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ ابھی وہ قمیص فلسطین کے علاقہ کنعان میں تھی کہ حضرت یعقوب نے فرمایا: مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔

یہ سوانے کہا: پہلے حضرت یعقوب کے پاس میں خون آلودہ قمیص لے کر گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھالیا، اب اس قمیص کو بھی میں لے کر آؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یوسف زندہ ہیں، جس طرح پہلے میں نے ان کو رنجیدہ کیا تھا اسی طرح اب میں جا کر ان کو خوشخبری دوں گا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، ص ۲۱۹۹، مطبوعہ مکتبہ ۱۳۱۷ھ)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں اور آپ کے بالوں سے بیماروں کا شفا یاب ہونا اور دیگر برکتیں

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماء کو بتایا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر مظنار ریشم کو حرام کہتے ہیں تو انہوں نے کہا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، انہوں نے ایک طیالبہ کسروانیہ جبہ نکالا جس میں ریشم کے پوند لگے ہوئے تھے اور اس کے سامنے اور پیچھے کے چاک پر یا آستینوں پر ریشم کے تیل بونے بنے ہوئے تھے۔ حضرت اسماء نے کیا: یہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا جب وہ فوت ہو گئیں تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے، ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس (کے غسلہ، دھون) سے ان کے لیے شفا طلب کی جاتی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۶۹، مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۸-۳۳۹، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۴۸۱، طبع عالم الکتب بیروت)

علامہ شہاب الدین احمد خفایہ متوفی ۱۰۶۹ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ہم آپ کے جبہ کو دھو کر اس کا دھون بیماروں کو پلاتے تھے اور ان کے بدنوں پر ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتا تھا۔

(حسین الریاض ج ۳، ص ۱۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

قاضی عیاض بن موسیٰ متوفی ۵۴۳ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابو القاسم بن میمون بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا ہم بیماروں کے لیے اس میں پانی ڈالتے تھے اور وہ اس سے شفا حاصل کرتے تھے۔

(الشفاء ج ۱، ص ۲۴۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ خفایہ نے لکھا ہے: بیمار اس پیالہ میں پانی ڈال کر پیتے تھے اور شفا طلب کرتے تھے اور اس کو پینے سے آپ کے آثار کی برکت سے ان کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ (حسین الریاض ج ۳، ص ۱۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

عثمان بن عبداللہ بن مویہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے ایک برتن میں پانی ڈال کر مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا، اسرائیل نے تین انگلیوں کو ملایا یعنی وہ چاندی سے طبع کی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی تین انگلی جتنی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے کچھ بال تھے، جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اس کو اور کوئی بیماری ہو جاتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھیج دیتا۔ میں نے کھنکی کی شکل کی ایک ڈبیا دیکھی اس میں سرخ رنگ کے بال تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۹۶، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۵۶۸)

حافظ شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہو جاتا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک برتن بھیجتا، وہ اس برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک بالوں کو رکھتیں پھر اس برتن میں پانی ڈالتیں اور ان کا دھوون اس بیمار کو پلاتیں، یا وہ آدمی شفا طلب کرنے کے لیے اس پانی سے غسل کرتا اور اس کو اس پانی کی برکت حاصل ہوتی۔

(فتح الباری ج ۱۰، ص ۳۵۳، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

امام حافظ احمد بن علی بن حنفی متوفی ۳۰۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبدالحمید بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمرہ کیا، آپ نے اپنے سر کے بال منڈوائے، لوگ آپ کے بال لینے کی طرف جھپٹے، میں نے آپ کی پیشانی کے بالوں کی طرف سبقت کی۔ میں نے آپ کے بال لے کر ان کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا اور میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصہ میں رکھا، اس کے بعد میں جس جنگ میں بھی گیا مجھے فتح حاصل ہوئی۔

(مسند ابویعلیٰ ج ۱۳، رقم الحدیث: ۷۱۸۳، مطبوعہ دار الثقات العربیہ دمشق ۱۳۱۲ھ)

امام ابوالعباس احمد بن ابوبکر میری متوفی ۸۴۰ھ نے اس حدیث کو امام ابویعلیٰ کے حوالے سے ذکر کر کے کہا ہے کہ امام ابویعلیٰ نے اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(مختصر اتمام السادة المردة بزاد المسانيد المشرقة ج ۹، رقم الحدیث: ۷۶۶۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی امام ابویعلیٰ کی سند سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ (الطالب العالیہ ج ۳، رقم الحدیث: ۳۰۴۳) نیز حافظ عسقلانی نے اس حدیث کو امام سعید بن منصور سے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ (اس تفصیل کو ہم امام طبرانی کے حوالے سے ذکر کریں گے) اور امام ابویعلیٰ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔

(الاصابہ ج ۱، ص ۳۱۳، مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۳۹۸ھ، الاصابہ ج ۲، ص ۲۱۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبدالحمید بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی، حضرت خالد نے کہا: اس ٹوپی کو ڈھونڈو، لوگوں کو وہ ٹوپی نہیں ملی۔ حضرت خالد نے پھر کہا: اس ٹوپی کو تلاش کرو، تو لوگوں کو وہ ٹوپی مل گئی، وہ ایک پرانی ٹوپی تھی، حضرت خالد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور اپنا سر منڈوایا، مسلمان آپ کے بالوں کی طرف جھپٹے، میں نے آپ کی پیشانی کے بالوں کی طرف سبقت کی اور ان بالوں کو میں نے اس ٹوپی میں رکھ لیا، پھر میں جس جنگ میں بھی گیا یہ ٹوپی میرے ساتھ رہی اور مجھے فتح عطا کی گئی۔

(المعجم الکبیر ج ۳، رقم الحدیث: ۳۸۰۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت)

حافظ نور الدین البیہقی المتوفی ۸۰۷ھ نے لکھا ہے: اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور ان دونوں کے راوی صحیح ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۹، ص ۳۳۸) امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم خیشا پوری متوفی ۳۰۵ھ نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (المستدرک ج ۳، ص ۲۹۹) امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (دلائل النبوة ج ۲، ص ۲۳۹) امام ابن الاثیر علی بن محمد الجزری المتوفی ۶۱۳ھ نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (اسد الغابہ ج ۲، ص ۴۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

(النفاء ج ۱، ص ۲۳۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۴ھ اور علامہ خفایا متوفی ۱۰۶۹ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (شرح الشفاء علی ہامش نسیم الریاض ج ۳، ص ۱۳۳) علامہ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (عمدة القاری ج ۳، ص ۳۷)

مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ اور خاتم الحفاظ حافظ جلال الدین السیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے اس حدیث کا امام سعید بن منصور، امام ابن سعد، امام ابو یعلیٰ، امام حاکم اور امام ابویوسف کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

(المحاضرات الکبریٰ ج ۱، ص ۱۱۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۰۵ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی شفا پائی کا تو ایک واقعہ ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں، آپ کے برتنوں اور آپ کے بالوں سے حصول شفاء کے متعدد واقعات ہیں اور یہ آپ کے مبارک بالوں کی برکت تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ

اور جب خانہ (مصر سے) روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھپا گیا ہے تو

لَوْلَا أَنْ تُفِيدُونَّ ۖ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿۹۵﴾

بھے یوسف کی خوشخبری سن رہے ہیں ○ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں ○

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۚ

پھر جب خوش خبری سنانے والا آیا اور اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بینا ہو گئے،

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾

یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک مجھ کو اللہ کی طرف ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ○

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿۹۷﴾ قَالَ

بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ! ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم گنہگار ہیں ○ یعقوب نے کہا

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۹۸﴾ فَلَمَّا

میں غمگین اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کر دی گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔

دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ أَبُوْيَهُ وَقَالَ ادْخُلُوا

جب وہ (سب) یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا ان شاء اللہ!

مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِمْنِينَ ﴿۹۹﴾ وَرَفَعَ أَبُوْيَهُ عَلَى الْعَرْشِ

آپ سب اس کے ساتھ مصر میں رہیں گے ○ اور اس نے اپنے ماں باپ کو بزرگوں پر بٹھایا

وَحَرَّوْا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ

اور وہ سب یوسف کے لیے سجدہ میں گر گئے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ! یہ میرے اس پہلے خواب

مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ

کی تعبیر ہے! بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب

أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ

اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی، اور شیطان نے میرے اور میرے

أَنْ تَزْعُمَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ

بہانوں کے درمیان جو عناد پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے آیا ہے! بے شک میرا رب جانتا

لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۱۰۰﴾ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ

ہے وہ حسن تدبیر کے کتاب ہے، بے شک وہ بے حد علم والا بہت حکمت والا ہے ○ لے میرے رب! اتنے مجھے (میرے) حکومت

الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ

عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا

وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا

کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے (دنیا سے) مسلمان اٹھانا،

وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ ذَلِكْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ

اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا ○ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف

إِلَيْكَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۝

وہی فرمانے ہیں اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر شفق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا

موجود رہتے ○ اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ○ اور آپ ان سے

تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

اس (تبلیغ دین) پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے یہ (قرآن) صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب قاتلہ (مصر سے) روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا سنیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ○ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم! آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں ○ پھر جب خوش خبری سنانے والا آیا اور اس نے وہ قیس اس کے چرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بیٹا ہو گئے، یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک مجھ کو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے ○ بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ! ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم گناہ گار ہیں ○ یعقوب نے کہا میں مغرب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے حد درجہ فرمانے والا ہے ○ (یوسف: ۹۸-۹۳)

بہت فاصلہ سے حضرت یعقوب تک حضرت یوسف کی خوشبو پہنچنے کی توجیہ

ابن ابی الدنیل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قاتلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آٹھ راتوں کی مسافت کے فاصلہ پر تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی خوشبو آ گئی۔ ابن ابی الدنیل نے دل میں کہا یا تمنا فاصلہ ہے جتنا بصرہ سے کوفہ تک کا فاصلہ ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۱۱۰، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۹۶۱)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب حضرت یوسف، حضرت یعقوب کے گھر کے قریب کنوئیں میں تھے تو آپ کو حضرت یوسف کی خوشبو نہیں آئی تو پھر اتنے فاصلہ سے آپ کو حضرت یوسف کی خوشبو کیسے آ گئی؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں حضرت یوسف کا معاملہ حضرت یعقوب سے مخفی رکھا تھا، تاکہ حضرت یوسف مکمل مصیبت میں گرفتار ہوں اور اس پر صبر کرنے سے حضرت یوسف کو اس مصیبت کا اور حضرت یعقوب کو ان کی جدائی کا پورا پورا اجر ملے اور جب مصیبت اور جدائی کے ایام ختم ہو گئے اور کشادگی اور فرحت کا دور آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فاصلہ کے زیادہ ہونے کے باوجود ان کو حضرت یوسف کی خوشبو پہنچادی۔

(۲) جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا وہ قیس ایک چاندی کی نگلی میں تھی اور وہ نگلی حضرت یوسف کے گلے میں تھی، جب اس

قیص کو اس نگلی سے نکالا تو جنت کی خوشبوئیں فضا میں پھیل گئیں اور جب وہ مانوس خوشبوئیں ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر حضرت یعقوب تک پہنچیں تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضرت یوسف کی قیص کی خوشبو ہے اور جب حضرت یوسف کنوئین میں تھے تو وہ قیص نگلی میں بند تھی اور اس کی ہوائیں حضرت یعقوب تک نہیں پہنچیں تھیں۔

(۳) صبا (شرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا) نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی کہ خوش خبری دینے والے سے پہلے وہ حضرت یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب تک پہنچا دے، تو اللہ عزوجل نے اس کو اجازت دے دی، یہی وجہ ہے کہ ہر غم زدہ تک جب باد صبا کے جھوکے پہنچے ہیں تو اس کی روح کو تازگی محسوس ہوتی ہے۔ (زاد المسیر ج ۳، ص ۲۸۳)

تفسیر تفسیر کے معانی

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا: لو لان تفسدون، اس لفظ کے پانچ معنی بیان کیے گئے ہیں:

- (۱) مقابل نے کہا: اس کا معنی ہے اگر تم مجھ کو جاہل قرار نہ دو۔
- (۲) عبد اللہ بن ابی ہذیل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: اگر تم مجھے بے وقوف نہ قرار دو۔
- (۳) سعید بن جبیر اور شاک نے کہا: اگر تم مجھے جھوٹا نہ قرار دو۔
- (۴) حسن اور مجاہد نے کہا: اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے زائل العقل نہ قرار دو۔
- (۵) ابن قتیبہ نے کہا: اس کا معنی ہے اگر تم مجھے ملامت نہ کرو۔ (زاد المسیر ج ۳، ص ۲۸۵)

ضلال کے معانی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم! آپ اپنی ضلال قدیم میں مبتلا ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہوئے تھے، یہاں بیٹوں سے مراد ان کے پوتے، نواسے اور دیگر مجلس کے حاضرین ہیں۔ ضلال کے اس جگہ تین معانی مراد ہو سکتے ہیں:

(۱) ضلال کے معنی شقاء ہیں یعنی آپ اپنی اسی پرانی بدعتی اور غبی میں گرفتار ہیں جس کی وجہ سے آپ حضرت یوسف کا غم جھیل رہے ہیں۔ مقابل نے اس معنی پر اس آیت سے استدلال کیا ہے:

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّثْلًا وَاحِدًا ۖ إِنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّنَا إِذَا نَالُوا ۚ
صَلَّيْنَا وَسُغِّرَ (القرن: ۲۴)

(۲) قتادہ نے کہا: آپ اپنی پرانی محبت میں گرفتار ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھولتے اور وہ آپ کے دل سے نہیں نکلتا۔ اس

معنی پر اس آیت سے استدلال کیا ہے:

إِنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَنُفِئَنَّ صَالِحَ أُمَّتِنَا ۚ (یوسف: ۸)

(۳) حننوں: قتادہ نے کہا: یہ بہت عظیم کلمہ ہے اور ان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی شان میں ایسا کلمہ استعمال کرتے۔ حسن بصری نے کہا: انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے اعتقاد میں حضرت یوسف فوت ہو چکے تھے اور حضرت یعقوب ان کی محبت میں صحیح فکر سے ہٹ چکے تھے اور درحقیقت کہنے والے خود ضلال میں مبتلا تھے۔

حضرت یعقوب کی مینائی کا لوٹ آنا

یہودا جب حضرت یعقوب کے پاس پہنچا تو اس نے وہ قیص آپ کے چہرے پر ڈال دی اور آپ اسی وقت بیٹا ہو گئے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کا سارا غم جاتا رہا اور آپ نے کہا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان

چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف کا خواب سچا ہے اور اس کی تعبیر ضرور پوری ہوگی۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں سے پوچھا: یوسف کس دین پر ہے؟ انہوں نے بتایا: وہ دین اسلام پر ہے، تب حضرت یعقوب نے کہا: اب نعمت پوری ہوگئی!

اپنے مظالم کو دنیا میں معاف کرالینا

حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا: اے ہمارے باپ! آپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ انہوں نے مغفرت کا اس لیے سوال کیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت ظلم کیے تھے اور اپنے باپ کو ان کی جدائی کے رنج و غم میں مبتلا کیا تھا۔

اور جو شخص کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے خواہ اس کی جان میں یا اس کے مال میں وہ ظالم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مظالم کی تلافی کرے، اس کا جو مال چیمنا ہے وہ اس کو واپس کرے اور جو اس کو رنج پہنچایا ہے اس کا ازالہ کرے اور دنیا میں اس سے اپنا قصور معاف کرالے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی کی عزت یا اس کی کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس ظلم کی اس دن آنے سے پہلے تلافی کرے جس دن اس کے پاس کوئی رستہ ہوگا نہ درہم ہوگا، اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہو تو اس کے ظلم کے برابر وہ نیک عمل لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو مظلوم کے گناہ اس کے اوپر لاد دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۵۸۰)

بیٹوں کے لیے استغفار کو مؤخر کرنے کی وجوہ

یعقوب نے کہا: میں خنرب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا۔ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے اسی وقت اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی اور اس کو مؤخر کس وجہ سے کیا؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عطا اور عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بھائی یعقوب نے کہا تھا کہ میں خنرب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا، ان کا مطلب یہ تھا کہ حتیٰ کہ جمعہ کی رات آجائے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۱۳۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا: آپ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں! میرے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے اور میں اس کو یاد رکھنے پر قادر نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوالحسن! کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم کو نفع پہنچائیں اور جن کو تم وہ کلمات سکھاؤ ان کو بھی وہ کلمات نفع پہنچائیں، اور جو کچھ بھی تم یاد کرو وہ تمہارے سینے میں محفوظ رہے۔ میں نے کہا ہاں! یا رسول اللہ! آپ سکھائیے! آپ نے فرمایا: جب جمعہ کی شب ہو اگر تم سے ہو سکے تو رات کے آخری تہائی حصہ میں قیام کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا میں خنرب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ (یوسف: ۹۸) ان کی مراد یہ تھی کہ حتیٰ کہ جمعہ کی رات آجائے، اگر تم سے ہو سکے تو اس رات کے وسط میں قیام کرو اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو

اس رات کے اول میں قیام کرو، اور چار رکعت نماز پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یٰسین پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ شمس الدخان پڑھو اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الم السجدہ پڑھو اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تبارک اللہ پڑھو، اور جب ان رکعات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثناء کرو اور مجھ پر اور باقی انبیاء پر اچھی طرح سے درود شریف پڑھو، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرو اور اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو پھر آخر میں یہ دعا کرو: اے اللہ! جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھے ہمیشہ گناہوں سے بچا کر مجھ پر رحم فرما اور فضول کاموں کی مشقت سے بچا کر مجھ پر رحم فرما تو میرے جن کاموں سے راضی ہو مجھے ان میں حسن نظر عطا فرما، اے اللہ! آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے، اے جلال، اکرام اور غیر متصور غلبہ کے مالک! اے اللہ! اے رحمن! میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے حفظ کرنے پر میرے دل کو لازم کر دے جیسا کہ تو نے مجھے اس کتاب کی تعلیم دی ہے اور مجھے اس طرح اس کی تلاوت کی توفیق دے جس طرح تو راضی ہو، اے اللہ! آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے! اے جلال، اکرام اور غیر متصور غلبہ کے مالک! اے اللہ! اے رحمن! میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے پڑھنے کے ساتھ میری آنکھوں کو منور کر دے اور اس کی تلاوت سے میری زبان کو رواں کر دے اور اس سے میرے دل میں کشادگی کر دے اور اس سے میرے سینے کو کھول دے اور اس سے میرے بدن کو صاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا میری حق پر کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ تیرے سوا کوئی حق کو لا سکتا ہے اور گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو کرنا اللہ بلند و برتر کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اے ابوالحسن! تم تین یا پانچ یا سات جمعہ تک یہ عمل کرنا اللہ کے اذن سے تمہاری دعا قبول ہوگی، اس ذات کی قسم! جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے یہ دعا کسی مومن سے تجاوز نہیں کرے گی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم! پانچ یا سات جمعہ گزرے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی ہی ایک مجلس میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! پہلے میں چار یا پانچ آیتیں یہ مشکل یاد کرتا تھا، جب میں ان کو یاد کرتا تو وہ میرے سینے سے نکل جاتی تھیں اور اب میں چالیس یا اس سے زیادہ آیتیں حفظ کر لیتا ہوں اور جب میں ان کو زبانی پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میرے سامنے کتاب اللہ موجود ہے، اور پہلے میں حدیث سنتا تھا تو میرے سینہ سے نکل جاتی تھی اور اب میں احادیث سنتا ہوں اور پھر ان کو بیان کرتا ہوں تو ان سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم! اے ابوالحسن! میں اس پر یقین کرتا ہوں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۷۰، مطبوعہ دار الجلیل بیروت، ۱۹۹۸ء)

(۲) ان سے جلدی دعا کرنے کا وعدہ کر کے ان کو اٹھادیا، عطا خراسانی نے کہا: بوزھوں کی بہ نسبت جوانوں سے حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت یوسف نے کہا: آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اور حضرت یعقوب نے کہا: میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔

(۳) تجلی نے کہا: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کو اس لیے موخر کر دیا تھا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ لیں، اگر انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو وہ ان کے لیے استغفار کریں گے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ! اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہمارے اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ پھر حضرت یعقوب نے دعا کی اور حضرت یوسف نے آمین کہی، پھر تین سال تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے متعلق آپ کی دعا قبول کر لی ہے

اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان سے نبوت کا عہد لیا گیا۔ (صحیح یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد تمام صفات اور کبار سے عہد اور سوا معصوم ہوتا ہے۔۔۔ سعیدی غفرلہ)۔۔۔ (تراذ المسیر ج ۳ ص ۷۸، ۷۹، ۸۰، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب وہ (یوسف) کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا ان شاء اللہ آپ سب امن کے ساتھ مصر میں رہیں گے (یوسف: ۹۹)

حضرت یعقوب کا مصر روانہ ہونا اور حضرت یوسف کا استقبال کرنا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

فرد السبعی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیص ڈالی گئی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور انہیں بتایا کہ حضرت یوسف نے ان سب کو بلایا ہے، پھر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے بھائی مصر کی طرف روانہ ہوئے، جب حضرت یوسف کو یہ خبر پہنچی کہ وہ مصر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور ان کے ساتھ مصر کے تمام سردار اور معزز لوگ تھے۔ جب یعقوب اور حضرت یوسف ایک دوسرے کے قریب پہنچے، اس وقت حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوزا کے سارے چل رہے تھے، جب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے ساتھ گھوڑوں پر سوار سرداروں اور معززین کو دیکھا تو یوزا سے پوچھا: کیا یہ مصر کا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا: نہیں یہ آپ کا بیٹا ہے! جب دونوں ملنے کے قریب ہوئے تو حضرت یوسف نے سلام میں پھل کرنا چاہی تو ان کو منع کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یعقوب سلام کی ابتداء کرنے کے مستحق ہیں، تب حضرت یعقوب نے کہا: تم پر سلام ہو! اے مجھ سے رنج و غم کو دور کرنے والے۔

(الجامع لاحکام القرآن رقم الحدیث: ۱۵۱۵۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

ربیع بن انس نے کہا: جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تھے تو ان کے بیٹوں پوتوں اور پر پوتوں کی تعداد ہست (۷۲) تھی پھر جب ان کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلی تو اس وقت ان کی تعداد چھ لاکھ تھی۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، رقم الحدیث: ۱۱۹۸۸)

حضرت یوسف کی ماں کی وفات کے باوجود ان کے والدین کو تخت پر بٹھانے کی توجیہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب وہ (یوسف) کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ راحیل تو بن یامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھیں، اس سوال کے حسب ذیل جواب ہیں:

(۱) امام ابن جریر نے کہا: اس سے مراد ان کے والد اور ان کی خالہ ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۱۵۳)

امام ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ بن یامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھیں اس لیے اس آیت میں ماں باپ سے مراد حضرت یوسف کے والد اور ان کی خالہ ہیں۔ (نقادہ نے کہا حضرت یعقوب حضرت یوسف کی خالہ سے نکاح کر چکے تھے)۔۔۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، ص ۲۲۰)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۷۶۸ھ نے لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو زندہ کر دیا تھا، تاکہ وہ حضرت یوسف کو سجدہ کریں اور حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر تحقیقی طور پر واقع ہو۔

قرآن مجید کی ظاہر آیت کے زیادہ موافق یہ ہے کہ حضرت یوسف کی ماں اور ان کے باپ دونوں نے سجدہ کیا۔

ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی زندہ کر دیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲، ص ۲۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کرنے اور ان کے ایمان لانے پر علامہ قرطبی کے دلائل علامہ قرطبی نے سورہ البقرہ کی تفسیر میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے:

ہم نے اپنی کتاب ”اتذکرہ“ میں یہ لکھا ہے: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کو زندہ کر دیا تھا اور وہ آپ پر ایمان لائے تھے، ہم نے اس کو اپنی کتاب ”اتذکرہ“ میں تفصیل سے لکھا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲، ص ۸۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

علامہ قرطبی نے ”اتذکرہ“ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے:

امام ابو بکر احمد بن علی الحلیب نے اپنی کتاب السابق واللاحق میں اور امام ابو حفص عمر بن شایہ متوفی ۳۸۵ھ نے المناخ والمخسوخ میں، دونوں نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البواقی میں حج کیا، آپ مجھ کو ساتھ لے کر عقبۃ الجحون کے پاس سے گزرے، اس وقت آپ غم زدہ تھے اور رو رہے تھے، آپ کو روٹا ہوا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ میں نے عرض کیا: آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اے حیرا ٹھہر جاؤ! میں نے اونٹ کے پہلو سے ٹیک لگلی، آپ کائی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ میری طرف آئے اور آپ خوشی سے مسکرا رہے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں! آپ میرے پاس آئے اس وقت آپ غمگین تھے اور رو رہے تھے، یا رسول اللہ! میں بھی آپ کو روٹا دیکھ کر رونے لگی، پھر آپ میرے پاس آئے اس وقت آپ خوشی سے مسکرا رہے تھے، یا رسول اللہ! اس کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا: میں اپنی ماں حضرت آمنہ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے اپنے رب اللہ سے سوال کیا کہ اس کو زندہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا پھر وہ مجھ پر ایمان لے آئی یا فرمایا: پھر وہ ایمان لے آئی پھر اللہ نے اس کو اسی طرح لوٹا دیا۔ (المناخ والمخسوخ ص ۲۸۳، رقم الحدیث: ۶۳۰ مطبوعہ دار الباز مکہ مکرمہ ۱۴۳۳ھ) یہ خطیب کی روایت کے الفاظ ہیں اور امام سیبلی نے الروض الانف میں اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں مجھول راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ناں اور باپ دونوں کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ (علامہ عبد الرحمن سیبلی متوفی ۵۸۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ وہ آپ کے والدین کو زندہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے (اکرام کے) لیے ان کو زندہ کر دیا، اور وہ آپ پر ایمان لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی رحمت اور قدرت کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنے فضل سے آپ کو خصوصیت عطا فرمائے اور آپ کی کرامت کی وجہ سے جو چاہے آپ پر انعام فرمائے، صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ (الروض الانف ج ۱، ص ۲۹۹، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ قرطبی فرماتے ہیں: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث صحیح میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو آپ کو اجازت دی گئی اور آپ نے ان کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو آپ کو استغفار کی اجازت نہیں دی گئی۔ (صحیح مسلم، المہتاب رقم: ۱۰۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۷۲، مسند احمد ج ۲ ص ۳۴۱) تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد للہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ استغفار سے ممانعت پہلے کا واقعہ ہے اور والدین کریمین کو زندہ کرنے کا واقعہ بعد کا ہے،

امام ابن شاپین نے الناح والمسنوخ میں اسی طرح تحقیق کی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: دوزخ میں۔ جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے اس کو بلا کر فرمایا: میرا باپ اور تمہارا باپ دوزخ میں ہیں۔

اس حدیث میں باپ کو لڑکے چچا اور طالب ہیں (صحیح مسلم الامان: ۷۳۷، سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۶۹۳، مسند احمد ج ۳، ص ۱۱۹) ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کرنے کے مطلق جو حدیث ہے وہ موضوع ہے اور وہ قرآن مجید اور اجماع کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء: ۱۸)

اور ان لوگوں کی توبہ (مقبول) نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی شخص کو موت آئے اور وہ کہے کہ میں نے اب توبہ کی اور نہ ان کی (توبہ مقبول) ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔

پس جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا اس کو حشر میں ایمان نفع نہیں دے گا بلکہ عذاب کے مشاہدہ کے وقت بھی اس کو ایمان نفع نہیں دیتا تو دوبارہ زندہ کرنے پر ایمان کیسے نفع دے گا!

حافظ ابو الخطاب عمر بن وحید نے کہا ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تسلسل اور تواتر سے آپ کی وفات تک ثابت ہوتے رہے ہیں تو آپ کے والدین کو زندہ کرنا اور ان کا آپ پر ایمان لانا بھی آپ کے اکرام اور آپ کے فضائل کے قبیل سے ہے اور آپ کے والدین کریمین کا زندہ کرنا عقلاً اور شرعاً محال نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ بنو اسرائیل کا مقتول زندہ کیا گیا اور اس نے اپنے قاتل کی خبر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اور جب ان کا زندہ ہونا محال نہیں ہے تو زندہ ہو کر آپ پر ایمان لانے میں کیا چیز مانع ہے؟ اور سورہ نساء کی آیت: ۱۸ سے جو استدلال کیا گیا ہے کہ جو کفر پر مرے اس کو ایمان نفع نہیں دیتا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا ثابت ہے، اس کو امام ابو جعفر طحاوی نے ذکر کیا ہے، تو اگر سورج کا غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا نافع نہ ہو تا تو اللہ تعالیٰ سورج کو نہ لوٹاتا، اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کے لیے نفع بخش نہ ہو تا تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہ فرماتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، اور ظاہر قرآن میں بھی اسی طرح ہے، اور جس طرح قرآن مجید میں ہے:

لَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ - (البقرة: ۲۶۲)

اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ابولہب اور ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی تو اس آیت کے عموم میں تخصیص کی گئی ہے، اسی طرح مذکور الصدر دلائل کی بناء پر النساء: ۱۸ میں بھی تخصیص کی جائے گی، اور اس کا یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ والدین کریمین کا زندہ کیا جانا اور ان کا ایمان لانا پہلے کا واقعہ ہے اور یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔

(اتخذ القرآن، ص ۳۷-۳۵، مطبوعہ دار البیاری المدینۃ المنورۃ ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان نے اپنے ماں باپ کو بلند تخت پر بٹھایا، اور وہ سب یوسف کے لیے سجدہ میں گر گئے، اور یوسف نے کہا: اے میرے باپ! یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اور

بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو عناد پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدبیر سے کرتا ہے، بے شک وہ بے حد علم والا بہت حکمت والا ہے (یوسف: ۱۰۰)

حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر پوری ہونے کی مدت میں متعدد اقوال

دوب بن منب نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سترہ سال کی عمر میں کنوئیں میں ڈالا گیا تھا، اور وہ اپنے باپ سے اتنی (۸۰) سال غائب رہے اور اپنے باپ سے ملاقات کے بعد تیس (۳۳) سال مزید زندہ رہے اور عزیر مصر کی بیوی کے بطن سے حضرت یوسف کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ افرائیم اور منشا اور رحمت نام کی ایک بیٹی تھی جو حضرت یاقوب کی بیوی بنی اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان چار سو سال کی مدت تھی، ایک قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے درمیان تینتیس (۳۳) سال جدائی رہی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا دیا۔ امام ابن اسحق نے کہا: اٹھارہ سال جدائی رہی، ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ۹: ۲۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۶۵ھ)

حضرت یوسف کے خواب اور اس کی تعبیر پوری ہونے کے درمیان جو مدت گزری ہے امام ابن جوزی نے اس کے متعلق سات قول ذکر کیے ہیں: ۳۰ سال، ۲۲ سال، ۸۰ سال، ۳۶ سال، ۳۵ سال، ۷۰ سال، ۱۸ سال۔

(زاد المسیر ج ۳، ص ۲۹۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

یہ تمام اقوال ظنی ہیں اور کسی قول کی بنیاد کوئی قطعی اور یقینی دلیل نہیں ہے۔

حضرت یوسف کے لیے حضرت یعقوب کے سجدہ کی توجیہات

اس آیت میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف کے ماں باپ حضرت یوسف کے لیے سجدہ میں گر گئے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنا متعدد وجوہ سے موجب اشکال ہے:

(۱) حضرت یعقوب اکابر انبیاء سے ہیں اور حضرت یوسف ہر چند کہ نبی تھے لیکن حضرت یعقوب بلند مرتبہ کے تھے۔

(۲) حضرت یعقوب باپ تھے اور حضرت یوسف بیٹے تھے اور اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے جھکی رہے:

وَكَفَّضَ لَهُمْ جَنَاحَ النَّارِ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور نرم دلی کے ساتھ ان کے لئے عاجزی سے جھکنے رہتا۔

(بنی اسرائیل: ۲۳)

دوسری صورت میں باپ کا بیٹے کو سجدہ کرنا عجیب و غریب ہے۔

(۳) حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی بہ نسبت بہت عبادت گزار تھے اور ان سے بہت افضل تھے اور افضل کا مفعول کو سجدہ کرنا بہت عجیب ہے۔

اس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان سب نے یوسف کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا، اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ پھر خواب کیسے سچا ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ خواب بھی یہی تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند نے میری وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا۔

(۲) حضرت یوسف بمنزلہ کعبہ تھے اور سجدہ اللہ کو تھا۔

(۳) ہر چند کہ حضرت یعقوب ہر لحاظ سے حضرت یوسف سے افضل تھے لیکن انہوں نے اس لیے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تاکہ ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کرنے میں عار محسوس نہ ہو جیسے ادارہ کا سربراہ کسی شخص کی تعظیم کرے

تو ادارہ کے باقی ارکان بھی اس کی تعظیم بجالانے میں عار محسوس نہیں کرتے۔

(۳) ہر چند کہ قیاس اور عقل کا یہی تقاضا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کو سجدہ نہ کرتے لیکن بعض احکام تعبدی ہوتے ہیں، ان میں عقل کا دخل نہیں ہوتا جیسے تنعم وضو کا قائم مقام ہے جب کہ وضو سے منہ صاف ہوتا ہے اور تنعم میں خاک آلود ہاتھ منہ پر ملے جاتے ہیں، نیز اس میں یہ دکھانا ہے کہ نبی میں نفسانیت بالکل نہیں ہوتی، اللہ باپ کو حکم دیتا ہے کہ بیٹے کو سجدہ کرے اور باپ طہانیت قلب کے ساتھ بیٹے کے لیے سجدہ کرتا ہے اور اس کے دل میں بیٹے کے خلاف کوئی میل نہیں آتا، سو ایسے عظیم بندے کی بندگی پر سلام ہو! سلام ہو حضرت یعقوب پر!!

ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم کا حرام ہونا

ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم حرام ہے، حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ دوسرے کے لیے سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۵۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۳۰، کشف الاستار رقم الحدیث: ۱۳۶۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۲۱۲، المستدرک ج ۳، ص ۱۷۱-۱۷۲، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷، ص ۲۹۱، مسند احمد ج ۳، ص ۳۸۱، کمال ابن عدی ج ۳، ص ۳۹۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۲۵۵، مجمع الزوائد ج ۳، ص ۳۱۰-۳۱۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۷۷۳)

قیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۵۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸، ص ۵۸۶، مسند احمد ج ۳، ص ۳۲۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۷۸۳) مکبرین اور جبارہ کی مخالفت اور اپنے رب کے سامنے تواضع کو پسند کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے اور سلامی کے ساتھ بے تکلف حوال میں رہتے تھے۔

ابو جلا بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن ابی بکرؓ تو حضرت عبداللہ بن الزبیر اور ابن الصنفان ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاذ نے کہا تم دونوں بیٹھ جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: جو شخص اس سے خوش ہو تا ہو کہ لوگ اس کے سامنے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا گناہ دوزخ میں بنائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۵۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۲۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸، ص ۵۸۶، مسند احمد ج ۳، ص ۳۲۲، المعجم الکبیر ج ۱۹، رقم الحدیث: ۸۱۹، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳۰)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: مجھوں کی طرح نہ کھڑے ہو، وہ بعض، بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۴۶، مسند احمد ج ۵، ص ۲۵۳)

قیام تعظیم میں مذاہب فقہاء

علامہ ابوسلمین خطابی شافعی متون ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

مسلمانوں کا رئیس فاضل کے لیے اور حاکم عادل کے لیے کھڑے ہونا اور شاکر کا استاز کے لیے کھڑے ہونا مستحب ہے

مکروہ نہیں ہے، اور جس شخص کی صفات ان کے خلاف ہوں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے، اور جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کھڑے ہونے کا حکم دے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے، اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ عالم کے لیے کھڑے ہونا اور نیک لوگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا منع نہیں ہے اور جس حدیث میں آپ نے فرمایا: جو شخص اس سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے، اس کا عمل یہ ہے کہ وہ بیضار ہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ (معالم السنن مع مختصر سنن ابوداؤد ج ۸، ص ۸۵، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۱ھ لکھتے ہیں:

آنے والے کی تعظیم و تکریم کے متعلق ہمارا اختیار یہ ہے کہ اس شخص کیلئے کھڑا ہونا مستحب ہے جس میں علم، نیکی، شرف، اقتدار اور حکومت کی کوئی فضیلت ہو یا وہ رشتہ دار ہو یا عمر میں بڑا ہو، اور اس کیلئے کھڑا ہونا نیکی اور احترام اور اکرام کی وجہ سے ہونہ کہ ریاکاری یا اس کے تکبر کی وجہ سے ہو، اور ہم نے جس نظریہ کو اختیار کیا ہے یہی سلف اور خلف کا معمول ہے۔

(الاذکار ج ۱، ص ۳۰۹، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ، ۱۴۱۱ھ)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

مصر اور بحرم میں یہ عادت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی تعظیم کے لیے نہ کھڑا ہو تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اسی طرح جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے خم ہوتے ہیں اور جھکتے ہیں اور یہ عادت مستورہ ہے بلکہ ان کے آباء و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، خصوصاً جب وہ حکام اور مال داروں سے ملتے ہیں تو خم ہو کر ملتے ہیں (اسی طرح علماء اور مشائخ سے) اور انہوں نے اس معاملہ میں احادیث اور سنن سے بالکل اعراض کر لیا ہے، حدیث میں ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے، کیا وہ اس کے لیے جھک جایا کرے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ اس نے کہا: کیا وہ اس سے معافہ کرے اور اس کو بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، اس نے کہا: کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا: ہاں!

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۲۸، مسند احمد ج ۳، ص ۱۹۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۰۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث:

۱۳۲۸۷، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷، ص ۱۰۰)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے فرمایا:

اپنے سر دار اور نیک آدمی کی طرف کھڑے ہو۔

قومو الی سیدکم و خیرکم۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۶۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۶۸)

ہم کہتے ہیں یہ حدیث صرف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرا جواب یہ ہے حضرت سعد بن معاذ بیمار تھے اور دراز گوش پر سوار ہو کر آرہے تھے اور آپ نے لوگوں سے کہا ان کو دراز گوش سے اتارنے کے لیے کھڑے ہوں اور کسی بڑے آدمی کی تعظیم کے لیے اس وقت کھڑے ہونا جائز ہے جب وہ اپنی تعظیم سے خوش نہ ہو، اگر وہ اپنی تعظیم سے خوش ہو تو پھر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ ایسے شخص کے لیے حدیث میں دوزخ کے عذاب

کی وعید ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۷، ص ۲۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے بلکہ مستحب ہے بشرطیکہ وہ تعظیم کا مستحق ہو۔ تہیہ میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی شخص آجائے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا مکروہ نہیں ہے بشرطیکہ وہ تعظیم کا مستحق ہو۔ مشکل الآثار میں مذکور ہے دوسرے کے لیے کھڑے ہونا بعینہ مکروہ نہیں ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں اس کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے، اور جس کے لیے قیام نہیں کیا جاتا اگر اس کے لیے قیام کیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ ابن وہبان نے کہا ہمارے زمانہ میں مناسب یہ ہے کہ یہ فتویٰ دیا جائے کہ جس شخص کے متعلق یہ علم ہو کہ اگر اس کے لیے قیام نہ کیا جائے تو وہ کینہ، بغض اور عداوت رکھے گا خصوصاً جس جگہ کسی شخص کے لیے کھڑے ہونے کا معمول ہو اس شخص کے لیے کھڑے ہونا مستحب ہے، اور جن احادیث میں قیام پر عذاب کی وعید ہے وہ ایسے قیام کے متعلق ہے جیسا ترکوں میں اور بھیموں میں رواج تھا (یعنی ایک سردار بیٹھا ہو اور دوسرے اس کی تعظیم کے لیے صف بہ صف کھڑے ہوں) میں کتابوں کے اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ عنیدہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ شیخ حکیم ابو القاسم کے پاس کوئی دولت مند آتا تو وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فقراء اور طلبہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا دولت مند مجھ سے تعظیم کی توقع رکھتا ہے، اگر میں اس کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا تو وہ مجھ سے بغض رکھے گا اور فقراء اور طلبہ صرف سلام کے جواب کی توقع رکھتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ میں ان سے علمی باتیں کروں۔ (رد المحتار ج ۵، ص ۲۴۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو عداوت، خصائل اور شتمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۱۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۹۵۳، المعجم الکبیر ج ۲۲ رقم الحدیث: ۱۰۳۸، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷، ص ۱۸۱)

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تھے۔ انہوں نے آکر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ پشت تہمتہ گھینے ہوئے اس کے (استقبال کے) لیے کھڑے ہوئے اور میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی آپ کو برہنہ پشت نہیں دیکھا حضرت ام المومنین کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی اور کے لیے آپ کو برہنہ پشت استقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو گلے لگایا اور ان کو بوسہ دیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۲، کتاب الصغاء للعقیل ج ۳، ص ۳۲۸)

حضرت عمرہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن وہ مکہ سے بھاگ گئے تھے حتیٰ کہ ان کی بیوی ام حکیم بنت الحارث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو مامون قرار دے دیا، وہ یمن جا کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے اکرام کے لیے

کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے لگایا اور فرمایا: ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید ہو۔

(المعجم الکبیر ج ۱ ص ۴۷۳، رقم الحديث: ۹۰۲۱ حافظ البیہقی نے کہا اس کی سند منقطع ہے، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۸۵، اسد الغابہ ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت یوسف نے کہا) اے میرے رب تو نے مجھے (مصر کی) حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتدا پیدا کرنے والے! تو ہی دیتا اور آخرت میں میرا کار ساز ہے، مجھے (دنیا سے) مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا (یوسف: ۱۰۱)

دعا میں سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا

حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چوبیس سال رہے، پھر ان کی وفات ہو گئی، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کو شام میں ان کے والد کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت یوسف ان کی میت کو لے کر خود شام گئے، پھر مصر لوٹ آئے اور اس کے بعد تیس سال تک زندہ رہے، پھر جب انہوں نے جان لیا کہ انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا اور ہر حال اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو انہوں نے یہ دعا کی۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳ ص ۱۲۶، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۶ھ)

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور اس کی نعمتوں کا بیان کرنا چاہیے اس کے بعد اپنا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جد کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعا کی تھی:

جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے ○ اور جو مجھے کھانا ہے اور پلاتا ہے ○ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے ○ اور جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا ○ اور جس سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری (ظاہری) غلطیوں کو معاف فرمادے گا ○ اے میرے رب! مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ واصل کر دے ○ اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر قبیل جاری رکھ ○ اور مجھے نعمت دہلی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے ○ اور میرے (عربی) باپ کی مغفرت فرما بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا ○ اور مجھے شتر کے دن شرمندہ نہ کرنا ○ جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ○ وَالَّذِي هُوَ
بِطَوْمِيٍّ وَبَسْفِينِ ○ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ○ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ○
وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ تَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
الدِّينِ ○ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ○ وَالْجَنَّةَ
بِالْضَّلِيلِينَ ○ وَأَجْعَلْ لِي سَارَ مَرْجُفِي
الْآخِرِينَ ○ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ ذُرِّيَّتِي تَحْسِبُ النَّاسَ
وَأَعْزُ لِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ○ وَلَا
تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ ○ يَوْمَ لَا يَنْتَفَعُ مَالٌ وَلَا
بَنُونَ ○ (الشعراء: ۸۸-۷۸)

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح دعائیں کی ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، میں یہاں صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں:

حضرت عمارہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو اٹھے تو یہ کہے: اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہی ہر چیز پر قادر

ہے۔ الحمد للہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور گناہوں سے باز آنا اور عبادت کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، اس کے بعد یہ کہے: اے اللہ! مجھے بخش دے یا جو بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، پھر اگر اس نے وضو کیا تو اس کی نماز قبول ہوگی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۵۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۷۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۰۴۹، دار ارقم)

موت کی دعا کرنے کے متعلق امام رازی کا نظریہ

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی اور انہوں نے فتاوہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے رب سے ملنے کی دعا کی اور ان سے پہلے کسی نبی نے موت کی دعا نہیں کی، اور اکثر مفسرین کا یہی عقار ہے، پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ہر صاحب عقل زندگی کے مقابلہ میں موت کو ترجیح دے گا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں، دنیا کی بڑی لذتیں کھانے، جملع کرنے اور حکومت اور اقتدار میں ہیں۔ کھانے کی لذت بہت عارضی ہے بس جتنی دیر انسان لقمہ چباتا ہے، طلق سے لقمہ نگٹنے کے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی، اور لذت، جملع بھی بہت عارضی ہے اور اس کے نتیجہ میں بال بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں انسان تاحیات مشقت میں مبتلا رہتا ہے اور حکومت اور اقتدار کی لذت کے ساتھ ان گنت مسائل، پریشانیاں اور خطرات ہیں اور جب صاحب عقل ان معانی پر غور کرے گا تو وہ یہی تمنا کرے گا کہ حیات جسمانیہ زائل ہو جائے۔ امام رازی فرماتے ہیں: میرا بھی یہی حال ہے، میں جسمانی لذات کے محاسب سے واقف ہوں اور میں چاہوں تو ان کے عیوب بیان کرنے میں بڑی مخفی کتابیں لکھ سکتا ہوں اور اب اکثر اوقات میں، میں حضرت یوسف کی، کی ہوئی دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ (تفسیر کبیر ج ۲، ص ۵۱۷-۵۱۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۵ھ)

موت کی دعا کرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق

میں امام رازی کے علوم و معارف اور ان کی نکتہ آفرینیوں کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتا، میں ان کی تحقیقات اور تدقیقات سے استفادہ کرتا ہوں، ان کے دسترخوان علم کا ایک ادنیٰ ریزہ خوار ہوں اور ان کا روحانی شاکر ہونا اپنے لیے باعث فخر گردانتا ہوں، اس کے باوجود بعد ادب مجھے امام رازی کی اس تحقیق سے اختلاف ہے، میرے نزدیک موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی اور نہ اس کی دعا کی تھی بلکہ ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ! جب تو میری روح کو قبض فرمائے تو حالت اسلام پر میری روح کو قبض فرماتا، اس میں مرنے کی دعا نہیں ہے بلکہ تاحیات اسلام پر جینے کی دعا ہے۔

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اے اللہ! مجھ سے اسلام کو سلب نہ کرنا حتیٰ کہ تو مجھے موت عطا کرے، اور ابن عقیل کہتے تھے کہ حضرت یوسف نے موت کی تمنا نہیں کی تھی، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کی موت صفت اسلام پر آئے اور اس دعا کا معنی یہ ہے کہ جب تو مجھے موت عطا فرمائے تو حالت اسلام پر موت عطا فرماتا۔ (زاد المرید ج ۳، ص ۲۹۲، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہو تو وہ یوں دعا کرے: اے اللہ! جب تک میرے

لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۷۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۰۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۷۱، سنن نسائی رقم الحدیث: ۶۸۱۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۶۵، مسند احمد ج ۳، ص ۱۰۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۶۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنائ نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، جب تم میں سے کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور زندگی مومن میں صرف نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنائ نہ کرے، اگر وہ نیک شخص ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۲۳۵، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۸۱۸)

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: مجھے صالحین کے ساتھ ملاؤ، اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو خود اکابر انبیاء میں سے ہیں اور صالحین کا اطلاق تو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ان سے کم مرتبہ کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ صالحین سے حضرت یوسف کی مراد ہے ان کے آباء کرام، حضرت ابراہیم، حضرت اٹلیٰ اور حضرت یعقوب علیہم السلام۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین

امام عبدالرحمن بن محمد بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یوزا کو وصیت کی اور فوت ہو گئے، ان کی تدفین میں لوگوں نے نزاع کیا۔ حضرت یوسف کی برکت کے حصول کے لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے محلہ میں حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، پھر انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ ان پر سے پانی گزر کر سب تک پہنچ جائے، پھر انہوں نے نگزی کے ایک صندوق میں حضرت یوسف کو دفن کر دیا، پھر حضرت یوسف کا صندوق وہیں رہا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے روانہ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اس صندوق کو لے گئے اور اس صندوق کو کنعان کی سرزمین میں دفن کر دیا۔ حسن بھری نے کہا: حضرت یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔

(زاد المسیر ج ۳، ص ۲۹۲، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام الحسین بن مسعود بخوی متوفی ۵۸۱ھ لکھتے ہیں:

حسن بھری نے کہا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا گیا تو ان کی عمر ۷۷ سال تھی اور وہ ۸۰ سال اپنے باپ سے عتاب رہے اور حضرت یعقوب سے ملاقات کے بعد ۲۳ سال زندہ رہے اور ۱۲۰ سال کی عمر میں وفات پائی، ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اس کے بعد امام بخوی نے امام ابن جوزی کی طرح تدفین کا واقعہ بیان کیا ہے۔

(معالم التنزیل ج ۲، ص ۷۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۴ھ)

حضرت موسیٰ کا ایک بڑھیا کی رہنمائی سے حضرت یوسف کا تابوت نکالنا

امام عبدالرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعد بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا

کر کہا: اے میرے بھائیو! میں نے دنیا میں کسی سے بھی اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا اور مجھے یہ پسند تھا کہ میں لوگوں کی نیکیاں ظاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں اور دنیا سے میرا یہی آخرت کے لیے زاد رہا ہے، اے میرے بھائیو! میں نے اپنے باپ دادا جیسے عمل کیے ہیں تو تم مجھے ان کی قبروں کے ساتھ ملا دینا اور ان سے اس بات کا پکا وعدہ لیا، لیکن انہوں نے اپنے وعدہ کو پورا نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق معلوم کیا کہ ان کا صندوق کہاں دفن ہے تو صرف ایک بوڑھی عورت کو اس کا پتا تھا، اس کا نام شامح بنت شیر بن یعقوب تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے کہا میں ایک شرط پر تم کو اس کا پتا بتاؤں گی۔ اس نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ میں بوڑھی ہوں میں جوان ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا: منظور ہے۔ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے درجہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے گریز کر رہے تھے کہ آپ پر وحی ہوئی کہ اس شرط کو بھی مان لو تو آپ نے مان لیا۔ پھر اس بڑھیا نے اس صندوق کی رہنمائی کی تو حضرت موسیٰ نے اس صندوق کو نکال لیا۔ وہ عورت جب ۵۲ سال کی عمر کو پہنچی تو اس کی حیات ۳۲ سال کی ہو جاتی، اس نے ۱۶۰۰ یا ۱۳۰۰ سال کی عمر پائی اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس سے شادی کی۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، ص ۲۲۰۵، رقم الحدیث: ۱۲۰۱۹، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ)

حافظ جلال الدین السیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے بھی اس حدیث کو امام ابن ابی حاتم اور امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (الدر المنثور ج ۳، ص ۵۹۲، ۵۹۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت عطا کرنے کا اختیار تھا امام حافظ احمد بن علی حسی متوفی ۸۳۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، آپ نے اس کی عزت افزائی کی اور فرمایا: ہمارے پاس آؤ، وہ آیا آپ نے اس سے فرمایا: تم اپنی حاجت بیان کر۔ اس نے کہا: مجھے سواری کے لیے ایک اونٹنی چاہیے اور بکریاں چاہئیں جن کا ہم دودھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم بنو اسرائیل کی بڑھیا کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو؟ آپ نے فرمایا: جب حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو وہ راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے علماء نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے ہم سے (یعنی ہمارے آباء و اجداد سے) یہ پتہ وعدہ لیا تھا اور اس پر قسم لی تھی کہ ہم مصر سے اس وقت تک روانہ نہیں ہوں گے جب تک ان کی نعش کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا: ان کی قبر کی جگہ کس کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا: بنو اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلوایا پس وہ آئی، حضرت موسیٰ نے فرمایا: مجھے حضرت یوسف کی قبر بتاؤ۔ اس نے کہا اس وقت تک اس کا پتا نہیں بتاؤں گی حتیٰ کہ آپ میری ایک درخواست منظور نہ کریں۔ آپ نے پوچھا: تمہاری کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا: میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں! حضرت موسیٰ کو یہ ماننا ناگوار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ اس کی درخواست منظور کر لیں! تو وہ آپ کو دریائے نیل کی اس جگہ پر لے گئی جہاں کا پانی متغیر ہو چکا تھا اس نے کہا: یہاں سے پانی نکلا، انہوں نے وہاں سے پانی نکالا۔ اس نے کہا: یہاں کھدائی کرو، کھدائی کے بعد وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش برآمد کی، جب انہوں نے حضرت یوسف کی نعش اوپر اٹھائی تو ان کو گشودہ راستہ روز روشن کی طرح مل گیا۔

(مسند ابویعلیٰ ج ۱۳، ص ۲۳۶-۲۳۷، رقم الحدیث: ۷۲۵۴، مطبوعہ دار الشافعی العربیہ، ۱۴۱۳ھ)

حافظ نور الدین البیہقی متوفی ۸۰۷ھ نے لکھا ہے کہ مسند ابویعلیٰ کی حدیث کے راوی صحیح ہیں اور اسی وجہ سے میں نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔

(المجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۷۱-۱۷۰ مطبوعہ دار الکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ، موارد اللعائن ج ۲، رقم الحدیث: ۲۳۳۵، مطبوعہ مؤست

الرسالہ بیروت ۱۳۱۴ھ)

امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاشیاء ہے۔

(المستدرک ج ۲ ص ۵۷۱-۵۷۲، علامہ ذہبی نے حاکم کی موافقت کی ہے، حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے اس

حدیث کا ذکر کیا ہے: المطالب العالیہ ج ۳ رقم الحدیث: ۳۴۶۲)

امام ابو حاتم محمد بن حبان متوفی ۳۵۳ھ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

(صحیح ابن حبان ج ۲ ص ۵۰۱-۵۰۰، رقم الحدیث: ۱۷۲۳)

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے اس حدیث کو متعدد ائمہ حدیث کے حوالوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(الدر المنثور ج ۶ ص ۳۰۳-۳۰۲، مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۴۱۳ھ)

امام ابو بکر محمد بن جعفر الخزاز علی المتوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی کام کے متعلق سوال کیا جاتا، اگر

آپ کا ارادہ اسے کرنے کا ہو تو فرماتے ہیں: اور اگر آپ کا ارادہ نہ کرنے کا ہو تو آپ خاموش رہتے، اور آپ کسی کام کے

متعلق ”نہ“ نہیں فرماتے تھے۔ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے کچھ سوال کیا، آپ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا

آپ خاموش رہے، پھر اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے اسے گویا جھڑکنے کے انداز میں فرمایا: اے اعرابی مانگ کیا چاہتا

ہے؟ ہمیں اس پر رشک آیا اور ہم نے گمان کیا کہ اب وہ جنت کا سوال کرے گا۔ اس نے کہا میں آپ سے ایک سواری کا سوال

کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تمہیں مل جائے گی، پھر فرمایا: سوال کرو، اس نے کہا: میں اس کے پالان کا سوال

کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا: یہ تمہیں مل جائے گا، پھر فرمایا: سوال کرو، اس نے کہا: میں آپ سے سفر خرچ کا سوال کر رہا ہوں۔ آپ

نے فرمایا: یہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت علی نے کہا: ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس اعرابی

نے جن چیزوں کا سوال کیا وہ اس کو دے دو، پھر اس کو وہ چیزیں دے دی گئیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس اعرابی کے

سوال میں اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار

جانے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے، وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے

منہ پھیر دیئے اور خود بخود پلٹ آئے، حضرت موسیٰ نے کہا: اے رب! یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس ہو،

اس کی نعش کو اپنے ساتھ لے جاؤ وہ قبر ہموار ہو چکی تھی اور حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ وہ قبر کہاں ہے؟ پھر حضرت موسیٰ

نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی کو پتا ہے، وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: اگر کوئی جانے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی

ایک بڑھیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بڑھیا کو بلوایا، جب وہ پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا:

کیا تم کو حضرت یوسف کی قبر کا علم ہے؟ اس نے کہا: ہاں! حضرت موسیٰ نے کہا: ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں! اللہ کی قسم! جب

تک تم میرا سوال پورا نہیں کرو گے! حضرت موسیٰ نے کہا: بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ اس بڑھیا نے کہا: میں یہ سوال کرتی ہوں کہ

جنت کے جس درجہ میں تم رہو گے، اسی درجہ میں، میں رہوں! حضرت موسیٰ نے کہا: صرف جنت کا سوال کرو۔ اس نے کہا:

نہیں! اللہ کی قسم! میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں تمہارے درجہ میں نہ رہوں! حضرت موسیٰ اس کو ٹالتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: اس کو وہ درجہ دے دو، اس سے تم کو کوئی کمی نہیں ہوگی! حضرت موسیٰ نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا، اس نے قبر بتائی اور وہ حضرت یوسف کی نقشب لے کر سمندر کے پار گئے۔ (مکالم الاخلاق ج ۲، ص ۲۶، رقم الحدیث: ۶۶۶، مطبوعہ مطبع المدنی مصر ۱۳۱۱ھ)

امام سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(المکرم الاوسط ج ۸، ص ۳۷۷-۳۷۶، رقم الحدیث: ۷۷۳، مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض ۱۴۱۵ھ)

حافظ البیہقی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۹، ص ۱۷۱) امام علی حقی ہندی متوفی ۹۷۵ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا

ہے۔ (کنز العمال ج ۱۱، ص ۵۲۹، رقم الحدیث: ۳۲۳۳، مطبوعہ مجلس المدینۃ العلمیۃ)

ان حدیثوں کے اہم اور نمایاں فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس شخص کو جو چاہیں عطا کر دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا: مانگ اے اعرابی جو چاہتا ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سوال کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں اور بنی اسرائیل کی بڑھاپا میں کتنا فرق ہے! اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی اس پیرزن کو جنت میں اپنا درجہ عطا فرمادیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف جنت عطا کرنے کی نسبت فرمائی اور یہ کہ صحابہ کرام کا یہ اعتقاد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت تک عطا کرنے کا اختیار تھا، اسی طرح بنی اسرائیل کی اس پیرزن کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اپنا درجہ بھی عطا فرما سکتے ہیں، اور یہ کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں خواہ جنت ہو، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شرک نہیں ہے، ان حدیثوں میں قبر سے نقشب نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا بھی ذکر ہے، سواب ہم اس مسئلہ کی تحقیق کرتے ہیں۔

دفن سے پہلے اور دفن کے بعد میت کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی تحقیق

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری بیوی بھی میرے والد کی نقشب لے کر آئیں تاکہ وہ ان کو ہمارے قبرستان میں دفن کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے ندا کی کہ شہداء کو ان کی قتل گاہوں میں ہی لوٹا دو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۱، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۰۱۰، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۵)

۳۵، مسند احمد ج ۳، ص ۲۹۷، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۷۰۴)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۱۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کا معنی ہے شہداء کو ان کے قتل سے منتقل نہ کرو، بلکہ ان کو وہیں دفن کر دو جہاں ان کو قتل کیا گیا تھا، اسی طرح جو آدمی کسی جگہ طبعی موت مر جائے اس کو دوسرے شہر نہ منتقل کیا جائے۔ الاذہار میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر وجوب کے لیے ہے، کیونکہ جب میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا تو غالب یہ ہے کہ اس کا جسم متغیر ہو چکا ہو گا البتہ اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر میت کو منتقل کرنا جائز ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے: امام مالک روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرو بن الملوخ انصاری اور حضرت عبد اللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہما کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا تھا، ان کی قبریں سیلاب کے قریب تھیں، یہ دونوں ایک قبر میں مدفون تھے، یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جاسکے، جب ان کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا، یوں

لگتا تھا جیسے وہ کل فوت ہوئے ہوں، ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا، اس کو اسی طرح دفن کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر جب چھوڑا گیا تو وہ پھر اپنے زخم پر آگیا۔ جنگ احد اور قبر کوہودنے کے درمیان چالیس سال کا عرصہ تھا۔ (سوطا نام مالک رقم الحدیث: ۱۰۲۳، الجواز: ۵۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳، ص ۵۸-۵۷، مطبوعہ لبنان)

امام ابن ہمام نے کہا ہے کہ قبر مرثی ڈالنے کے بعد قبر کو کوہودانہ جائے خواہ مدت کم گزری ہو یا زیادہ، ماسوا عذر کے، اور التجنيس میں مرقوم ہے کہ عذر یہ ہے کہ مشاکسی شخص کو غصب شدہ زمین میں دفن کر دیا گیا ہو یا اس زمین پر کسی نے شفعہ کر دیا ہو، یہی وجہ ہے کہ بکھڑ صحابہ کو ارض حرب (دشمن اسلام کی زمین) میں دفن کر دیا گیا پھر ان کو ان کے وطنوں میں نہیں لوٹایا گیا، اسی طرح اگر کسی شخص کا قیامی کپڑا اس کی رقم اور کوئی قیمتی چیز قبر میں گر گئی تو اس کو نکالنے کے لیے قبر کو کوہودنا جائز ہے، اور تمام مشائخ اس پر متفق ہیں کہ کسی عورت کا بیٹا اس کی غیر موجودگی میں کسی اور شہر میں دفن کر دیا گیا اور وہ اس کے فراق پر صبر نہیں کر سکتی تب بھی اس کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس کو اپنے شہر میں منتقل کر کے دفن کر دے اور اگر کوئی شخص بغیر غسل کے یا بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تو اس فرض کی خلاف ورزی کے لیے بھی اس کو قبر سے نکالنا جائز نہیں ہے، ہاں دفن سے پہلے اس کو ایک یا دو میل کے فاصلہ تک منتقل کرنا جائز ہے، کیونکہ اتنا فاصلہ تو قبرستان تک بھی ہوتا ہے۔ (یہ ملا علی قاری نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے کہا، اب ایک شہر میں کسی قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز ہے) امام سرخسی نے کہا ہے کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا مکروہ ہے، اور مستحب یہ ہے کہ ہر شخص کو اسی قبرستان میں دفن کیا جائے، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر شام میں فوت ہوئے تھے پھر ان کی میت کو مدینہ لایا گیا تو حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کی زیارت کرنے ہوئے فرمایا: اگر تمہارا معاملہ میرے سپرد ہو تا تو میں تم کو وہیں دفن کرتی جہاں تمہاری وفات ہوئی تھی، پھر التجنيس میں مذکور ہے کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں فوت ہوئے تھے اور ان کی میت شام منتقل کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بت عرصہ کے بعد مصر سے شام منتقل کیا تاکہ ان کی قبر ان کے آباء کرام کے ساتھ ہو، التجنيس کی عبارت ختم ہوئی۔ ملا علی قاری اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ یہ ہم سے پہلے کی شریعت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہم پر حجت نہیں ہے، اور شریعت سابقہ اس وقت حجت ہوتی ہے جب اس کے خلاف قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہ ہو اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ شہداء کو وہیں دفن کرو جہاں وہ قتل ہوئے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہما السلام کو کسی عذر کی وجہ سے شام منتقل کیا گیا ہو، اور صاحب التجنيس نے گناہ کی نفی کی ہے کراہت کی نفی نہیں کی اور اس مسئلہ میں میت کو منتقل کرنا مکروہ تخریمی ہے اور وہ خلاف اولیٰ ہے اور اگر کوئی عذر ہو تو پھر خلاف اولیٰ بھی نہیں۔ (صحیح یہ ہے کہ بلا عذر میت کو قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنا مکروہ تحریمی ہے) صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ دفن سے پہلے اگر میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر کسی فائدہ کی وجہ سے منتقل کر دیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے مثلاً حرم شریف کے قرب کی وجہ سے منتقل کیا جائے، یا کسی نبی یا ولی کے قرب کی وجہ سے منتقل کیا جائے یا اس لیے کہ اس کے رشتہ داروں کو اس قبر کی زیارت میں سہولت ہو۔ (مرقات ج ۳ ص ۷۳-۷۲، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان، ۱۳۹۰ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ دفن سے پہلے میت کو ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں کسی فائدہ اور مصلحت کی بنا پر منتقل کرنا بلا کراہت جائز ہے اور بے فائدہ اور بغیر کسی مصلحت کے میت کو منتقل کرنا مکروہ تخریمی ہے اور دفن کے بعد کسی عذر کی بنا پر دوسری جگہ میت کو منتقل کرنا بھی جائز ہے اور بغیر کسی ضرورت یا عذر کے دفن کے بعد میت کو قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن

کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

قاضی خاں متوفی ۲۹۵ھ نے لکھا ہے کہ بغیر عذر کے قبر کھود کر میت کو خنقل کرنا جائز نہیں ہے۔

(فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم الہندیہ ج ۱ ص ۱۹۵، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۰ھ)

شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۱۰-۸۰۸ میں بھی ہم نے اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر متفق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود تھے (یوسف: ۱۰۲)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

اس آیت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مفصل واقعہ کی خبر دینا غیب کی خبر ہے، اس لیے یہ آپ کی نبوت کا معجزہ ہے اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے، اور اہل مکہ کو علم تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور نہ کسی عالم کی شاگردی اختیار کی ہے نہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور نہ مکہ علماء کا شرف تھا، اس کے باوجود آپ کا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو بغیر کسی غلطی اور تحریف کے اور کسی سے پڑھے اور سنے بغیر بیان کر دینا آپ کا معجزہ ہے اور اس پر دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ نہ تھے، پھر آپ نے ان تمام واقعات کو کیسے جان لیا! اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر آپ کو ان واقعات کا علم نہیں ہو سکتا تھا پس ثابت ہوا کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اور یہی آپ کی نبوت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ خواہ ستانی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں (اور آپ ان سے اس تبلیغ دین) پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، یہ (قرآن) تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے (یوسف: ۱۰۳-۱۰۴)

اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

قریش اور یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے یہ واقعات بیان فرمائے، آپ کو امید تھی کہ سورہ یوسف کو سن کر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن آپ کی یہ امید پوری نہ ہوئی اور آپ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رنج زائل کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں۔ (زاد السیر ج ۱۳ ص ۲۹۳، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۰ھ)

اس دوسری آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں توحید، رسالت، مبداء اور معاد کے دلائل ہیں اور نیک کاموں کی نصیحت ہے۔ قرآن مجید رشد و ہدایت کے مضامین پر مشتمل ہے، آپ کا منصب دولت کمانا نہیں ہے اور نہ آپ نے اس کی کبھی خواہش کی ہے، آپ کی کوشش تو صرف یہ ہے کہ لوگ ہدایت پر آجائیں اور وہ اخروی فلاح کو حاصل کر لیں۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ لَا يَأْمُرُونَ بِهَا

آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیرتے

عَنهَا مُعْرَضُونَ ﴿۱۰۵﴾ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهْمًا

ہوئے گزر جانے ہیں ○ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک

مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۶﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ

ہی کرتے ہیں ○ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آجائے جو ان کا

اللّٰهُ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ

مکمل احاطہ کر لے یا ان پر اچانک قیامت آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو ○ آپ کہیے

هٰذِهِ سَبِيلِيْٓ أَدْعُوْا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ عَلِيَ بِصِيْرَةٍ أَنَا وَفِيْنَ التَّبَعِيْٓ ط

کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ (لوگوں کو) اس کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار بھی اس کی طرف بلاتے ہیں،

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۰۸﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا

اور اللہ پاک ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں ○ اور ہم نے آپ سے پہلے

مِّنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِيْٓ إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَآئِ ط

صرف مردوں کو رسول بنا یا ہے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے وہ بستیوں کے رہنے والے تھے،

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تو یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ط

کیا انہیں ہمارے بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانا ہے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰۹﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَلُّوا أَنَّهُمْ

تو کیا تم نہیں سمجھتے ○ حتیٰ کہ جب رسول ۱۱ امید ہونے لگے اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے

قَدْ كَذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيْٓ مِنْ نَّشَأِ ط وَلَا يَرَدُّ

تھوٹ بلا گیا تھا تو رسولوں کے پاس ہمارا مدد آ گئی سو جس کو ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا اور

وَقَدْ أَنبِئْنَا بِهِ قَوْمًا

بِأَسْأَعِنَ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ ﴿۱۱۰﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ

مجرموں کی قوم سے ہمارا عذاب دور نہیں کیا جاتا ○ بے شک ان کے قصوں میں

عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ

عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ (قرآن) کوئی من گھڑت بات نہیں ہے بلکہ

تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

یہ ان کتابوں کا مصدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ

وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱۱﴾

مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں، جن سے لوگ منہ پھرتے ہوئے گزر

جاتے ہیں ○ (یوسف: ۱۱۰)

آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت کی نشانیاں

آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پرست نشانیاں ہیں جن پر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس کائنات میں ہمیں جو سب سے عظیم چیز نظر آتی ہے وہ سورج ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مقرر نظام کے تحت طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی عظیم قادر و قیوم کے نظام کے تابع اور مسخر ہے، اور جس عظیم قادر اور قیوم نے اس کائنات کی سب سے عظیم چیز کو اپنے نظام کے مسخر اور اپنے احکام کے تابع کیا ہوا ہے، وہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کو چلانے والا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں ذریعہ پیداوار، حیوانوں اور انسانوں کی تولید اور نشوونما کا نظام واحد ہے اور اس نظام کی وحدت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا بھی واحد ہے، غرض آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدت پرست نشانیاں ہیں لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے اور ان سے منہ پھرتے ہوئے گزر جاتے ہیں!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں ○

(یوسف: ۱۱۱)

ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے مصداق

حسن، مجاہد، عامر اور شعیب نے کہا: یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اور تمام کائنات کا خالق ہے، اس کے باوجود وہ جن کی پرستش کرتے تھے۔ مکرر نے کہا: انہی لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہیں:

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَكَانُوا بِسُؤَالِهِمْ مُّخَلَّفِينَ ﴿۸۷﴾

اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہیں بھگ رہے ہیں!

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَفْقُولْنَ لِلَّهِ فَآنِي
يُؤْفَكُونَ (العنکبوت: ۶۱)

اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹک رہے ہیں!

حسن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ شرک ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو زبان سے ایمان لاتے تھے اور ان کے دل میں کفر تھا۔ حسن سے یہ روایت بھی ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جب اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں:

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَيْسَ أَتَجْنِسُ مِنْ هَٰذِهِ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ
مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكِرُونَ ۝
(الانعام: ۶۳-۶۴)

آپ پوچھئے کہ تمہیں سمندروں اور خشکی کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ جس کو تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکرگزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہئے کہ تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے اللہ ہی نجات دیتا ہے پھر (نہی) تم شرک کرتے ہو! ۝

اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود نعمتوں کا اسباب کی طرف کرتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نہیں کرتے مثلاً کسی کو بیماری سے شفا ہو جائے تو کہتا ہے فلاں دوا سے یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے وہ شفا یاب ہو گیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اسے اللہ نے شفا دی ہے!

اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مصائب اور شدائد میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ مشائخ اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر جا کر ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور ان کی نذر اور ان کی فتیں مانتے ہیں! ہر چند کہ اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا اس عقیدہ سے جائز ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کے اذن سے تصرف کرتے ہیں اور یہ شرک نہیں ہے لیکن افضل اور ادنیٰ یہی ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے اور بزرگوں کے وسیلہ سے اپنی حاجت برآوری کے لیے دعا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

اذا سئلت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله۔
جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۱، مسند احمد ج ۶ ص ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۱۲۹۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۲۹۸۹، ۱۲۹۸۸، عمل الیوم واللیلہ لابن السنی رقم الحدیث: ۳۲۵، شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۸۳، المعجم ج ۳ ص ۵۳، الاثری، رقم الحدیث: ۱۹۸، المستدرک ج ۳ ص ۵۴، طبع الاولیاء ج ۶ ص ۳۳، الآداب الیسیعی رقم الحدیث: ۱۰۷۳)

اور نذر عبادت مقصودہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کی نذر اور منت ماننا جائز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آجائے جو ان کا

کمل احاطہ کر لے یا ان پر اچانک قیامت آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو (یوسف: ۱۰۷)
یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، اور وہ غیر اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہتے ہیں، کیا ان کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آجائے جو ان کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لے یا اسی حال میں ان پر اچانک قیامت آجائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دائمی عذاب کے لیے دوزخ میں ڈال دے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ (لوگوں کو) اس کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار بھی (اس کی طرف بلاتے ہیں) اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں (یوسف: ۱۰۸)
یعنی اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان مشرکین سے کہئے کہ میں جس دین کی دعوت دے رہا ہوں، یہی میرا طریقہ اور میری سنت ہے، اسی طریقہ پر چل کر انسان جنت اور اخروی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور علماء کرام جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امین اور سفیر ہیں، اس کے بعد فرمایا: اللہ پاک ہے یعنی مشرکین جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا مددگار ہے اور ایسی ہی دوسری خرافات، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور برتر اور بلند ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا ہے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے وہ بستیوں کے رہنے والے تھے، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تو یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانا ہے تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ (یوسف: ۱۰۹)
نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کا ازالہ

منکرین نبوت یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر کوئی رسول بھیجا تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا: کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو رسول بنایا ہے، کسی جن یا فرشتہ کو یا عورت کو رسول نہیں بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ بستیوں کے رہنے والے تھے، اس سے مراد ہے کہ وہ شہروں کے رہنے والے تھے، کیونکہ جنگلوں اور دیہاتوں کے رہنے والے عموماً سخت دل اور غیر مذہب ہوتے ہیں اور عقل و فہم سے عاری ہوتے ہیں اور شہروں کے رہنے والے عموماً عقل مند، بروہار اور مذہب ہوتے ہیں۔ حسن بھری نے کہا: اللہ تعالیٰ نے جنگلیوں اور دیہاتیوں میں سے کوئی نبی بھیجا اور نہ عورتوں میں سے اور نہ جنوں میں سے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا، کیونکہ زمین میں قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین اور قوم لوط پر عذاب کے آثار موجود ہیں، اگر یہ ان علاقوں میں سفر کرتے تو دیکھ لیتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔

اس آیت میں یہ فرمایا ہے: ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو رسول بنایا ہے، اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ نبی کا مادہ خلقت نور ہوتا ہے، کیونکہ نور مرد یا عورت نہیں ہوتا، تمام انبیاء علیہم السلام نوع انسان سے مبعوث کیے گئے اور وہ سب مرد تھے اور وہ سب نور ہدایت ہیں البتہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حسی سے بھی وافر حصہ ملا تھا، جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانتوں کی جھریوں سے نور کی شعاعیں سی دکھائی دیتی تھیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حتیٰ کہ جب رسولِ ناامید ہونے لگے اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو رسول کے پاس ہماری مدد آگئی، سو جس کو ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا اور بھروسوں کی قوم سے ہمارا عذاب دور نہیں کیا جاتا۔ (یوسف: ۱۱۰)

وظنوا انہم قد کذبوا کی توجیہات

اس آیت میں لفظ کذب کی قراءت دو طرح سے منقول ہے: ایک وجہ ہے کذبوا اذال پر تشدید کے بغیر اور دوسری وجہ ہے کذبوا اذال پر تشدید کے ساتھ۔ عاصم، حمزہ اور کسائی کی پہلی قراءت ہے اور باقی قراءت کی دوسری قراءت ہے۔ اگر یہ لفظ بغیر تشدید کے پڑھا جائے تو اس کا نائب فاعل رسولوں کی امتیں ہیں، اور اس صورت میں اس کے دو محمل ہیں: (۱) جب رسول اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور قوم نے یہ گمان کر لیا کہ رسولوں نے ان سے جو مدد اور کامیابی کا وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے ان سے جھوٹ بولا تھا تو اچانک ہماری مدد آ پہنچی۔ یہ تفسیر مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۲۱۹) امام ابن جریر نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے اور ہم نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ اور ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ المتوفی ۱۳۰۶ھ کا ترجمہ بھی اسی روایت پر مبنی ہے۔

(۲) رسولوں نے مایوس ہو کر یہ گمان کر لیا کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ جھوٹا تھا تو ہماری مدد آ پہنچی۔ ابن ابی ملیکہ نے اس تفسیر کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رسولِ بشر تھے اور ضعیف تھے۔ (بخاری ابیان رقم الحدیث: ۱۵۲۲۷) ابن جریر نے کہا: میں بھی اسی طرح کہتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس نے کہا اور حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی:

حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَشَىٰ نَعْمَ الْمَوْلَا وَنَعْمَ الْمُؤْمِرُ (البقرہ: ۱۲۳) حتیٰ کہ رسول اور ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔

ابن جریر نے کہا: ابن ابی ملیکہ نے بتایا کہ حضرت ابن عباس کا مذہب یہ تھا کہ رسولِ کزور تھے، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۲۲۸) اس روایت کی توجیہ غریب آئے گی۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

مفسرین نے کہا ہے کہ ان کا یہ گمان ضعیف بشریت کی وجہ سے تھا، مگر یہ بہت بعد ہے کیونکہ عام مومن کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو وعدہ کیا ہے، بلکہ اس گمان کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، تو رسولوں کے حق میں یہ کس طرح جائز ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا گمان کریں۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام رازی نے اس روایت کو رد کر دیا ہے، اس کے بعد امام رازی لکھتے ہیں:

اگر اس آیت میں کذبوا تشدید کے ساتھ ہو اور ظن یہ معنی یقین ہو تو اس آیت کا حتیٰ ہو گا کہ رسولوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کر دی ہے اور اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تب انہوں نے ان کے خلاف دعاءِ ضرر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا جس نے ان کو ملیامٹ کر دیا۔

اور اگر اس آیت میں ظن بہ معنی گمان ہو تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اپنی قوموں کے ایمان لانے سے

مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں وہ اب ان کی تکذیب کریں گے کہ رسولوں نے کافروں پر جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ عذاب اب تک نہیں آیا، اور جب رسولوں نے اپنی امتوں کے متعلق یہ گمان کیا تو کافروں پر عذاب آگیا اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور مومنوں کو اس عذاب سے بچالیا اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی جو تاویل کی ہے وہ بہت عمدہ تاویل ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۵۲۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

امام رازی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے عروہ نے سوال کیا کہ یوسف: ۱۱۰ میں لفظ کذبوا تشدید کے ساتھ ہے یا بغیر تشدید کے، حضرت عائشہ نے فرمایا: بلکہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی تھی (یعنی یہ لفظ تشدید کے ساتھ ہے) پس میں نے کہا: اللہ کی قسم! ان کو یہ یقین تھا کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی ہے اور یہ ان کا گمان نہیں تھا! حضرت عائشہ نے فرمایا: اے عروہ! انہیں اس کا یقین تھا۔ عروہ نے کہا: شاید یہ لفظ بغیر تشدید کے ہو (یعنی انبیاء علیہم السلام نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا) حضرت عائشہ نے فرمایا: معاذ اللہ! رسول اپنے رب کے ساتھ یہ گمان نہیں کر سکتے اور ربی یہ آیت تو یہ رسولوں کے پیروکار تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی تھی اور جب ان تک اللہ کی مدد پہنچنے میں دیر ہو گئی، حتیٰ کہ رسولوں کی امتوں میں سے جن لوگوں نے ان کی تصدیق کی تھی وہ اللہ کی مدد آنے سے مایوس ہو گئے اور رسولوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب ان کے پیروکار بھی ان کی تکذیب کریں گے تو اللہ کی مدد آگئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۹)

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کی چار توجیہات پیش کی گئی ہیں: کذبوا بغیر تشدید کے جو پڑھا گیا ہے اس کی دو توجیہات ہیں: پہلی توجیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا یہ صحیح توجیہ ہے اور دوسری توجیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا یہ باطل توجیہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو رد کر دیا ہے اور امام رازی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ اور اگر کذبوا کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی بھی دو توجیہات ہیں: پہلی توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ رسولوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کر دی ہے، اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں وہ اب ان کی تکذیب کریں گے، یہ حضرت ام المومنین کی توجیہ ہے اور یہ سب سے بہترین توجیہ ہے۔

اس آیت کے ترجمہ میں بعض مترجمین کی لغزش

شیخ محمود حسن متوفی ۱۳۳۹ھ نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے:

یہاں تک کہ جب ناامید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا پہنچی ان کو ہماری مدد پھر بچا دیا ہم نے جن کو چاہا۔

اور شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے:

یہاں تک کہ پیغمبر مایوس ہو گئے اور ان کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی، ان کو ہماری مدد پہنچی پھر ہم نے جس کو چاہا وہ بچا لیا گیا۔

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۱ھ نے بھی انہی ترجموں کو مقرر رکھا ہے۔ (معارف القرآن ج ۵، ص ۱۴۱)

واضح رہے کہ یہ ترجمے اس روایت پر مبنی ہیں جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کر دیا ہے اور امام رازی نے

اس روایت کو باطل قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ کوئی عام مسلمان بھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس سے جھوٹ بولا تھا چہ جائیکہ رسول یہ گمان کریں اور حضرت ابن عباس کی طرف جو یہ روایت منسوب کی ہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس میں مجاز بالخلاف ہے یعنی رسولوں کے پیروکاروں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا اور اس روایت کے ظاہر سے حضرت ابن عباس کی تنزیہ کرنا واجب ہے۔ (فتح الباری ج ۸، ص ۳۶۹-۳۶۸)

امام رازی کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے، ہم چند مفسرین کے حوالے پیش کر رہے ہیں:
امام عبدالرحمن محمد بن علی جوہری متوفی ۵۵۹ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی ہے: ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا، انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، سوانہوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی، تو انہوں نے صبر کیا وہ بڑے عرصہ تک قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم ان کو جھٹلاتی رہی حتیٰ کہ جب رسول یایوس ہو گئے، حضرت ابن عباس نے کہا: وہ اپنی قوم کے ایمان لانے سے یایوس ہو گئے، ایک قراءت کذبوا میں تشدید کی ہے اور معنی یہ ہے کہ رسولوں نے یقین کر لیا کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی ہے، اور دوسری قراءت تخفیف کی ہے اور معنی یہ ہے کہ ان کی قوم نے یہ گمان کیا کہ رسولوں نے جو ان سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ جھوٹا نکلا تو پھر ہماری مدد آگئی پس ہم جس کو چاہتے ہیں عذاب سے نجات دیتے ہیں، اور مجرموں کی قوم سے ہمارا عذاب دور نہیں کیا جاتا۔

(ازاد المسیر ج ۳، ص ۲۹۶، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قوم نے یہ گمان کیا کہ رسولوں نے ان کو جو عذاب آنے کی خبر دی تھی وہ جھوٹ تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی امتوں نے یہ گمان کیا کہ رسولوں نے جو ان سے اللہ کی مدد آنے کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹ تھا اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا، اس نے اس کے خلاف کیا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ رسولوں کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا گمان کریں گے اور اگر وہ ایسا گمان کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جو بخاری میں ہے، اس میں بھی اسی کی تائید ہے۔ (المجامع لاحکام القرآن ج ۷، ص ۲۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

علامہ ابوالیمان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۷۵۳ھ لکھتے ہیں:

ابو علی نے کہا: جس شخص نے اس آیت کا یہ معنی کیا کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے ان کی زبانوں سے ان کی امتوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور جس شخص نے یہ کہا ہے اس نے بہت بڑی جسارت کی ہے، انبیاء علیہم السلام کی طرف اس طرح کے گمان کی نسبت کرنا جائز ہے اور نہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف، اسی طرح جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ مذہب کہ رسول کزور تھے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا گیا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسولوں کی قوموں نے یہ گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا۔

(البحر المحیط ج ۶، ص ۳۳۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۲ھ)

حافظ عمر بن اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۷۴ھ لکھتے ہیں:

قریش کے ایک نوجوان نے سعید بن جبیر سے سوال کیا مجھے بتائیے اس آیت کا کیا معنی ہے، میں جب اس آیت کو پڑھتا

ہوں تو میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں نے اس آیت کو نہ پڑھا ہوتا: حتی اذا استئشس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا۔ سعید بن جبیر نے کہا: ہاں! جب رسول اپنی قوموں سے مایوس ہو گئے کہ وہ ان کی تصدیق کریں گے اور ان کی قوموں نے یہ گمان کیا کہ انہوں نے ان سے جھوٹ بولا تھا پھر امام ابن جریر نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے کہ مسلم بن یسار نے سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا: تو انہوں نے کھڑے ہو کر سعید کو گلے لگایا اور کہا: اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے جس طرح آپ نے میری پریشانیوں کو دور کیا ہے اور امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اپنی قوموں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور عذاب آنے میں تاخیر کی وجہ سے ان کی قوم نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود دونوں سے اسی طرح روایت ہے اور حضرت ابن عباس کے دوسرے قول کو امام ابن جریر نے بالکل کزور قرار دیا ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کا انکار کر دیا اور اس کو قبول نہیں کیا اور اس سے راضی نہیں ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۳۷۰ھ لکھتے ہیں:

بعض لوگوں نے یہ تاویل کی ہے کہ ان رسولوں نے اپنی قوم پر عذاب آنے کی خبر دی تھی اور ان کے لیے اس کا وقت معین نہیں کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس کا وقت مقرر کر لیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حدیبیہ کے سال کو اپنے اجتہاد سے عموماً کے لیے مقرر کر لیا تھا اور جب کافی مدت گزرنے کے بعد بھی عذاب نہیں آیا تو رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجتہاد کی تقلید اور تکذیب کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: حتی کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے (اپنے اجتہاد کی) تکذیب کی، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کی تکذیب کی لہذا کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔

اس کے بعد علامہ آلوسی اس تاویل کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کہ رسل علیہم السلام کی تعظیم کے زیادہ موافق اور جو چیز ان کی شان کے لائق نہیں ہے اس کو ان سے زیادہ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف اللہ سے بدگمانی کی نسبت کرنے کے بجائے ان کی قوم کی طرف یہ نسبت کی جائے یعنی ان کی قوم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسولوں نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔

(روح المعانی ج ۱۳ ص ۱۰۳-۱۰۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ آلوسی نے یہ غور نہیں کیا کہ اس تاویل میں بڑی خرابی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے وعدہ عذاب سے مایوس ہو گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا کفر ہے اور جب کہ حضرت ابن عباس کی صحیح روایت کی بنا پر معنی یہ ہو گا کہ رسل عظام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور بڑے عرصہ تک عذاب نہ آنے کی وجہ سے ان کی قوم نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا نیز جس تاویل کی بنا پر انبیاء علیہم السلام کی طرف اللہ سے بدگمانی کی نسبت لازم آتی ہے اس کو صرف خلاف اولیٰ کہنا بھی درست نہیں بلکہ اس کو ناجائز کہہ کر مسترد کر دینا چاہیے۔ جس طرح امام رازی اور امام ابو الحیسان اندلسی نے کیا ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح اس روایت کو مسترد کر دیا ہے۔

قرآن مجید کی آیات کے ترجمہ میں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو انبیاء علیہم السلام کی شان کے ناموافق ہو۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی اور شیخ ابن احسن اصلاحی عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھتے لیکن یہاں ان کا ترجمہ حضرت ابن عباس کی صحیح اور غیر مؤول روایت پر مبنی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے یہ (قرآن) کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کتابوں کا مصدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے (یوسف: ۱۱۱)

حضرت یوسف کے قصہ کا احسن القصص ہونا

ان کے قصوں سے مراد حضرت یوسفؑ ان کے بھائیوں اور ان کے والد کے قصے ہیں اور کسی قصہ کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس میں نصیحت ہو اور حکمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو ان واقعات میں غور و فکر کریں کہ جو شخص کسی کے ظلم و ستم پر صبر کرے اور جب اسے کوئی حسین، جوان اور مقدر عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اس سے اپنا دامن بچائے خواہ اس کے نتیجے میں اس کو قید و بند کے مصائب اٹھانے پڑیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عمدہ جزا دیتا ہے، اور وہ بھائی جو اپنی طاقت کے بل پر حضرت یوسفؑ پر ظلم کر رہے تھے، ایک وقت آیا کہ وہ حضرت یوسفؑ کے پاس غلہ کی خیرات لینے آئے اور وہ سب ان کے ساہنے بندہ رہ گئے، اس سے معلوم ہوا کہ ظالم بالآخر ناکام ہوتا ہے اور مظلوم انجام کار کامیاب ہوتا ہے۔

فرمایا: یہ قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسفؑ کا قصہ بیان کیا ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں کے موافق ہے اور ان کا مصدق ہے۔

قرآن مجید میں ہر شے کی تفصیل کا محمل

اور فرمایا: اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ اس میں حضرت یوسفؑ کے قصہ کی پوری تفصیل ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس قرآن میں بندوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح سے متعلق تمام احکام شرعیہ کی تفصیل ہے اور ان کی رشد و ہدایت اور اصلاح عقائد اور مبداء اور معاد کی تمام تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل ہے اور آسمانوں اور زمینوں کے تمام حقائق اور ان کے تمام اسرار و رموز اور ان کے تمام منافع اور مضار کی تفصیلات اس قرآن میں ہیں کیونکہ قرآن مجید تاریخ، جغرافیہ اور سائنس کی کتاب ہے بلکہ یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں رشد اور ہدایت سے متعلق تمام تفصیلات ہیں۔

نیز فرمایا: یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، قرآن مجید ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت سے صرف ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا: یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

حرف آخر

آج مورخہ ۸ ذوالحجہ ۱۴۲۰ھ / ۱۵ مارچ ۲۰۰۰ء کو الحمد للہ سورہ یوسفؑ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ تبیان القرآن کی یہ پانچویں جلد، ۱۷ مارچ ۱۹۹۹ء کو شروع کی تھی اور آج ۱۵ مارچ ۲۰۰۰ء کو یہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، اور آج وہ مبارک دن ہے کہ مکہ مکرمہ میں آج یوم عرفہ ہے اور مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ اس جلد میں سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسفؑ کی تفسیر آگئی ہے، اللہ العالیٰ! آپ نے جس طرح سورہ یوسفؑ کی تفسیر لکھوا دی ہے، اپنے فضل و کرم سے بقیہ سورتوں کی تفسیر بھی مجھ سے لکھوادیں، مجھے نیکی اور صحت و عافیت کے ساتھ تاحیات قائم رکھیں اور عزت و کرامت کے ساتھ ایمان پر فائز فرمائیں اور مجھے صالحین کے ساتھ لاحق کر دیں، ہر چند کہ میں ناکارہ اور غافل ہوں مگر محض

اپنے کرم سے مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت عطا فرمائیں اور مجھ اپنے فضل سے میری مغفرت فرمائیں، اس کتاب کو فیض آفریں بتائیں، اس کے مصنف، اس کے ناشر، اس کے کمپوزر اور منسک کو، اس کے قارئین اور معاونین کو دنیا اور آخرت کی ہر بلاء اور ہر عذاب سے مامون اور محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی ہر سعادت اور کامیابی اور ہر خوشی عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، قائد المرسلین اول الشافعیین والمشفعین وعلی الہ المطہرین واصحابہ الکاملین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی اولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔

ماخذ و مراجع

کتب البیہ

- ۱- قرآن مجید
- ۲- تورات
- ۳- انجیل

کتب احادیث

- ۴- امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، متوفی ۱۵۰ھ، مسند امام اعظم، مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز، کراچی
- ۵- امام مالک بن انس السجی، متوفی ۷۹ھ، موطا امام مالک، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۶- امام عبد اللہ بن مبارک، متوفی ۱۸۱ھ، کتاب التہجد، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۷- امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، متوفی ۱۸۲ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ مکتبہ اثریہ سانگلہ علی
- ۸- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۱۸۹ھ، موطا امام محمد، مطبوعہ نور محمد، کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۹- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۱۸۹ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۳۰۷ھ
- ۱۰- امام و کچھ بن جراح متوفی، ۱۹۷ھ، کتاب التہجد، مکتبۃ الدار عربیہ منورہ، ۱۳۰۴ھ
- ۱۱- امام سلیمان بن داؤد بن جارد طرابلسی خفی، متوفی ۲۰۳ھ، مسند طرابلسی، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۳۹۱ھ
- ۱۲- امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۳ھ، المسند، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۰ھ
- ۱۳- امام محمد بن عمر بن واقد متوفی ۲۰۷ھ، کتاب المغازی، مطبوعہ عالم الکتب، بیروت، ۱۳۰۴ھ
- ۱۴- امام عبد الرزاق بن امام صنعانی، متوفی ۲۱۱ھ، المصنف مطبوعہ کتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ
- ۱۵- امام عبد اللہ بن الزبیر حمیدی، متوفی ۲۱۹ھ، المسند، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
- ۱۶- امام سعید بن منصور خراسانی، مکی، متوفی ۲۲۷ھ، سنن سعید بن منصور، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

- ۱- امام ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ، متوفی ۲۳۵ھ، المصنف، مطبوعه اداره القرآن، کراچی، ۱۳۰۶ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۶ھ
- ۱۸- امام ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ، متوفی ۲۳۵ھ، مسند ابن ابی شیبہ، مطبوعه دار الوطن بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۱۹- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ، المسند، مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ، دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ، دار الحديث قاہرہ، ۱۳۱۶ھ، عالم الکتب بیروت ۱۳۱۶ھ
- ۲۰- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ، کتاب التہجد، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۲۱- امام ابو عبد الله بن عبد الرحمن دارمی، متوفی ۲۵۵ھ، سنن دارمی، مطبوعه دار الکتب العربی ۱۳۰۷ھ
- ۲۲- امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ، دار الرقاع قم بیروت
- ۲۳- امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ، خلق افعال العباد، مطبوعه مؤسسه الرسالہ بیروت ۱۳۱۱ھ
- ۲۴- امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ، الادب المفرد، مطبوعه دار المعرفہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۲۵- امام ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم، مطبوعه کتبہ نزار مصطفی الباز مکہ مکرمہ ۱۳۱۷ھ
- ۲۶- امام ابو عبد الله محمد بن یزید ابن ماجہ، متوفی ۲۷۳ھ، سنن ابن ماجہ، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ، دار الجیل بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۲۷- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، بمستان، متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۲۸- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بمستان، متوفی ۲۷۵ھ، مراسیل ابو داؤد، مطبوعه نور محمد کارخانہ تجارت، کتب کراچی
- ۲۹- امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ، سنن ترمذی، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ، دار الجیل بیروت ۱۹۹۸ھ
- ۳۰- امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ، شاکل محمدیہ، مطبوعه المکتبۃ التجاریہ، مکہ مکرمہ ۱۳۱۵ھ
- ۳۱- امام علی بن عمرو دار قطنی، متوفی ۲۸۵ھ، سنن دار قطنی، مطبوعه نشر السنہ، لبنان، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۳۲- امام ابن ابی عاصم، متوفی ۲۸۷ھ، الاحادیث الثانی، مطبوعه دار الراہیہ، ریاض ۱۳۱۱ھ
- ۳۳- امام احمد عمرو بن عبد الخالق بزار، متوفی ۲۵۴ھ، البحر الزخار المعروف بہ مسند البزار، مطبوعه مؤسسه القرآن بیروت
- ۳۴- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی، مطبوعه دار المعرفہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۳۵- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳ھ، عمل الیوم واللیلہ، مطبوعه مؤسسه الکتب الثقافیہ بیروت ۱۳۰۸ھ
- ۳۶- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳ھ، سنن کبریٰ، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۱ھ
- ۳۷- امام ابو بکر محمد بن یارون الروانی، متوفی ۳۰۷ھ، مسند الصحابہ، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۳۸- امام احمد بن علی المشی الشیبی، المتوفی ۳۰۷ھ، مسند ابو یعلیٰ موصلی، مطبوعه دار المامون تراث بیروت ۱۳۰۴ھ
- ۳۹- امام عبد الله بن علی بن جارد ویشاپوری، متوفی ۳۰۷ھ، المستفی، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۴۰- امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ، متوفی ۳۱۱ھ، صحیح ابن خزیمہ، مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ھ
- ۴۱- امام ابو بکر محمد بن محمد بن سلیمان باغندی، متوفی ۳۱۲ھ، مسند عمرو بن عبد العزیز
- ۴۲- امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق، متوفی ۳۱۶ھ، مسند ابو عوانہ، مطبوعه دار الباز مکہ مکرمہ
- ۴۳- امام ابو عبد الله محمد بن حکیم الترمذی، المتوفی ۳۲۰ھ، نوادر الاصول، مطبوعه دار الریان التراث القاہرہ ۱۳۰۸ھ

- ٣٣- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوي، متوفى ٣٢١هـ، شرح مشكل الآثار، مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت، ١٣١٥هـ
- ٣٥- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوي، متوفى ٣٢١هـ، شرح معاني الآثار، مطبوعه مطبع مجبائي، باكستان لاهور، ١٣٠٣هـ
- ٣٦- امام ابو جعفر محمد بن عمرو العقيلي، متوفى ٣٢٢هـ، كتاب الصغفاء الكبير، دار الكتب العلمية بيروت، ١٣١٨هـ
- ٣٧- امام محمد بن جعفر بن حسين خراشي، متوفى ٣٢٢هـ، مكارم الاخلاق، مطبوعه مطبعه المدني مصر، ١٣١١هـ
- ٣٨- امام ابو حاتم محمد بن حبان البستي، متوفى ٣٥٣هـ، الاحسان به ترتيب صحيح ابن حبان، مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت، ١٣٠٤هـ
- ٣٩- امام ابو بكر احمد بن حسين آجري، متوفى ٣٦٠هـ، الشريعة مطبوعه مكتبة دار السلام، رياض، ١٣١٣هـ
- ٥٠- امام ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني، المتوفى ٣٦٠هـ، معجم صغير، مطبوعه مكتبة سلفية، مدينة منوره، ١٣٨٨هـ، مكتب اسلامي بيروت، ١٣٠٥هـ
- ٥١- امام ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني، المتوفى ٣٦٠هـ، معجم اوسط، مطبوعه مكتبة المعارف، رياض، ١٣٠٥هـ
- ٥٢- امام ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني، المتوفى ٣٦٠هـ، معجم كبير، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت
- ٥٣- امام ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني، المتوفى ٣٦٠هـ، مسند الشافعي، مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت، ١٣٠٩هـ
- ٥٣- امام ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني، المتوفى ٣٦٠هـ، كتاب الدعاء، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت، ١٣١٣هـ
- ٥٥- امام ابو بكر احمد بن اسحاق ديموري المعروف بابن السني، متوفى ٣٦٢هـ، عمل اليوم والليلة، مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ١٣٠٨هـ
- ٥٦- امام عبد الله بن عدي الجرجاني، المتوفى ٣٦٥هـ، الكامل في ضعفاء الرجال، مطبوعه دار الفكر بيروت، دار الكتب العلمية بيروت، ١٣١٣هـ
- ٥٧- امام ابو حفص عمر بن احمد المعروف بابن شاين، المتوفى ٣٨٥هـ، النسخ والمسنوخ من الحديث، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت، ١٣١٣هـ
- ٥٨- امام عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بابي الشيخ، متوفى ٣٩٦هـ، كتاب العظمة، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
- ٥٩- امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاكم نيسابوري، متوفى ٣٠٥هـ، المستدرک، مطبوعه دار الباز مکه مکره
- ٦٠- امام ابو فسيم احمد بن عبد الله اصبهاني، متوفى ٣٣٠هـ، طلبة الاولياء، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت، ١٣١٨هـ
- ٦١- امام ابو فسيم احمد بن عبد الله اصبهاني، متوفى ٣٣٠هـ، دلائل النبوة، مطبوعه دار النفايس، بيروت
- ٦٢- امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي، متوفى ٣٥٨هـ، سنن كبرى، مطبوعه نشر السنة، لمكان
- ٦٣- امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي، متوفى ٣٥٨هـ، كتاب الاسماء والصفات، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت
- ٦٣- امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي، متوفى ٣٥٨هـ، معرفة السنن والآثار، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
- ٦٥- امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي، متوفى ٣٥٨هـ، دلائل النبوة، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
- ٦٦- امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي، متوفى ٣٥٨هـ، كتاب الآداب، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت، ١٣٠٦هـ
- ٦٧- امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي، متوفى ٣٥٨هـ، كتاب فضائل الاوقات، مطبوعه مكتبة المنارة مکه مکره، ١٣١٠هـ
- ٦٨- امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي، متوفى ٣٥٨هـ، شعب الایمان، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت، ١٣٠١هـ
- ٦٩- امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي، متوفى ٣٥٨هـ، البعث والشور، مطبوعه دار الفكر، بيروت، ١٣١٣هـ

- ۷۰- امام ابو عمرو يوسف ابن عبد البر قرطبي، متوفى ۳۶۳هـ، جامع بيان العلم وفضله، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
- ۷۱- امام ابو شجاع شيرازي، بن شهر دار بن شيرازي، متوفى ۵۰۹هـ، الفردوس بآثار الخطاب، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت، ۱۳۰۶هـ
- ۷۲- امام حسين بن مسعود بغوي، متوفى ۵۱۶هـ، شرح السنه، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت، ۱۳۱۳هـ
- ۷۳- امام ابو القاسم علي بن الحسن ابن عساکر، متوفى ۵۷۱هـ، مختصر تاريخ دمشق، مطبوعه دار الفكر بيروت، ۱۳۰۳هـ
- ۷۴- امام ابو القاسم علي بن الحسن ابن عساکر، متوفى ۵۷۱هـ، تهذيب تاريخ دمشق، مطبوعه دار احياء التراث العربی بيروت، ۱۳۰۷هـ
- ۷۵- امام مجد الدين المبارك بن محمد الشيباني، المعروف بابن الاثير الجزري، المتوفى ۶۰۶هـ، جامع الاصول، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت، ۱۳۱۸هـ
- ۷۶- امام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مقدسي، متوفى ۶۲۳هـ، الاحاديث النخاريه، مطبوعه مكتبه النفثه الحديسيه، مکه مکرمه، ۱۳۱۰هـ
- ۷۷- امام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، المتوفى ۶۵۶هـ، الترغيب والترهيب، مطبوعه دار الحديث، قاهره، ۱۳۰۷هـ، دار ابن کثير بيروت، ۱۳۱۳هـ
- ۷۸- امام ابو عبد الله محمد بن احمد مالکي قرطبي، متوفى ۶۶۸هـ، اتذکره فی امور الاخره، مطبوعه دار البعاري، مدينه منوره
- ۷۹- حافظ شرف الدين عبد المومن ومياطي، متوفى ۷۰۵هـ، المتبحر الرايع، مطبوعه دار خضرة بيروت، ۱۳۱۹هـ
- ۸۰- امام ولي الدين حمري، متوفى ۷۴۲هـ، مکتوبه مطبوعه اصح المطابع دلي، دار ارقم بيروت
- ۸۱- حافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف دلي، متوفى ۷۶۲هـ، نصب الرايه، مطبوعه مجلس علي سورت، مدينه، ۱۳۵۷هـ
- ۸۲- امام محمد بن عبد الله زرکشي، متوفى ۷۹۳هـ، الکافي المشهوره، مکتب اسلامي، بيروت، ۱۳۱۷هـ
- ۸۳- حافظ نور الدين علي بن ابی بکر البیہقي، المتوفى ۸۰۷هـ، مجمع الزوائد، مطبوعه دار الكتب العربی بيروت، ۱۳۰۲هـ
- ۸۴- حافظ نور الدين علي بن ابی بکر البیہقي، المتوفى ۸۰۷هـ، کشف الاستار، مطبوعه مؤسسه الرساله، بيروت، ۱۳۰۳هـ
- ۸۵- حافظ نور الدين علي بن ابی بکر البیہقي، المتوفى ۸۰۷هـ، موارد الظمآن، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
- ۸۶- امام محمد بن محمد جزري، متوفى ۸۳۳هـ، صحن حصين، مطبوعه مصطفی البابي واولاده، مصر، ۱۳۵۰هـ
- ۸۷- امام ابو العباس احمد بن ابو بکر ميسري، شافعي، متوفى ۸۳۰هـ، زوائد ابن ماجه، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
- ۸۸- حافظ علاء الدين علي بن عثمان ماردجي ترکمان، متوفى ۸۳۵هـ، الجواهر النقي، مطبوعه نشر السنه ملتان
- ۸۹- حافظ شمس الدين محمد بن احمد دهمي، متوفى ۸۳۸هـ، تلخيص المستدرک، مطبوعه مكتبه دار الباز مکه مکرمه
- ۹۰- حافظ شباب الدين احمد بن علي بن حجر عسقلاني، متوفى ۸۵۲هـ، المطالب العالیه، مطبوعه مكتبه دار الباز مکه مکرمه
- ۹۱- امام عبد الرؤوف بن علي المناوي، المتوفى ۱۰۳۱هـ، کنوز الحقائق، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت، ۱۳۱۷هـ
- ۹۲- حافظ جلال الدين سيوطي، متوفى ۹۱۱هـ، الجامع الصغير، مطبوعه دار المعرفه، بيروت، ۱۳۹۱هـ
- ۹۳- حافظ جلال الدين سيوطي، متوفى ۹۱۱هـ، مسند فاطمه الزهراء
- ۹۴- حافظ جلال الدين سيوطي، متوفى ۹۱۱هـ، جامع الاحاديث الکبير، مطبوعه دار الفكر بيروت، ۱۳۱۳هـ

- ۹۵- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، البدور السافره، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۶ھ، دار ابن حزم بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۹۶- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، المحصن الکبری، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۰۵ھ
- ۹۷- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الدر المستشره، مطبوعه دارالفکر، بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۹۸- علامه عبدالوهاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، کشف الغم، مطبوعه مطبع عامه، عثمانیه، مصر، ۱۳۰۳ھ، دارالفکر بیروت، ۱۳۰۸ھ
- ۹۹- علامه علی متقی بن حسام الدین، بندی برهان پوری، متوفی ۹۷۵ھ، کنز العمال، مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت

کتاب تفاسیر

- ۱۰۰- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، متوفی ۶۸ھ، تفسیر المعبس، مطبوعه مکتبه آیت اللہ العظمی ایران
- ۱۰۱- امام حسن بن عبداللہ البصری، المتوفی ۱۱۰ھ، تفسیر الحسن البصری، مطبوعه مکتبه المدادیہ مکه مکرمہ، ۱۳۱۳ھ
- ۱۰۲- امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، احکام القرآن، مطبوعه دار احیاء العلوم بیروت، ۱۳۱۰ھ
- ۱۰۳- امام ابو زکریا یحییٰ بن زبید فراء، متوفی ۲۰۷ھ، معانی القرآن، مطبوعه بیروت
- ۱۰۴- امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی، متوفی ۲۱۱ھ، تفسیر القرآن العزیز، مطبوعه دار المعرفه، بیروت
- ۱۰۵- شیخ ابوالحسن علی بن ابراہیم قمی، متوفی ۳۰۷ھ، تفسیر قمی، مطبوعه دارالکتب ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۰۶- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۲۰ھ، جامع البیان، مطبوعه دار المعرفه بیروت، ۱۳۰۹ھ، دارالفکر بیروت
- ۱۰۷- امام ابواسحاق ابراہیم بن محمد الزجاج، متوفی ۳۱۱ھ، اعراب القرآن، مطبوعه مطبع سلمان فارسی ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۰۸- امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن ابی حاتم رازی، متوفی ۳۴۲ھ، تفسیر القرآن العزیز، مطبوعه مکتبه زرار مصطفی الباز مکه مکرمہ، ۱۳۱۷ھ
- ۱۰۹- امام ابوبکر محمد بن علی رازی، بصاص خفی، متوفی ۳۷۰ھ، احکام القرآن، مطبوعه سبیل الایضی لاہور، ۱۳۰۰ھ
- ۱۱۰- علامه ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی، متوفی ۳۷۵ھ، تفسیر سمرقندی، مطبوعه مکتبه دارالباز مکه مکرمہ، ۱۳۱۳ھ
- ۱۱۱- شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، متوفی ۳۸۵ھ، التبیان فی تفسیر القرآن، مطبوعه عالم الکتب بیروت
- ۱۱۲- علامه سکی بن ابی طالب، متوفی ۳۸۷ھ، مشکل اعراب القرآن، مطبوعه انتشارات نور ایران، ۱۳۶۲ھ
- ۱۱۳- علامه ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی شافعی، متوفی ۳۵۰ھ، التلک والعیون، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۱۱۴- علامه ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری، متوفی ۳۶۸ھ، الویسط، مطبوعه دارالکتب العربیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۱۵- امام ابوالحسن علی بن احمد الواحدی، المتوفی ۳۶۸ھ، سبب نزول القرآن، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۱۱۶- امام ابوالحسن علی بن احمد الواحدی، المتوفی ۳۶۸ھ، الویسط، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۱۷- امام ابو محمد الحسین بن مسعود القراء البغوی، المتوفی ۵۱۶ھ، معالم التنزیل، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۱۱۸- علامه محمود بن عمر زحبی، متوفی ۵۳۸ھ، الکشاف، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۱۱۹- علامه ابوبکر محمد بن عبداللہ المعروف بابن العربی، مالکی، متوفی ۵۴۳ھ، احکام القرآن، مطبوعه دار المعرفه بیروت

- ۱۲۰- علامه ابو بکر قاضی عبدالحق بن غالب بن عطیہ اندلسی، متوفی ۵۳۶ھ، المحرر الوجیز، مطبوعہ مکتبہ بخاریہ مکہ مکرمہ
- ۱۲۱- شیخ ابو علی فضل بن حسن بطرمی، متوفی ۵۳۸ھ، مجمع البیان، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۲۲- علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی ضحلی، متوفی ۵۹۷ھ، زاد المسیر، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت
- ۱۲۳- خواجه عبد اللہ انصاری من علماء القرن السادس، کشف الاسرار و وعدة لابار، مطبوعہ انتشارات امیر کبیر تهرآن
- ۱۲۴- امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی، متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۲۵- علامہ محی الدین ابن عربی، متوفی ۶۳۸ھ، تفسیر القرآن الکریم، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۹۷۸ھ
- ۱۲۶- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی، متوفی ۶۶۸ھ، الجامع لاحکام القرآن، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۲۷- قاضی ابو الخیر عبد اللہ بن عمرو بضاوی شیرازی شافعی، متوفی ۶۸۵ھ، انوار التزیل، مطبوعہ دار فراس للنشر و التوزیع مصر
- ۱۲۸- علامہ ابوالبرکات احمد بن محمد نسفی، متوفی ۷۱۰ھ، مدارک التزیل، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بشار
- ۱۲۹- علامہ علی بن محمد غازی شافعی، متوفی ۷۲۵ھ، لبالب التذیل، مطبوعہ دار الکتب العربیہ، بشار
- ۱۳۰- علامہ نظام الدین حسین بن محمد قتی، متوفی ۷۲۸ھ، تفسیر نیشاپوری، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۶ھ
- ۱۳۱- علامہ تقی الدین ابن تیمیہ، متوفی ۷۲۸ھ، التفسیر الکبیر، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۹ھ
- ۱۳۲- علامہ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ، متوفی ۷۵۱ھ، بدائع التفسیر، مطبوعہ دار ابن الجوزیہ مکہ مکرمہ
- ۱۳۳- علامہ ابوالیحیٰ محمد بن یوسف اندلسی، متوفی ۷۵۳ھ، المحرر المحیط، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۲ھ
- ۱۳۴- علامہ ابوالعباس بن یوسف السکینی الشافعی، متوفی ۷۵۶ھ، الدر المنعون، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۱۳۵- حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی، متوفی ۷۷۴ھ، تفسیر القرآن، مطبوعہ اداره اندلس بیروت، ۱۳۸۵ھ
- ۱۳۶- علامہ عماد الدین منصور بن الحسن الکازرونی الشافعی، متوفی ۸۶۰ھ، حاشیہ الکازرونی علی البیضاوی، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۶ھ
- ۱۳۷- علامہ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف شحابی، متوفی ۸۷۵ھ، تفسیر الشحابی، مطبوعہ مؤسستہ الاعلیٰ للطبع و بیروت
- ۱۳۸- علامہ ابوالحسن ابراہیم بن عمر البقاعی المتوفی ۸۸۵ھ، نظم الدرر، مطبوعہ دار الکتب الاسلامی قاهرہ، ۱۳۱۳ھ
- ۱۳۹- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الدر المنثور، مطبوعہ مکتبہ آیت اللہ العظمیٰ ایران
- ۱۴۰- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، جلالین، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۱۴۱- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، لبالب القول فی اسباب النزول، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۱۴۲- علامہ محی الدین محمد بن مصطفیٰ قوجوی، متوفی ۹۵۱ھ، حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی، مطبوعہ مکتبہ یوسفی دیوبند، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۱۴۳- شیخ فخر اللہ کاشانی، متوفی ۹۷۷ھ، منہج الصادقین، مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران
- ۱۴۴- علامہ ابوالسعود محمد بن محمد عمادی، حنفی، متوفی ۹۸۲ھ، تفسیر ابوالسعود، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۱۴۵- علامہ احمد شهاب الدین خفاجی معری حنفی، متوفی ۱۰۶۹ھ، عنایت القاضی، مطبوعہ دار صادر، بیروت، ۱۲۸۳ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ

- ۱۴۶- علامہ احمد جیون چوہدری، متوفی ۱۱۳۰ھ، التفسیرات الاحمدیہ، مطبع کربئی، بمبئی
- ۱۴۷- علامہ اسماعیل حق حقی، متوفی ۱۱۳۷ھ، روح البیان، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ
- ۱۴۸- شیخ سلیمان بن عمر المعروف بالمل، متوفی ۱۲۰۴ھ، الفتوحات الالہیہ، مطبوعہ المطبع البیت، مصر، ۱۳۰۳ھ
- ۱۴۹- علامہ احمد بن محمد صاوی مالکی، متوفی ۱۲۲۳ھ، تفسیر صاوی، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ، مصر
- ۱۵۰- قاضی ثناء اللہ پانی پتی، متوفی ۱۲۲۵ھ، تفسیر مظہری، مطبوعہ بلوچستان بک پو کوئٹہ
- ۱۵۱- شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، متوفی ۱۲۳۹ھ، تفسیر عزیزی، مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی
- ۱۵۲- شیخ محمد بن علی شوکانی، متوفی ۱۲۵۰ھ، فتح القدیر، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، دار الوقایہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۱۵۳- علامہ ابوالفضل سید محمود آلوسی خفی، متوفی ۱۲۷۰ھ، روح المعانی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، دار الفکر بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۱۵۴- نواب صدیق حسن خان بھوبالی، متوفی ۱۳۰۷ھ، فتح البیان، مطبوعہ مطبع امیرہ کبریٰ بولاق، مصر، ۱۳۰۱ھ، الکتبہ العصریہ بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۱۵۵- علامہ محمد جمال الدین قاسمی، متوفی ۱۳۳۲ھ، تفسیر القاسمی، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۱۵۶- علامہ محمد رشید رضا، متوفی ۱۳۵۴ھ، تفسیر المنار، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت
- ۱۵۷- علامہ حکیم شیخ نظام الدین جوہری مصری، متوفی ۱۳۵۹ھ، الجواہری تفسیر القرآن، الکتبہ الاسلامیہ ریاض
- ۱۵۸- شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۳ھ، بیان القرآن، مطبوعہ تاج کمپنی لاہور
- ۱۵۹- سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ، خزائن العرفان، مطبوعہ تاج کمپنی لینڈ لاہور
- ۱۶۰- شیخ محمود الحسن دیوبندی، متوفی ۱۳۳۹ھ، شیخ شہیر احمد عثمانی، متوفی ۱۳۶۹ھ، حاشیہ القرآن، مطبوعہ تاج کمپنی لینڈ لاہور
- ۱۶۱- علامہ محمد طاہر بن عاشور، متوفی ۱۳۸۰ھ، التحریر والتبیین، مطبوعہ تونس
- ۱۶۲- سید محمد قطب شہید، متوفی ۱۳۸۵ھ، فی ظلال القرآن، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۸۶ھ
- ۱۶۳- مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ، نور العرفان، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ گجرات
- ۱۶۴- مفتی محمد شفیع دیوبندی، متوفی ۱۳۹۶ھ، معارف القرآن، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، ۱۳۹۷ھ
- ۱۶۵- سید ابوالاعلیٰ مودودی، متوفی ۱۳۹۹ھ، تفسیر القرآن، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور
- ۱۶۶- علامہ سید احمد سعید کاظمی، متوفی ۱۳۰۶ھ، التبیان، مطبوعہ کاظمی پبلی کیشنز ملتان
- ۱۶۷- علامہ محمد امین بن محمد مختار مکنی، متوفی ۱۳۰۶ھ، انصواء البیان، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
- ۱۶۸- استاذ محمد مصطفیٰ المرافی، تفسیر الراغبی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۶۹- آیت اللہ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ ایران، ۱۳۶۹ھ
- ۱۷۰- جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، ضیاء القرآن، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
- ۱۷۱- شیخ امین احسن اصلاحي، تدبر قرآن، مطبوعہ قارآن فاؤنڈیشن لاہور
- ۱۷۲- علامہ محمود صافی، اعراب القرآن و صرفہ و بیانہ، مطبوعہ انتشارات زرین ایران
- ۱۷۳- استاذ محمدی الدین درویش، اعراب القرآن و بیانہ، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت

- ۱۷۴- ڈاکٹر وجہ زحلی، تفسیر منیر، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ
۱۷۵- سعیدی حوی، الاساس فی التفسیر، مطبوعہ دار السلام

کتب علوم قرآن

- ۱۷۶- علامہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ زکشی متوفی ۷۹۳ھ، البرہان فی علوم القرآن، مطبوعہ دار الفکر بیروت
۱۷۷- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الاتقان فی علوم القرآن، مطبوعہ سبیل الایڈی لاہور
۱۷۸- علامہ محمد عبد العظیم زرقانی، منال العرفان، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

کتب شروح حدیث

- ۱۷۹- حافظ ابو عمرو ابن عبد البر مالکی، متوفی ۴۶۳ھ، الاستذکار، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت ۱۳۱۳ھ
۱۸۰- حافظ ابو عمرو ابن عبد البر مالکی، متوفی ۴۶۳ھ، تمہید، مطبوعہ مکتبۃ القدوسیہ لاہور ۱۴۰۴ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۹۶ھ
۱۸۱- علامہ ابو الولید سلیمان بن خلف بابی مالکی اندلسی، متوفی ۴۶۳ھ، المستفی، مطبوعہ مطبع العادۃ مصر ۱۳۳۳ھ
۱۸۲- علامہ ابو یوسف محمد بن عبد اللہ ابن العربی مالکی، متوفی ۵۴۳ھ، عارۃ الاحوذی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
۱۸۳- قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ، اکمال المعلمیہ فوائد مسلم، مطبوعہ دار الوفا بیروت ۱۳۱۹ھ
۱۸۴- امام عبد العظیم بن عبد القوی منذری، متوفی ۶۵۶ھ، مختصر سنن ابو داؤد، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت
۱۸۵- علامہ ابو العباس احمد بن عمر ابراہیم القرطبی المالکی، المتوفی ۶۵۶ھ، الفہم، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۳۱۷ھ
۱۸۶- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۷ھ، شرح مسلم، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ
۱۸۷- علامہ شرف الدین حسین بن محمد الیسی، متوفی ۷۴۳ھ، شرح الیسی، مطبوعہ ادارۃ القرآن، ۱۳۱۳ھ
۱۸۸- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلف وشتانی ابی مالکی، متوفی ۸۲۸ھ، اکمال اکمال المعلم، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ
۱۸۹- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور
۱۹۰- حافظ بدر الدین محمود بن احمد یحییٰ خفی، متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری، مطبوعہ ادارۃ الباعثۃ النیرۃ مصر ۱۳۳۸ھ
۱۹۱- علامہ محمد بن محمد سنوسی مالکی متوفی ۸۹۵ھ، مکمل اکمال المعلم، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ
۱۹۲- علامہ احمد قسطلانی، متوفی ۹۱۱ھ، ارشاد الساری، مطبوعہ مہنت مصر ۱۳۰۶ھ
۱۹۳- علامہ عبد الرؤف مناوی شافعی، متوفی ۱۰۰۳ھ، فیض القدر، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۱ھ، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ
۱۹۴- علامہ عبد الرؤف مناوی شافعی، متوفی ۱۰۰۳ھ، شرح الشماک، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی
۱۹۵- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ، جمع الوسائل، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی
۱۹۶- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ، شرح سند ابی حنیفہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۵ھ

- ۱۹۷- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ، مرقات، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان، ۱۳۹۰ھ
- ۱۹۸- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ، المحرر الثمین، مطبوعہ مطبعہ امیرتہ مکہ مکرمہ، ۱۳۰۳ھ
- ۱۹۹- شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی، متوفی ۱۲۵۰ھ، تحفۃ الذاکرین، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی داولادہ مصر، ۱۳۵۰ھ
- ۲۰۰- شیخ عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ، اشعۃ اللمعات، مطبوعہ مطبع تاج کمار لکھنؤ
- ۲۰۱- شیخ عبد الرحمن مبارک پوری، متوفی ۱۳۲۵ھ، تحفۃ الاحوذی، مطبوعہ نشر السنۃ ملتان، دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۲۰۲- شیخ انور شاہ کشمیری، متوفی ۱۳۵۲ھ، فیض الباری، مطبوعہ مطبع مجازی مصر، ۱۳۷۵ھ
- ۲۰۳- شیخ شہزادہ عثمانی، متوفی ۱۳۶۹ھ، فتح العلم، مطبوعہ مکتبہ المجاز کراچی
- ۲۰۴- شیخ محمد ادریس کاندھلوی، متوفی ۱۳۹۳ھ، التلخیص الصغیر، مطبوعہ مکتبہ عثمانیہ لاہور

کتاب اسماء الرجال

- ۲۰۵- علامہ ابوالفرج عبد الرحمن بن علی جوزی متوفی ۵۹۷ھ، الطل المستاہیہ، مطبوعہ مکتبہ اثریہ فیصل آباد، ۱۳۰۱ھ
- ۲۰۶- حافظ جمال الدین ابوالحجاج یوسف مزنی، ۷۴۲ھ، تہذیب الکمال، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۲۰۷- علامہ شمس الدین محمد بن احمد زہبی، متوفی ۷۴۸ھ، میزان الاعتدال، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۶ھ
- ۲۰۸- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ، تہذیب التہذیب، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۰۹- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ، تقریب التہذیب، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۱۰- علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن المغازی، متوفی ۹۰۲ھ، القاصد الحسن، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۱۱- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، اللؤلؤ المصنوع، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۲۱۲- علامہ محمد بن طولون متوفی ۹۵۳ھ، التذکرۃ فی الاحادیث الشترۃ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۲۱۳- علامہ محمد طاہر ثقفی، متوفی ۹۸۶ھ، تذکرۃ الموضوعات، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۲۱۴- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، المتوفی ۱۰۱۳ھ، موضوعات کبیر، مطبوعہ مطبع مجبلی دہلی
- ۲۱۵- علامہ اسماعیل بن محمد الجبلونی، متوفی ۱۱۶۴ھ، کشف الخفاء و منزل الالباس، مطبوعہ کتبۃ الخزانہ دمشق
- ۲۱۶- شیخ محمد بن علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ، الفوائد المجموعہ، مطبوعہ نزار مصطفیٰ ریاض
- ۲۱۷- علامہ عبد الرحمن بن محمد درویش متوفی ۱۲۶۷ھ، اسنی المطالب، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ

کتاب لغت

- ۲۱۸- امام اللغۃ غلیل احمد فراہیدی، متوفی ۷۷۵ھ، کتاب العین، مطبوعہ انتشارات اسوہ ایران، ۱۳۱۳ھ
- ۲۱۹- علامہ اسماعیل بن حماد الجوهری، متوفی ۳۹۸ھ، الصحاح، مطبوعہ دار العلم بیروت، ۱۳۰۴ھ
- ۲۲۰- علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی، متوفی ۵۰۲ھ، المفردات، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ، ۱۳۱۸ھ

- ۲۲۱- علامه محمود بن عمر زحدری، متوفی ۵۸۳ھ، الفائق، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۲۲۲- علامه محمد بن اشیر الجزری، متوفی ۶۰۶ھ، نہایہ، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۲۲۳- علامه یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، تہذیب الاسماء واللغات، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۲۲۴- علامه جمال الدین محمد بن کرم بن منظور افریقی، متوفی ۷۱۱ھ، لسان العرب، مطبوعه نشر ادب الحوزہ قم، ایران
- ۲۲۵- علامه محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، متوفی ۸۱۷ھ، القاموس المحیط، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۲۲۶- علامه محمد طاهر بنی، متوفی ۹۸۶ھ، مجمع بحار الانوار، مطبوعه مکتبه دارالایمان المدینہ المنورہ، ۱۳۱۵ھ
- ۲۲۷- علامه سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی خنی، متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج العروس، مطبوعه المطبعہ الخیریه مصر
- ۲۲۸- لوئیس معلوف الیسوی، المنجد، مطبوعه المطبعہ الخاؤنیکہ، بیروت، ۱۹۳۷ھ
- ۲۲۹- شیخ غلام احمد پرویز، متوفی ۱۳۰۵ھ، لغات القرآن، مطبوعه اداره طلوع اسلام لاہور
- ۲۳۰- ابو نعیم عبدالحکیم خان نشتر جاندھری، قائد اللغات، مطبوعه حامد اینڈ کمپنی لاہور

کتاب تاریخ، سیرت و فضائل

- ۲۳۱- امام محمد بن اسحاق، متوفی ۱۵۱ھ، کتاب السیر والمغازی، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۲۳۲- امام عبدالملک بن اشام، متوفی ۲۱۳ھ، السیرۃ النبویہ، دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۲۳۳- امام محمد بن سعد، متوفی ۲۳۰ھ، الطبقات الکبریٰ، مطبوعه دار صادر بیروت، ۱۳۸۸ھ، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۲۳۴- علامه ابوالحسن علی بن محمد الحادردی، المتوفی ۳۵۰ھ، اعلام النبوت، مطبوعه دار احیاء العلوم بیروت، ۱۳۰۸ھ
- ۲۳۵- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۲۰ھ، تاریخ الامم والملوک، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۲۳۶- حافظ ابو عمرو یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر، متوفی ۳۶۳ھ، الاستیعاب، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۲۳۷- قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی، متوفی ۵۴۳ھ، الشفاء، مطبوعه عبدالنواب اکیڈمی ملتان، دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۲۳۸- علامه ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ سبکی، متوفی ۵۷۱ھ، الروض الانف، مکتبه فاروقیہ ملتان
- ۲۳۹- علامه عبد الرحمن بن علی جوزی، متوفی ۵۹۷ھ، الوفاء، مطبوعه مکتبه نوریہ رضویہ سکھر
- ۲۴۰- علامه ابوالحسن علی بن ابی اکرم الشیسی المعروف بابن الاثیر، متوفی ۶۳۰ھ، اسد الغابہ، مطبوعه دار الفکر بیروت، دارالکتب العلمیه بیروت
- ۲۴۱- علامه ابوالحسن علی بن ابی اکرم الشیسی المعروف بابن الاثیر، متوفی ۶۳۰ھ، الکامل فی التاريخ، مطبوعه دارالکتب العربیہ بیروت
- ۲۴۲- علامه شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان، متوفی ۶۸۱ھ، وفيات الاعیان، مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران
- ۲۴۳- علامه علی بن عبدالکافی قمی الدین شکی، متوفی ۷۳۶ھ، شفاء القمام فی زیارة خیر الانام، مطبوعه کراچی
- ۲۴۴- حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی، متوفی ۷۷۴ھ، البدایہ والنہایہ، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۸ھ

- ۲۳۵- حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی، متوفی ۸۵۲ھ، الاصابہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۳۶- علامہ نور الدین علی بن احمد سمهودی، متوفی ۹۱۱ھ، دفاع الوقاء، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۱ھ
- ۲۳۷- علامہ احمد قسطلانی، متوفی ۹۱۱ھ، المواہب اللدیہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۶ھ
- ۲۳۸- علامہ محمد بن یوسف الصالحی الشافعی، متوفی ۹۳۲ھ، سبل الہدیٰ والرشاد، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۲۳۹- علامہ احمد بن حجر شافعی، متوفی ۹۷۴ھ، الصواعق المحرقة، مطبوعہ مکتبہ القاہرہ، ۱۳۸۵ھ
- ۲۴۰- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ، شرح الشفاء، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۴۱- شیخ عبدالحق محمد کئی دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ، مدارج النبوت، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر
- ۲۴۲- علامہ احمد شہاب الدین خفاجی، متوفی ۱۰۶۹ھ، نسیم الریاض، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۴۳- علامہ محمد عبدالباقی زرقانی، متوفی ۱۱۲۳ھ، شرح المواہب اللدیہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۳ھ
- ۲۴۴- شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۲ھ، نشر الیوب، مطبوعہ تاج کتبیں لینڈ کراچی

کتب فقہ حنفی

- ۲۴۵- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۴۸۳ھ، المبسوط، مطبوعہ دار المعرفہ، بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۲۴۶- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۴۸۳ھ، شرح سیر کبیر، مطبوعہ المکتبۃ الثورۃ الاسلامیہ افغانستان، ۱۳۰۵ھ
- ۲۴۷- علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری، متوفی ۵۳۲ھ، خلاصۃ الفتاویٰ مطبوعہ امجد اکیڈمی لاہور، ۱۳۹۷ھ
- ۲۴۸- علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی، متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع، مطبوعہ انج- ایم- سعید اینڈ کمپنی، ۱۳۰۰ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۲۴۹- علامہ حسین بن منصور او زجندی، متوفی ۵۹۲ھ، فتاویٰ قاضی خاں، مطبوعہ مطبع کبریٰ بولاق مصر، ۱۳۱۰ھ
- ۲۵۰- علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی، متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اولین و آخرین، مطبوعہ شرکت ملیہ ملتان
- ۲۵۱- علامہ محمد بن محمود بارتی، متوفی ۷۸۶ھ، عنایہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۲۵۲- علامہ عالم بن العلاء انصاری دہلوی، متوفی ۷۸۶ھ، فتاویٰ تآثر خانہ، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۳۱۱ھ
- ۲۵۳- علامہ ابوبکر بن علی حداد، متوفی ۸۰۰ھ، الجوہرۃ النیرہ، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان
- ۲۵۴- علامہ محمد شہاب الدین بن براز کردی، متوفی ۸۲۷ھ، فتاویٰ برازیہ، مطبوعہ مطبع کبریٰ امیریہ بولاق مصر، ۱۳۱۰ھ
- ۲۵۵- علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی، متوفی ۸۵۵ھ، بنایہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۱ھ
- ۲۵۶- علامہ کمال الدین بن ہمام، متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدر، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۲۵۷- علامہ جلال الدین خوارزمی، کفایہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر
- ۲۵۸- علامہ معین الدین المعروف بہ محمد طاسکین، متوفی ۹۵۳ھ، شرح الکفر، مطبوعہ جمعیت المعارف المصریہ مصر
- ۲۵۹- علامہ ابراہیم بن محمد طلی، متوفی ۹۵۶ھ، غنیۃ المستملی، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۱۲ھ
- ۲۶۰- علامہ محمد خراسانی، متوفی ۹۶۲ھ، جامع الرموز، مطبوعہ مطبع فنی نو اکشور، ۱۳۹۱ھ

- ۲۷۱- علامه زین الدین بن فہیم، متوفی ۹۷۰ھ، البحر الرائق، مطبوعہ مطبعہ مصر ۱۲۱۱ھ
- ۲۷۲- علامہ حامد بن علی قنوی رومی، متوفی ۹۸۵ھ، فتاویٰ حامدیہ، مطبوعہ مطبعہ مہنت، مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۷۳- علامہ ابوالسعود محمد بن محمد حمادی، متوفی ۹۸۲ھ، حاشیہ ابو - ود علی ما سنن، مطبوعہ مطبعۃ المعارف المصریہ، مصر ۱۲۷۱ھ
- ۲۷۴- علامہ فخر الدین رملی، متوفی ۱۰۸۱ھ، فتاویٰ فخریہ، مطبوعہ مطبعہ مہنت، مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۷۵- علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد مصطفیٰ، متوفی ۱۰۸۸ھ، الدر المختار، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ، بیروت
- ۲۷۶- علامہ سید احمد بن محمد حموی، متوفی ۱۰۹۸ھ، تفریع دون البصائر، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۳۰۷ھ
- ۲۷۷- ملا نظام الدین، متوفی ۱۱۶۱ھ، فتاویٰ عالمگیری، مطبوعہ مطبع کبریٰ، میریہ، بلاق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۷۸- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ، منہ الخاق، مطبوعہ مطبعہ مطبعہ مصر ۱۳۱۱ھ
- ۲۷۹- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ، تنقیح الفتاویٰ الحامدیہ، مطبوعہ دار الاشاعت العربیہ کوئٹہ
- ۲۸۰- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ، رسائل ابن عابدین، مطبوعہ سبیل الیذی، لاہور، ۱۳۹۶ھ
- ۲۸۱- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المختار، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت، ۱۳۰۷ھ، ۱۳۱۹ھ
- ۲۸۲- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰ھ، جد المختار، مطبوعہ ادارہ تحقیقات احمد رضا کراچی
- ۲۸۳- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰ھ، فتاویٰ رضویہ، مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی
- ۲۸۴- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰ھ، فتاویٰ افریقیہ، مطبوعہ مدینہ جنت کراچی
- ۲۸۵- علامہ امجد علی، متوفی ۱۳۷۶ھ، بہار شریعت، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز کراچی
- ۲۸۶- شیخ ظفر احمد عثمانی تھانوی، متوفی ۱۳۹۳ھ، اعلاء السنن، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۲۸۷- علامہ نور اللہ نسیمی، متوفی ۱۴۰۳ھ، فتاویٰ نوریہ، مطبوعہ کبائن پرنٹرز لاہور، ۱۹۸۳ء

کتاب فقہ شافعی

- ۲۸۸- امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، الام، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۰۳ھ
- ۲۸۹- علامہ ابوالحسن علی بن محمد حبیب ماوردی شافعی، متوفی ۴۵۰ھ، الحاوی الکبیر، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۲۹۰- علامہ ابواسحاق شیرازی، متوفی ۴۵۵ھ، المہذب، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، ۱۳۹۳ھ
- ۲۹۱- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، احیاء علوم الدین، مطبوعہ دار الخیر بیروت، ۱۳۱۳ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۲۹۲- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، شرح المہذب، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۹۳- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، روضۃ الطالبین، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت، ۱۳۰۵ھ
- ۲۹۴- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الحاوی للفتاویٰ، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد
- ۲۹۵- علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس رملی، متوفی ۱۰۰۴ھ، نہایت المحتاج، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۲۹۶- علامہ ابوالفیاء علی بن علی شبراہلی، متوفی ۱۰۰۸ھ، حاشیہ ابوالفیاء علی نہایت المحتاج، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

کتاب فقہ مالکی

- ۲۹۷- امام یحییٰ بن سعید توفی مالکی، متوفی ۲۵۶ھ، المدوّنۃ الکبریٰ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۲۹۸- قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مالکی اندلسی، متوفی ۵۹۵ھ، بدایۃ المجتهد، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۹۹- علامہ خلیل بن اسحاق مالکی، متوفی ۷۷۷ھ، مختصر خلیل، مطبوعہ دار صادر بیروت
- ۳۰۰- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد الحطاب المغربی، المتوفی ۹۵۳ھ، مواهب الجلیل، مطبوعہ مکتبۃ النجاشی، البلیا
- ۳۰۱- علامہ علی بن عبد اللہ بن الحرشی المتوفی ۱۱۰۱ھ، الحرشی علی مختصر خلیل، مطبوعہ دار صادر بیروت
- ۳۰۲- علامہ ابوالبرکات احمد درویر مالکی، متوفی ۱۱۹۷ھ، الشرح الکبیر، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۳۰۳- علامہ شمس الدین محمد بن عرفہ دسوقی، متوفی ۱۲۱۹ھ، حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر، مطبوعہ دار الفکر بیروت

کتاب فقہ حنبلی

- ۳۰۴- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۶۲۰ھ، المغنی، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ
- ۳۰۵- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۶۲۰ھ، الکاظمی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۳۰۶- شیخ ابوالعباس قحطی الدین بن تیمیہ، متوفی ۷۲۸ھ، مجموعۃ الفتاویٰ، مطبوعہ ریاض، مطبوعہ دار الخلیل بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۳۰۷- علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن قحطی مقدسی، متوفی ۷۶۳ھ، کتاب القروع، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
- ۳۰۸- علامہ ابوالحسن علی بن سلیمان مرداوی، متوفی ۸۸۵ھ، الانصاف، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۳۰۹- علامہ موسیٰ بن احمد صالحی، متوفی ۹۶۰ھ، کشاف القناع، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ

کتاب شیعہ

- ۳۱۰- شیخ ابلاغہ (خطبات حضرت علی رضی اللہ عنہ)، مطبوعہ ایران و مطبوعہ کراچی
- ۳۱۱- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ھ، الاصول من الکاظمی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
- ۳۱۲- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ھ، القروع من الکاظمی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
- ۳۱۳- شیخ ابو منصور احمد بن علی الطبرسی من القرن السادس، الاحتجاج، مؤسسۃ الاعلیٰ للمطبوعات بیروت ۱۳۰۳ھ
- ۳۱۴- شیخ تھامس الدین ششمین علی بن ششمین، المتوفی ۶۷۷ھ، شرح شیخ ابلاغہ، مطبوعہ مؤسسۃ النصار ایران
- ۳۱۵- ملا قزین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، حق الیقین، مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران ۱۳۳۷ھ
- ۳۱۶- ملا قزین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، حیات القلوب، مطبوعہ کتب فروشی اسلامیہ تہران
- ۳۱۷- ملا قزین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، جلاء العیون، مطبوعہ کتب فروشی اسلامیہ تہران

کتب عقائد و کلام

- ۳۱۸- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، المنقذ من الضلال، مطبوعه لاہور ۱۳۰۵ھ
- ۳۱۹- علامہ ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد الانباری، المتوفی ۵۷۷ھ، الداعی الی الاسلام، مطبوعه دار البشائر الاسلامیہ بیروت
- ۱۳۰۹ھ
- ۳۲۰- شیخ احمد بن عبد الحکیم بن تیمیم، متوفی ۷۲۸ھ، العقیدۃ الواسطیہ، مطبوعه دار السلام ریاض، ۱۳۱۳ھ
- ۳۲۱- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قفازانی، متوفی ۷۹۱ھ، شرح عقائد نسفی، مطبوعه نور محمد اصح المطابع کراچی
- ۳۲۲- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قفازانی، متوفی ۷۹۱ھ، شرح المقاصد، مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران
- ۳۲۳- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۱۶ھ، شرح المواقف، مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران
- ۳۲۴- علامہ کمال الدین بن ہمام، متوفی ۸۶۱ھ، مسامرہ، مطبوعه مطبعه السعاده مصر
- ۳۲۵- علامہ کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی الشریف الشافعی، المتوفی ۹۰۶ھ، مسامرہ، مطبوعه مطبعه السعاده مصر
- ۳۲۶- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، المتوفی ۱۰۱۳ھ، شرح فقہ اکبر، مطبوعه مطبع مصطفیٰ انبالی دادلادہ مصر ۱۳۷۵ھ
- ۳۲۷- علامہ محمد بن احمد السقاری، المتوفی ۱۱۸۸ھ، لوامع الانوار البیہ، مطبوعه کتب اسلامی بیروت، ۱۳۱۱ھ
- ۳۲۸- علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ، کتاب العقائد، مطبوعه تاجدار حرم، پشتنگ کمپنی کراچی

کتب اصول فقہ

- ۳۲۹- امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی، متوفی ۶۰۶ھ، المحصول، مطبوعه مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ، ۱۳۱۷ھ
- ۳۳۰- علامہ علاء الدین عبد العزیز بن احمد البخاری، المتوفی ۷۳۰ھ، کشف الاسرار، مطبوعه دار الکتب العربیہ، ۱۳۱۱ھ
- ۳۳۱- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قفازانی، متوفی ۷۹۱ھ، توضیح و کونج، مطبوعه نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۳۳۲- علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد الشیراز بن ہمام، متوفی ۸۶۱ھ، التحریر مع التیسیر، مطبوعه مکتبہ المعارف ریاض
- ۳۳۳- علامہ محب اللہ بہاری، متوفی ۱۱۱۹ھ، مسلم الثبوت، مطبوعه مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ
- ۳۳۴- علامہ احمد جوہوری، متوفی ۱۱۳۰ھ، نور الانوار، مطبوعه ایچ۔ ایم۔ سعید اینڈ کمپنی کراچی
- ۳۳۵- علامہ عبدالحق خیر آبادی، متوفی ۱۳۱۸ھ، شرح مسلم الثبوت، مطبوعه مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ

کتب متفرقہ

- ۳۳۶- شیخ ابوطالب محمد بن الحسن الحسینی، المتوفی ۳۸۶ھ، قوت القلوب، مطبوعه مطبعہ مینہ مصر، ۱۳۰۶ھ
- ۳۳۷- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، احیاء علوم الدین، مطبوعه دار التیسیر بیروت، ۱۳۱۳ھ

- ۳۳۸- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی، متوفی ۶۶۸ھ، التذکرہ، مطبوعہ دار البیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۳۹- شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ، حنبلی، متوفی ۷۲۸ھ، قاعدہ جلیلہ، مطبوعہ مکتبہ قاہرہ، ۱۳۷۳ھ
- ۳۴۰- علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، متوفی ۷۴۸ھ، الکبائر، مطبوعہ دار الفکر العربی قاہرہ، مصر
- ۳۴۱- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن التیم جوزی، متوفی ۵۵۱ھ، جلاء الافہام، مطبوعہ دار الکتب العربی بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۴۲- علامہ عبد اللہ بن اسد یافعی، متوفی ۷۶۸ھ،روض المریضین، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی واولادہ مصر، ۱۳۷۳ھ
- ۳۴۳- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۱۶ھ، کتاب التعریفات، مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر، ۱۳۰۶ھ، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ، ۱۳۱۸ھ
- ۳۴۴- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، شرح الصدور، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۴ھ
- ۳۴۵- علامہ ابن حجر مکی، متوفی ۹۳۷ھ، فتاویٰ حندیہ، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی واولادہ مصر، ۱۳۵۶ھ
- ۳۴۶- علامہ عبد الوہاب شعرائی، متوفی ۹۷۳ھ، المیزان الکبریٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۴۷- علامہ عبد الوہاب شعرائی، متوفی ۹۷۳ھ، الیواقیت والحوار، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۴۸- علامہ احمد بن حجر عسقلانی، متوفی ۹۷۳ھ، الصواعق المحرقة، مطبوعہ مکتبہ القاہرہ، ۱۳۸۵ھ
- ۳۴۹- علامہ احمد بن حجر عسقلانی، متوفی ۹۷۳ھ، الزواجر، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۳۵۰- امام احمد سرہندی مجدد الف ثانی، متوفی ۱۰۳۴ھ، مکتوبات امام ربانی، مطبوعہ مکتبہ پیشکشگاہ کبیری کراچی، ۱۳۷۰ھ
- ۳۵۱- علامہ سید محمد بن محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی خفی، متوفی ۱۲۰۵ھ، اتحاف سادۃ المستعین، مطبوعہ مطبعہ مہینہ مصر، ۱۳۱۱ھ
- ۳۵۲- شیخ رشید احمد گنگوہی، متوفی ۱۳۲۳ھ، فتاویٰ رشیدیہ کامل، مطبوعہ محمد سعید ایڈیٹر کراچی
- ۳۵۳- علامہ مصطفیٰ بن عبد اللہ الشیر، حنبلی، کشف الظنون، مطبوعہ مطبعہ اسلامیہ طہران، ۱۳۷۸ھ
- ۳۵۴- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۴۰ھ، الملقوظ، مطبوعہ توری کتب خانہ لاہور، مطبوعہ فرید بک سٹال، لاہور
- ۳۵۵- شیخ وحید الزمان، متوفی ۱۳۳۸ھ، ہدیت الہدی، مطبوعہ میو پریس ذیلی، ۱۳۲۵ھ
- ۳۵۶- علامہ یوسف بن اسماعیل التہامی، متوفی ۱۳۵۰ھ، جواہر البیاض، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۵۷- شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۲ھ، ہشتی زیور، مطبوعہ ناشران قرآن لیڈز لاہور
- ۳۵۸- شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۲ھ، حقائق الایمان، مطبوعہ مکتبہ تھانوی کراچی
- ۳۵۹- علامہ عبد الحکیم شرف قادری نقشبندی، ندایار سولہ، مطبوعہ مرکزی مجلس رضاللاہور، ۱۳۰۵ھ

شرح صحیح مسلم (جلد ۱) اور تفسیر تبیان القرآن (جلد ۱۲) کی عالمگیر مقبولیت اور
شانداز پندیرائی کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی دامت فیوضہم کا ایک اور

عظیم تخلیقی شاہکار

نِعْمَةُ الْبَارِي

شرح صحیح البخاری

جنس کی تصنیف پر کام کا آغاز ہو چکا ہے

مندفَعُ صُحُبَات

- ☆ نِعْمَةُ الْبَارِي میں ہر حدیث کی مکمل تخریج کی گئی ہے،
- ☆ ہر حدیث کے عنوان باب کی سابق عنوان باب کے ساتھ مناسبت بیان کی گئی ہے،
- ☆ ہر حدیث کی سند کے رجال کا مکمل تعارف بیان کیا گیا ہے،
- ☆ ہر حدیث کے عنوان میں درج قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کی گئی ہے،
- ☆ ہر حدیث کی شرح میں لغوی معنی، شرعی معنی اور حدیث پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں،
- ☆ ہر حدیث سے ضروری، اعتقادی اور فقہی مسائل کا استنباط کیا گیا ہے،
- ☆ صحیح بخاری کی حدیث کی توثیق دیگر احادیث کو بحوالہ بیان کیا گیا ہے،
- ☆ مسلک اہل سنت و جماعت کے دلائل اور مخالفین کے اعتراضات کے مسکت جوابات دیے گئے ہیں،
- ☆ صحیح بخاری کی دیگر قدیم و جدید شرح کا مٹین جائزہ لیا گیا ہے،
- ☆ صحیح بخاری کی جو حدیث صحیح مسلم میں درج ہے اور شرح صحیح مسلم میں جو اس کی شرح کی گئی ہے، اس کی جلد، صفحہ اور حدیث نمبر درج کیا گیا ہے اور شرح صحیح مسلم میں اس کی شرح کے جو عنوانات ہیں ان عنوانات کا ذکر کیا گیا ہے۔

فون: 092-42-7312173

فیکس: 092-42-7224899

پیش کش: فریدی کتب خانہ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، اردو بازار لاہور ۳۸